

परोपकाराय सताम् विभूतयः

श्री प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणि.

और

अठारह दूषणनिवारक.

(शुद्ध-सरल-हिंदी भाषा समलंकृत

भवघ्न कर्त्ता

नरुचवदर निवासी श्रेष्ठ अनूपचंद मलुकचंद.

आत्मार्षी जीयोंके हितार्थ

श्री मागरोळ निवासी स्वर्गवासी श्रेष्ठ त्रिभोवनदास परशोतम मुळजीके
पुण्यार्थ श्रेष्ठ अमरचंद तलकचंद तरफसे भेट.

प्रकाशक.

श्री जैन श्रेयस्कर मंडळ—मेसाणा.

प्रथमावृत्ति—मत् १७९

अहमदाबाद.

पानक्रोरके नाहे घाचीकी वाडीमें नधुभाइ रतनचंद मारफातियेने स्वस्वीय
“ अँग्लोवर्नास्यूलर ” मुद्रालयमें मुद्रित की.

संवत् १९६५

सने १९०९

वीर सचत् २४३५

प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिका उपोद्घात.

विदित हो कि इस ग्रन्थमें प्रथम, जैनी किस समयमें कहे जाते हैं ? और जैनी होय-
उन्होंने क्या क्या करना चाहिये ? जो अधिकार है उसपीछे मार्गानुसारीका, समरि-
तका, श्रावकके चारह उत और साधुके मार्गका अधिकार, चौदह गुणस्थानका स्व-
रूप, कर्म कितने है ? उन्होंने सत्या, कर्मकी प्रकृति कितनी है ? कर्म विसतरहसे
प्राते हैं ? कर्म क्या पदार्थ है ? कर्म क्या फल देते हैं ? कर्म क्या करनेसे नाश होते
हैं ? कर्म नाश करनेका क्या उपाय है ? गृहस्थ धर्म, पूजा भक्ति और प्रभुजीका किस
प्रकार उहुतमान करना ? किस तरह गुणग्राम करना ? क्या क्या भावनाएं भावनी ?
किंवा देवद्रव्य भक्षणसे, ज्ञानद्रव्य भक्षणसे और साधारणद्रव्य भक्षणसे क्या नुक-
सान होता है ? वो और उसी मतलबकी क्याए, धर्मप्रवृत्तिमें शास्त्रके आधार और
उसके पत्राक सहित विविध प्रकारके प्रश्नोत्तर, ध्यानके स्वरूप, प्रतिक्रमणके हेतु, और
आत्माशुद्धि किस प्रकार की जाय ? जिसीके चितवन इत्यादि दर्शाये हैं तदनतर
मरनके वस्तु क्या क्या करके सत्याग करना ? उसका स्वरूप, ओर रात्रिमें सोनेके
समयका विधि, प्रतिष्ठा, दिक्षादिके मूर्च्छ वगैरः वस्तुओंके स्वरूप वतलाया है कि
जो आत्माके हितकर्ता है वो अनुक्रमणिका अलोकन करनेसे विदित हो जायगा

मित्र पाठक महाशय ! इस ग्रन्थकी रचना करनेमें पेस्तर मेरा दिल प्रवृत्त न
हुवा था, लेकिन मेरे परमप्रिय मित्र रायचन्द्रभाइ उदेचदजी आदिने मुझको बहुतसी
प्रेरणा दी, जिससे मेरे दिलमें आया कि-मेरेमें शास्त्र रचनेकी सामर्थ्यता तो नहीं
है, तथापि जैमें गालक पढ़नेके शुरूमें कक्षा घूटते हैं और पीछे अभ्याससे करके वै-
सुटर हुरूप निकाल सकते हैं, वैसे मैंभी इन हेतु भाइयोंकी प्रेरणा है तो थोड़ा
बहुत लिखन जो जो शास्त्रमें जो वार्त्ता जिस पत्रमें होय उस नोंधके साथ जाहिर-
कर तो पाठक महाशयोंको समझमें लेना सुमम हो पड़ेगा, और मृत्तकोंभी यह कि-
तान लिखनेका प्रयास करनेसे प्रमादका सम दृष्ट जायगा, फिर शास्त्रकी पढी हुई
वातेभी पुनः स्मृतिमें आ जायगी-ऐसा विचार करके जिस जिस समय जो जो
प्रश्न मुझको याद आये, या मेरे पास मेरे धर्मस्नेही बैठते थे उन्होंने जो जो प्रश्न किये
वै सभी धर्मे इस पुस्तकमें दारिल किये हैं, इसी समयके लिये इस पुस्तकमें क्रमका
नियम नहीं रहा है.

इस ग्रन्थकी, मुरयतासे तो जैनग्रन्थोंके हितार्थ रचना है, तदपि इस ग्रन्थमें अन्य धर्मकी निंदाके शब्द किसी जगहपर नहीं है, किन्तु इस पुस्तकमें मार्गानुसारीके गुण वगैर. कितनीक आत्मिक बातें हैं कि जो कुछ धर्मवालोंको पसंद पड़े और उपयोगी होवें वैसे सामिल रखी गई हैं, इसीसे अन्य धर्मवालोंको भी मध्यस्थ दृष्टि रखकर सचा क्या है ? और झूठा क्या है ? वो ध्यानमें लिया जावे और इस बातका शोच निचार् करके यह किताब पढ़ी जावे, या वे पढ़ लें तो उन्होंनेभी जरूर अत्यंत लाभ-फायदा प्राप्त होवैगा अगर तो कोई कोई बात या वाक्य समझमें न आ सकें तो उस सबधमें मुझको प्रश्न लिखें भेजे जायेंगे तो बेशक मैं उनका योग्य खुलासा विदित करुगा.

शुरूमें यह पुस्तक बनानेके वक्त मेरा छपवानेका ईरादा बिलकुल न था; परन्तु मेरे प्रिय स्वदर्शनी और अन्यदर्शनी मित्रोंकी मेरणासे छपवाकर प्रसिद्ध करनेका समय सानुकूल हुआ

इस पुस्तकके बहुतसे खरीददार हैं और दूसरेभी बहुत खरीदनेवाले उत्सुक होनेका संभव है, उसीके लिये बहुत नफल छपवानेके स्वर्चमें पेस्तरसेही पैसेकी मदद देकर आज तक गुजराती भाषामें तीन आवृत्ति छपकर बिक चुकी हैं और यह हिंदीभाषामेंभी इसीतरह छपवानेकी उत्सुकतासे मकसुदाबादवाले रायनहादुर शुभसिंहजी साहबकी भव्य जीवके हितार्थ छपवानेकी इच्छा हुई और बाबु साहबने मुझको फरमाया उससे मेने बाबुसाहबकी तर्फसे यह किताब छपवाई.

मेरी लिखी हुई गुजराती किताब छपवानेमें मेरे मित्र कुवरजी आप्पदजी भावनगर निवासीने बहुतसी मदद दीथी, कितनीक जगह मेरे लेखके हस्तदोषका भी वे सुधारा करके छपवानेके लिये भेजा करते थे और [उन्होंने] उसके लिये प्रशसनीय महंनत लीथी, वास्ते मैं उन्हें महाशयका उपकार मानता हूँ, क्या कि गुजराती भाषाका [यह] पुस्तक सुधारा गया तो उसपरसे यह हिंदीभाषाका ठीक बनानेमें आया

पुन यह पुस्तक बनानेमें मेरी शक्ति प्रफुल्लित करनेवाले मेरे सबसे पेस्तर छपकारी पुरुष थे कि जिनका मैं कुछ वर्णन करता हूँ—मैं जब आठ वर्षकी उमरका हुआ तब अहमदाबादवाले शाह ठाकरसी पुजाभाई जि जो भरुचमें दफ्तरदार थे उन्होंने मेरेपर बड़ा प्यार था और उन्होंने मुझको हमेशा. नियम धारण करनेका शिखाय

और पोषण वगैरः करनेका अभ्यास करवाया. उस दिनसे मेरी स्वधर्मपर विशेष अभिरुचि-प्रीति उत्पन्न हुई

पीछे मेरी चौदह वर्षकी उमर हुई उस वक्त श्री हुकम मुनिजीका समागम हुआ, तो उन्होंने मुझको आगम सार नवतत्त्वके छूटे बोल शिखाये, कितनीक अध्यात्मिक बातें भी एकान्तमें समजा दी, और सूत्र पढ़ने-वाचनेकी छुट्टी बतलाई, जिससे मैंने बहुतसे ग्रंथ बहुत वक्त वाच लिये उससे मुझको स्याद्वाद मार्गकी श्रद्धा हुई

कुछ समयके बाद श्रावकको सूत्र पढ़ने मुनासिब ही नहीं है ऐसा मुझको विदित हुआ, और श्री हुकम मुनिजीका बताया हुआ एकांत मार्ग जैनशैलीके आगमोंसे विरुद्ध कथनवाला समजनेमें आया, उससे सबत १९२१ की सालमें मैंने श्री हुकममुनिजीका प्रसंग छोड़ दिया.

तत्पश्चात् पजारबा तपस्वीजी साहब श्री मोहनलालजी और मुनिमहाराजजी साहब घुटेरावजी महाराजका प्रसंग हुआ, जिससे उन्होंने पाससे मैंने स्याद्वाद मार्ग समज लिया, और श्रावकके बारह व्रत अंगीकार किये, और कितनीक बातोंका बोधभी हुआ.

उस बाद सबत १९४२ की सालमें मुनीमहाराजजी श्री आत्मारामजी साहबजीकी मुझको भेंट हुई और उन्होंने प्रसंगसे ज्यादा बोध प्राप्त हुआ.

सबत १९२८ की सालके बाद मैंने व्यापारकी उपाधि कमती कर डाली, उससे शास्त्रावलोकनकी उत्तम तरु हाथ लगी, उसमें श्री कलिकालसर्वज्ञ हेमाचार्यजी महाराज, श्री हरीमद्रसूरीजी और न्यायशास्त्रपारंगत श्रीमद् यशोविजयजी वगैरः अनेक आचार्यजी और महोपाध्यायजी आदिके बनाये हुये ग्रंथ वाच लिये, जिससे अच्छा बोध हुआ. कहनेका तात्पर्य यही है कि मेरेमें यह पुस्तक बनानेकी जो कुछ शक्ति प्राप्त हुई सो सब उपकार उक्त महान् पुरुषोंकाही है, और उन्हींकाही आभारी-कृणी हु कि जिसका बदला देनामी दुर्लभ है

इस पुस्तककी गुजराती प्रतके १०५ पत्र तरु आचार्य महाराजजी श्री आत्मारामजी महाराजजीने तपासकर शुद्ध कर लिये थे, और पोलिके विभागके पत्र उन्हीं महात्मनूजीको मैं भेजनेवाला था, मगर अफसोसका मुकाम है कि उतने वक्तमें उन्हीं आचार्यजीका स्वर्गवास हो गया, उससे मनका सकल्प मनहीमें रहगया बस इतनी बात मेरे उपकारी महाशयोंको निवेदन करके मैं नमस्कार करता हु

अब इस पुस्तकके पढ़नेवाले साहनोंसे मेरी अंतिम प्रार्थना है कि यह पुस्तक मेने बालखेलके जैसा बनाया है, उसमें कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो उससे आप कृपालुजन सुधारकर पढ़नेकी तस्दी लेवें और वो भूल मुझको विदित होनेके लिये दयालुतासे लिख भेजें कि जिससे वो भूल सुधर जाय अलम्

भरुचवदर
संवत् १९६५
प्रथम श्रावण वद बीज

}

आप स्वधर्मियोका कृपाभिलाषि.
अनूपचंद मलुकचंद.

अठारह दूषण निवारककी भूमिका.

इस ग्रन्थमें प्रथम आस्तिक मतकी सिद्धता बतला करके नास्तिक मतका खंडन किया गया है, उससे पाठक महाशयोंको यह पुस्तक पढ़नेसे आस्तिकमतकी दृढ़ श्रद्धा हो सकेगी तत्पश्चात् अठारह दूषण सहित जीव है उसका वर्णन किया गया है और उन्हें दूषणोंसे क्यों करके लिप्त हुआ जाय ? अगर क्यों करके मुक्त हुआ जाय वोभी पतलानेम आया है उक्त बातोंका स्वरूप किसि ग्रन्थमें अलग दर्शाया गया न होनेके सत्य, कितनेक धर्मप्रिय बान्धवोंकी प्रेरणासे मैंने विविध प्रमाणिक शास्त्रोंके आधार युक्त भण्यजीव हितार्थ यह पुस्तक लिखा है. पिछाहीके विभागमें जैनसमुदायका कैसे सुझाव होय उसका वर्णन किया गया है, तथापि मेरी मतिके दोषसे करके कभी कुछ शास्त्र विरुद्ध लिखा गया हो तो परमगुणग्राही पाठकगणको मेरी नम्र प्रार्थना है कि शास्त्र देखकर शुद्ध करनेकी कृपा करें

इस ग्रन्थका कितनाक गुजराती लिखान आचार्यजी श्रीमान् विजयानन्दसूरिजी महाराजजीके शिष्यानुशिष्य परमपूज्य मुनि महाराज श्री हसविजयजी महाराजने सशोभन कर सुधार लिया था, और कितनाक लिखान शुद्ध करनेकी महेनत ले कर अहमदाबाद निवासी स्वधर्मभ्राता धर्मेश हीराचंद ककलभाड शाहने सुधार लिया था जिससे हिंदी भाषामें सुगमता प्राप्त हुई, वास्ते में मैं दोनु महाशयोंका उपकार मानता हू. पुनः मुझको जिन जिन महाशयोंने सम्भवत्व बोध किया है, और श्रीमान् हरिभद्र-सूरीजी उगर' तत्त्वज्ञ आचार्य महाशयजीके प्रयासबलोकनसे करके जो विपल बोध हुआ है कि जिससे यह ग्रन्थ लिखा गया—वास्ते में तमाम उपकार उन्हीं महान् पुरुषोंका है महाशय ! इसमें किसी समज फेरसे श्री बीतराजजीकी आज्ञा विरुद्ध जो कुछ लिखा गया हो तो मैं विविध मिथ्यामिदुक्कह देता हू. शयः

प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिकी अनुक्रमणिका.

विषयसूच्या

पृष्ठांक

१ जैनी किस लिये फटे जाते है ?	१
२ जिनजी वो कौन हैं ?	१
३ पूर्वोक्त रागद्वेषादि किन्हे जीत लिये हैं ?	१
४ तीर्थंकरजी वो कौन है ?	१
५ तीर्थंकरजी और सामान्य केवलीजीमें क्या तफावत है ?	१
६ सिद्ध हुवे सामान्य केवलीजी और तीर्थंकरजीमें क्या तफावत है ?	१
७ वर्तमान समयमें कोइ तीर्थंकरजी हैं ?	१
८ तीर्थरक्षक देवताओंकी मददसें वहां जा सके या नहीं ? कोइ पेस्तरके वक्तमें जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो ?	२
९ तीर्थंकरजीकों देव किस लिये मानने चाहियें ?	२
१० अन्यमतावलंबी जिन्हकों देव मानते हैं उन्हकों अपनभी देव मानें या नहीं ?	२
११ अन्यदेव दूषण युक्त है ऐसा क्यों कहा जाय ?	३
१२ तीर्थंकरदेवजीने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे है ?	३
१३ पेस्तरके आचार्यजीनें क्यों नहीं लिखवाये ?	३
१४ देवद्विगणिसमाश्रमण आरभसें क्यों नहीं डरे ?	३
१५ वे आगम किनके श्रुतसें सुने चाहियें ?	३
१६ गुरुमहाराजजी किसकों मानने चाहियें ?	३
१७ पूर्वोक्त सब गुण न हो, मगर शास्त्रोपदेश कर जानते हो तो उनके मुखसें धर्म सुनेमें क्या हरकत है ?	३
१८ यत् किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व क्या है सो कहो ?	४
१९ धर्मकी योग्यता किस रीतसें हो सकै ?	४
२० मार्गानुसारीके गुणका विवेचन क्या है ?	४
२१ समकित वो क्या है ?	१२

- २२ निश्चय समकित दृष्टिओं व्यवहार समकित होवै या नहीं ? १३
- २३ व्यवहार समकितवालेकों निश्चय समकित होवै या नहीं ? १४
- २४ अँकीले व्यवहार समकितसे क्या फायदा होता है ? १४
- २५ देवकी भक्ति किस प्रकारसे करनी ? १४
- २६ प्रतिमाजीकों पूजनेसे क्या लाभ है ? प्रतिमाजी कुछ भगवान नहीं है तो उनकों कैसे भावसे पूजनी चाहिये ? १४
- २७ सामान्य प्रकारसे जिनभक्तिनी रीति और लाभ बतलाये, परंतु कमसे करके हरहमेरा किस प्रकारसे भक्ति करनी ? वो कह दो १८
- २८ पुष्पपूजा करनेसे पुष्पोंके जीवोंकों पीडा होती है उसका क्या करना ? २०
- २९ नैवेद्य पकाया हुआ धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ? २१
- ३० दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ? २१
- ३१ गुरुभक्ति किस प्रकारसे करनी ? २१
- ३२ गुरु लोभी हो तो कैसे करना ? २२
- ३३ कोई ऐसा कहता है कि ज्ञानसे करकेही धर्म होता है, किया वो तो सिर्फ कर्म है, उससे किया करनेसे धर्म नहि होता, वास्ते कभि किया रुचि न होवै तोभी ज्ञान पढे हुवे होवै तो उनकों गुरु माननेमें क्या हरफत है ? २३
- ३४ गुरुमहाराजजी न होवै तो धर्मकरणी किसके आगे करनी ? २९
- ३५ धर्म वो क्या है ? २९
- ३६ आत्मिकधर्म सो क्या ? २५
- ३७ अनतज्ञान किसनों कहते हैं ? २५
- ३८ आत्माजी ऐसी 'प्रति' है तो वो मालूम क्यों नहीं होती ? २५
- ३९ आत्मा कर्मसे करके जन्ममें आच्छादित हुवा है ? २५
- ४० कर्म त्रै क्या हैं ? और त्रै जीवके साथ किस रीतिसे परस्पर मिल गये हैं ? फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते हैं ? या फेरफार होते हैं ? २६
- ४१ जीव और पुद्गलका फर्क कोह है ? २६

- ४२ आत्माके चेतन गुणकों कर्म जड़ होनेसे किस तरह बाध सकें ? या
वेष्टित हो सकें ? २८
- ४३ आत्मा निगन्तर कर्मसें करके आच्छादिन हुआही रहता है कि उसमें
फेरफारभी होता है ? और किसी वस्तुभी शुद्ध होगा या नहीं ? २८
- ४४ कर्मसें रहित हो जाय उनकों फिर कर्म नाहि लगते हैं ? ३०
- ४५ कर्म आते हैं वो नजर नहीं आते हैं, वास्ते आते हैं ऐसा कोनसे अनु-
मानसें सिद्ध हो सकें ? ३०
- ४६ कर्मके सयोगसें परिणाम विगडते हैं और नये कर्म बधे जाते हैं—इसी
तरहसें परपरा चली जाती है, तब कर्मसें मुक्त किस प्रकारसें होवे ? ३१
- ४७ शुभ कर्म पुष्ट होनेसें वैभी मुक्तिकों रोकते हैं; वास्ते पुन्य और पाप
दोनु त्याग देने लायक कहे हैं उसका क्या ? ३६
- ४८ आत्मा नित्य है कि अनित्य है ? ३६
- ४९ जीव मरता है ऐसा सद्य जगत् कहता है उसका खुलासा क्या ? ३६
- ५० कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फकत इतनाही मानते हैं,
कि जीव, ईश्वर या खुदा या देवके गहासें आता है और वही पीछा
चला जाता है उसका क्या खुलासा है ? ३६
- ५१ जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय है ? ३८
- ५२ जैनशास्त्रमें कितनेक प्रकारके कर्म कहे हैं और वै कर्म क्षय हो जानेसें क्या
क्या शुद्धि होती है ? ३९
- ५३ उक्त कथित आठों कर्म, जीव क्या क्या करनेसें पावता है ? ३८
- ५४ जैनदर्शनके भीतर कर्म बाधतेहीके साथ उनकी अटकायत की जावे और
पुरातनके बाधे हुए कर्म नाश किये जायें उसके वास्ते क्या उपाय घत-
लाये गये हैं ? ७०
- ५५ इस मुजबका धर्म, जैनवालेही कर सकते हैं या दूसरेभी कोइ कर सकें ? १०३
- ५६ ऐसा समझकर जैनधर्मके ऊपर राग रखलें और दूसरे धर्मोंपर द्वेष रखलें
तो मुक्त है या नहीं ? १०४
- ५७ अधर्मिनीवोंके ऊपर द्वेष करें किंवा नहीं करें ? १०५

- ५८ अन्यधर्मवाले धर्मकरणी करते हैं वो निष्फल जाती है या नहीं? १०५
- ५९ जैनमेंभी बहुतसे गच्छ है वे सभी शुद्ध हैं या नहीं? १०९
- ६० इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके विवादमें पेस्तर कह बतलाये है उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं? १०८
- ६१ सूत्र-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि और टीका यह पांचो अग तुल्य माननेमें आते हैं, और कोइ नहीं भी मानते है तो उसमें व्याजवी क्या है? १०९
- ६२ उनसाठवे मश्रममें कहा गया है कि दशपूर्वधरके वचन प्रमाण करना ऐसा शास्त्रमें कहा है और देवद्विगणिसमाश्रवणजी तो दशपूर्वधरमी न थे तब वो कथन किस तरहसे प्रमाण किया जावे? १११
- ६३ वाद्य या अभ्यतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवे कि शुष्य बघा जाता है? १११
- ६४ आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवे उसको तपश्चर्या करनेसे क्या लाभ है? ११२
- ६५ गीतार्थकी नीक्षा नहीं और स्मच्छदतासे करे उसको कुछ फायदा होवे या नहीं? ११२
- ६६ इस लोकके ऊपर लोककी बांछना रहगइ है और तप बगैर. करै उसका लाभ किस प्रकार होवे? फिर उपदेसमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवे, वास्ते उसका क्या खुलासा है? ११३
- ६७ यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा है? जहा अपन रहते है वहांभी भगवतजी तो होतेही हैं, तो तीर्थभूमीकी यात्रा करनेसे क्या विशेषना है? ११६
- ६८ सामायिक पोषध और प्रतिक्रमणके अदर आभूषण रखलें जाय या नहीं? ११७
- ६९ कोइ मुनी समयमें भ्रष्ट हुवे हैं वे प्रवृत्ति नहीं कर सकते, मगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो उनके मुहसे धर्म भरण करना या नहीं? ११८
- ७० साधुजीमहाराजके पास कोइ शरस दीक्षा लेनेको आवै तो उन शरसके मातापिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं ऐसा निश्चय कर, पीछे दीक्षा देंवें या उस विगारभी देंवें? ११९
- ७१ श्रावक प्रतिक्रमण करता है वे हरएक वस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं? १२१
- ७२ प्रतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिब है? १२७

- ७३ प्रतिक्रमणके भीतर पद आवश्यक हैं उसमें कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ? १२७
- ७४ ज्ञान पढ़नेसे वा श्रवण करनेसे अगर जांचनेसे क्या लाभ होता है ? १२८
- ७५ किसी गच्छवाले कहते हैं कि छठ पर्यं और कल्याणिक दिवस सिवा पोषध नहीं करना उसके संग्रहमें सत्य क्या है ? १३४
- ७५ पञ्चसणमें कल्पसूत्रही वांचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सच है ? १३४
- ७७ अंजनशलाका कौन कर सके ? १३७
- ७८ इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें कितनेक दुःखी मालूम होते हैं और अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका क्या सच है ? १३७
- ७९ श्रावक आरायक होवें तो कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करै ? १३८
- ८० भगवत्तजी विचरे तब मार्गमें क्या क्या वस्तुये साथ होती है ? १३८
- ८१ गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो किस तरह बढ़ता है ? १३८
- ८२ वासुदेवजी नरकमें जाते हैं उसका क्या सच है ? १४०
- ८३ पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ? १४०
- ८४ पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ? १४१
- ८५ रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ? १४५
- ८६ रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ? १४६
- ८७ जैनमें समाधि बढानेका मार्ग है या नहीं ? १४७
- ८८ कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापधी श्वेतांवरी कहते हैं कि भगवत्तजीमें पत्र ६१३ की जदर असंजमीकों दान देनेसे केवल पाप होनेका कहा है, वास्ते दान न देना वो दुरस्त है या नहीं ? १४७
- ८९ ऐसे, जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंका आत्माका दर नहीं होगा ? १५३
- ९० आत्मप्रदेश हिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारागजीकी छपी हुइ टीकाके पत्र १०३ में है उसका सच क्या है ? १५३
- ९१ मुनि फत्वा मोहनी र्थ बाधे यह अधिकार किस ग्रंथमें है ? १५३
- ९२ भुवनपाति खैरः नीचे रहनेवाले देव देवलोकमें जा सकें या नहीं ? १५३

- ९३ गाम्भी तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुफ्तमें गद्द करते हैं उसका क्या पायना है ? १५३
- ९४ तुर्गीया नगरीके श्रावणका अधिकार कहाँ है ? १५४
- ९५ अभवी कहां तक चढ़ सके ? १५४
- ९६ आवकके व्रत लिये पिता दूसरे फुटकर नियम करनेकी मर्यादा है ? १५४
- ९७ छठे आरमें जो जीव होयेंगे उ होंका किनना आयु होवेगा ? १५४
- ९८ पाच इद्रियोंमें कामी इद्री कौनसी और भोगी कौनसी ? १५४
- ९९ श्रावण सधारा करे वन सर्वया पांचोंव्रत अर्गीकार करे ? १५४
- १०० श्रावण रात्रीमें पोषह करे तब दीया रखे या नहीं ? १५४
- १०१ श्रावण जिनमदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है ? और पूजनके कार्यमें उनका व्यय करे तो कुछ हर्ज है ? १५६
- १०२ गृहमदिरम नैवेद्य-फल-अक्षत वगैर रखते हैं उसका क्या करना ? १६६
- १०३ सच्चिन्-प्रचित्त-मिश्रका क्या क्या समझना ? १६६
- १०४ षड्विंशशील दो नियम-ये कारणों से हैं वसमें कुशील तो भगवतीके पचीसवे शतकमें मूल गुणस्थानकके अदर प्रतिसेवी कहे हैं जब मूलगुणमें दूषण लगे तब सत्रम पुनस्थानक कैसे रह सके ? १६८
- १०५ अठारह भाग दिशा किस प्रकार हैं ? १६९
- १०६ नौ प्रकारसे पुण्य पापे दो किस ग्रथमें लेख है ? १६९
- १०७ व्याख्यात करने योग्य कौन है ? १७०
- १०८ सिद्ध भगवान् मोनसे अनन्तमें है ? १७१
- १०९ पापघ वन क्या ? और उसका काळ किस तरह है ? १७१
- ११० पापघसी अदर वर्षाजालमें श्रावण जमीनार सधारा करे या पादके ऊपर ? १७१
- १११ साधुजी पुस्तक रखे या नहीं ? १७२
- ११२ देवता और देवीका सग-कामभोग किस तरह होवे ? १७२
- ११३ देवता मनुष्यके साथ भोग करे और मूल स्वरूपमें आवे ? १७२
- ११४ चंद्रमा पृथिवीके गद्द थोड़ा थोड़ा ढका हुआ चला जाता है और शुक्रपक्षमें प्रतिपदासे सुअना हुआ चला जाता है उसका मन्त्र क्या है ? १७३

- ११५ आचार्य पंचमहाग्रन्थ रहित होवें तो वो आचार्य कहे जावें या नहीं ? १७३
- ११६ ऐसों गुणवत आचार्य न हो सो क्या करना ? १७४
- ११७ एक परमाणुमें कितने वर्ण होते हैं ? १७५
- ११८ गौतम पढ्या तप करते हैं और चन्दनमालाका अढम करते हैं और जती-
जीकों ब्होराते हैं सो क्या करना ? १७६
- ११९ एक स्थितिस्थानरुमें अज्यवसाय स्थानरु कितने होवें ? १७५
- १२० जिस गतिका आयुष्य राधा वो कायम रहव कि फेरफार हो सकै ? १७५
- १२१ वर्त्तमान कालमें आयुष्य कितना होवें ? १७५
- १२२ शुद्धअशुद्ध क्षायक समकितके भेद किस ग्रथमें किस जगह बतलाये हैं ? १७३
- १२३ चार अनुयोग हैं उन्में निश्चय कौनसा और व्यग्रहार कौनसा है ? १७७
- १२४ नौकारसीका काल सूर्योदयसें दा घडी तरु कि हथेलीकी रेसाए मालूम
हुवे बाद दो घडी तरु है ? १७७
- १२५ मधुजीकों वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है और नहीं पहनाते
हैं उसका क्या सवन है ? १७८
- १२६ देवताका अवग्रिहान कहां तरुका होवें ? १७८
- १२७ तीर्थकरजी कौनसे आरमें होवें ? और कौनसे आरमें सिद्धि परें ? १७९
- १२८ मनुष्य गर्भजकी सख्या कितनी कही हें ? और सामान्य मनुष्यकी
कितनी है ? १७९
- १२९ अढाइ द्वीप किस तरह कहे हैं ? १८०
- १३० जिनमदिरमें दीपक गुठे रखे जाते हैं सो योग्य है या नहीं ? १८०
- १३१ मदिरका खाल मुहूर्त्त, करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोंकी और अन्य
दर्शनियोंकी समान है या अलग है ? १८१
- १३२ सामायिकमें घडी रखते हैं वो आता है ? १८१
- १३३ श्रावककों चरबला और मुहपत्ती रखनेकी मर्यादा शास्त्र सम्मत है ? १८१
- १३४ श्रावककों सूत्र पढनेकी आज्ञा है या नहीं ? १८२
- १३५ जैनमें लखखो रुपै दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करने हैं वैसें ज्ञानमें व्यय नहीं
करते हैं उसका क्या सवन ? १८३

- १३६ नातरे-गांधर्वाविवाह करनेका रिवाज हिंदुओंमें न होनेसें स्त्रीएँ घालहत्या करती है तो वैधव्य हुवे पीछे दूसरा पति करनेका रिवाज हो तो अच्छा कि नहीं ? १८७
- १३७ आत्मा निर्विकल्प है कि सविकल्प है ? १८९
- १३८ बारह भावना और चार भावनाका चित्तजन उपयोगमें लेना उससेंभी विकल्प करनेमें आता है ? १८९
- १३९ केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेंही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा मतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा, वो क करनेसें क्या लाभ है ? १९०
- १४० आत्मा परभावका अकर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्तापनेसें होती है वो कैसा ? १९१
- १४१ आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपरभी कर्त्तापनेसें जत पञ्चख्यान, मतिक्रमण करै, शास्त्र बाँचे और उससें अकर्त्ता निर्विकल्पता होवै वो क्यों घटना हो सकै ? १९३
- १४२ ज्ञानीजीने तो पुण्य पाप दोष त्याग करने योग्य बतलाये हैं, और तुम तो एकको छोड़कर एकको आदरनेका बतलाते हो वो किसतरह समझना ? १९४
- १४३ तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्मघरकी है कि परघरकी ? १९५
- १४४ आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किसतरह हो सकै ? १९८
- १४५ निर्जरातत्त्वके भेद अरूपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी हैं, उसकी निर्जरा होवै वो अरूपी क्यों होवै ? २२०
- १ ६ जीव अरूपी है और नौ तत्त्वमें जीवके भेद रूपीगिने हैं उसका हेतु क्या है ? २२०
- १४७ सवरके सत्तावन भेद अरूपी कहे हैं और सवरकी प्रवृत्ति बहारसें मालूम होती है तो शरीरसें है तो अरूपी कैसे कहे ? २२०
- १४८ सवरनिर्जरा मित्यात्वि करे या नहीं ? २२१
- १४९ जिनमंदिरमें प्रभुजीके अगलहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीको लगै या सब थावकोंको लगै ? २२१

- १५० मंदिरमें बरतन साफ़ किये बिगर उपयोगमें लेवै तो क्या होंवै ?
- १५१ मंदिरमें मकड़ी बगैरः के जाले होवै उसको न निकाल डालै तो आशा-
तना लगै ? और उनको रस्सकर पूजा करै तो क्या है ?
- १५२ मधुजीकों जहापर केसरकें तिलक किये जाते हैं वहापर मुन्ने चांदिके
पतरे लगाये जाते हैं वो व्याजरी है या नहीं ?
- १५३ पुष्पकी जगे केसरवाले चावल चढावै तां कैसा ?
- १५४ जिस जीवने मरणके समय शरीर बोशिराया नहीं, वो शरीरसे शुभाशुभ
जो क्रियाकी होवै उसका शुभाशुभ दोनु फल होवै या नहीं ?
- १५५ जो जो वस्तु बोशिरानेमें आती है वो इस भवकें अत तक बोशिरानेमें
आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ?
- १५६ विवेक सो क्या है ?
- १५७ शातपना सो क्या है ?
- १५८ दात सो क्या है ?
- १५९ कामका जय सो क्या ?
- १६० मुक्तिमें क्या सुख है कि मुक्तिका प्रयास करना ?
- १६१ मनुष्य मरनेके समय सधारा करै सो किम तरह करै ? और उसमें क्या
चितवन करै ? और उससे क्या लाभ हावै ?
- १६२ आत्मारामजी महाराज-विजयानंदमूरिजीकों मश्र लिखेथे, उन्होंका क्या
जयाव है ?
- १६३ मरनेके वक्त समाधिमें चित्त रहवै उस वास्ते कोड जाप करनेका कहा है ?
- १६४ साधारण द्रव्यमें धर्मसाला बनवाइ गइ हो उसको श्रावक बपराशमें लेवै
या उसमें संघ बगैरः को जीमावै तो श्रावकको मुनासीव है ?
- १६५ पुद्गल कितने प्रकारके कहे हैं ?
- १६६ परिहारविशुद्धिचारित्र कितने पूर्व पढे हुवे अगीकार करै ?
- १६७ सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहाजावै या नहीं ?
- १६८ विभमज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ?
- १६९ मुनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ?

- १७१ बड़ेमें बड़ा दिन कौनसा या कितना होवे ? और रात्री कितनी होवे ? २४०
- १७२ श्रावक पौषध लेकरके धर्मकया करै सो अधिकार किस तरह है ? २४०
- १७३ भव्यजीव है सो सबी सिद्धि वरै तब सब अभवीही बाकीमें रहै या नहीं ? २४१
- १७४ समकित संहित कौनसी नरकतक जावे ? २४१
- १७५ पुस्तक और प्रतिमाजी होवे बड़ा हास्यविनोद करनसे आशातना लगै-
या नहीं ? २४१
- १७६ क्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ? २४१
- १७७ श्रावक खुले मुँहसे बोले तो दुरस्त है ? २४२
- १७८ पूर्वका ज्ञान कहातक रहा ? २४२
- १७९ प्रभुजीका शासन कहातक रहेगा ? २४२
- १८० विद्याचारण जघाचारण मुनी नदीश्वर द्वीपमें जिनप्रतिमाजीका वदन क-
रनेको जावे ये अधिकार किस ग्रंथमें है ? २४२
- १८१ श्रावक, श्रावकको और श्राविकाको त्रत ग्रहण करा सकै या नहीं ? २४२
- १८२ श्रावकको फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है ? क्यों कि आरभ तो
करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचिष करके पीवे उससे क्या
फल है ? २४३
- १८३ श्रावक जिनमंदिरमें जावे बड़ा अन्धरी आगी रची गई हो तो या प्रभु
गुणगान होता होवे तो बड़ा उनका क्या चितवन करना ? २४४
- १८४ पिछले भवमें आयुष बाधा होवे उसी मुजब पूरा होवे या किसी तर-
हसे कहै ? २४४
- १८५ साधुजी गोंवमें प्रवेश करै तो बन्होंको प्राय गीतके साथ सहामैया करके
व्यानिका शास्त्रमें कहा है ? २४५
- १८६ वर्षाकालमें चीनी [स्वाद] बगैर का त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें
कहा है ? २४६
- १८७ गुरुद्रव्य किसको कहना ? २४६
- १८८ जिनबिंबकी प्रतिष्ठामें और दीक्षामें मुहूर्त्त किस तरह देखना चाहिये ? २४६
- १८९ श्रावक रात्रिमें सोनेके वक्त क्या करणी करै ? २४८

अठाहर दूषण निवारककी अनुक्रमणिका.

विषय

आस्तिक नास्तिकका सवाद.

पाच कारणीका स्वरूप.

दानान्तराय बाधने छोडनेका स्वरूप

लाभान्तराय बाधने छोडनेका स्वरूप

शीलका स्वरूप.

ज्ञानाचारका स्वरूप

दर्शनाचारका स्वरूप.

चारित्र्याचारका स्वरूप.

तपाचारका स्वरूप

अनशन तपका स्वरूप.

उणोदरी तपका स्वरूप.

वृत्तिसंक्षेपका स्वरूप.

रसत्यागका स्वरूप

कायदेशका स्वरूप

सलीनताका स्वरूप.

विनयका स्वरूप

आज्ञातना दूर करनेका स्वरूप.

चौराशी आज्ञातना

गुरुजीका विनय

गुरुजीकी तत्तीस आज्ञातना.

गुरुवन्दनाके बचीश दोष.

वैयावक्तका स्वरूप

सज्जायध्यानका स्वरूप.

ध्यानका स्वरूप

वीर्याचारके अतराय टूटनेका स्वरूप

पांच भावोंका सामान्य स्वरूप

भोगातराय बाधने तोडनेका स्वरूप

उपभोगातरायका वर्णन

वीर्यातराय बाधने छोडनेका स्वरूप और अष्टादश लब्धिका वर्णन

हास्य दूषणका वर्णन.

रति " "

अरति " " "

भय " "

काम	॥ ॥	८३
अज्ञान	॥ ॥	८६
धर्मास्तिकायका	॥	८७
आकाशस्तिकायका,		८८
काल-	॥ ॥	८९
एकसौ चोरानु अक्षरकी सख्या		९०
पुद्गलास्तिकायका	॥	९१
जीवद्रव्यका	॥	९५
जीवके ५६१ भेदका	॥	९६
शरीर और आयुष्यादिकका	॥	१०१
शत्रुजय और गिरनारकी यात्राके फल पर महाभारतका पुरावा		१०३
नाथरुजकी शरण करनेके सबधमें भ्रूकुवेदके मन्त्र		१०६
मियात्त्वदोष और उसके प्रकारोंका वर्णन		१०७
निद्रा दोष वर्णन		११०
अव्रत दोष	॥	१११
राग	॥ ॥	११५
द्वेष	॥ ॥	११७
अठारह दोष भगवतजीने क्षय करके आत्माके गुण प्रकट किये उसका बयान		१२८
तीर्थंकरजीके समोवसरणकी गारह पर्पटाका वर्णन		१२९
अन्यदर्शनी पढितोंकी अज्ञानता		१३१
जैनीओंमें व्यवहार है, मगर आत्मज्ञान नहीं ऐसा कहनेवालोंको उत्तर		१३२
जैनधर्ममें विशेष क्या है उसका वर्णन		१३४
जड और चैतन्यका स्वरूप		१३५
सिद्धस्थानकका	॥	१४०
आत्माके गुण आत्माको दिये उसका दान कहा और आत्माके गुण प्राप्तकों		१४२
लाभ कहा, वो कौनसे आधारसे कहा ? उसका उत्तर,		१४२
महापुरुषोंके रचे रचे ग्रंथोंके और सूरोंके भाषांतर होते हैं वो योग्य है ? उसका उत्तर		१४३
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें जिनपूजामें अल्प हिंसा कही है उसका खुलासा		१४३
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें शुद्धअशुद्ध सायक स्वरूपमें लिखा है उसका विशेषखुलासा		१४४
दिग्म्बर मत पडिला या श्वेताम्बर ? उसका खुलासा.		१४५
आगमकी श्रद्धासें भाव अध्यात्म होवै तो जैनागममें पंद्रह भेदसें सिद्ध कहे हैं		१४५
वो क्या गाना जायगा, उसका सार्विस्तर खुलासा		१४५
रोनेपीटनेकी रसम-रीति अच्छी नहीं है उस सभधमें विवक्षा		१५०
जैनमोमकी चढती-उत्राति क्या करनेसें हो सके ?		१५२
जैनमें ज्यों मूली, वेंगन, सहत, मखवन वगैर अमल कहे हैं वैसेही अन्यदर्श-		१५३
नीमेंभी कहे हैं उस सबधमें अन्यदर्शनी शास्त्रों के श्लोक बद्ध प्रमाण		१५३

श्री प्रश्नोत्तर—रत्नचिन्तामणि.

१ प्रश्न:—जैनी किस लिये कहे जाते हैं ?

उत्तर:—जिनराजके सेवक अर्थात् श्री जिनेन्द्र महाराजके वचनरूपी अमृतका पान करनेवाले हैं उस समयसे जैनी कहे जाते हैं ?

२ प्रश्न:—जिन वो कौन हैं ?

उत्तर:—राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम अज्ञान, रति, अराति, शोक, हास्य, जुगुप्सा इत्यादि भावशत्रुओंको जीतनेवाले हो सोही जिन है

३ प्रश्न:—पूर्वोक्त रागद्वेषादि किसने जित लिये हैं ?

उत्तर:—तीर्थकर और सामान्य केवलीओंने

४ प्रश्न:—तीर्थकर वो कौन हैं ?

उत्तर:—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप चतुरविध सघकी स्थापना करके धर्म-तीर्थ प्रवर्त्ताकर अनेक भव्य जीयोंको ससार समुद्रसे पार करते हैं वोही तीर्थकर कहेजाते है

५ प्रश्न:—तीर्थकर और सामान्य केवलीमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—स्वयमेव बोध पा कर सर्व जीवोंको धर्मोपदेश देकर तार दें वो तीर्थकर, और पूर्वोक्त तीर्थकरका धर्मोपदेश अगीकार करके केवलज्ञान प्राप्त करें वो सामान्य केवली

६ प्रश्न:—सिद्ध हुवे सामान्य केवली और तीर्थकरमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—सिद्धमें तो दोनू समान हैं, कुन्त तफावत नहीं, उनको किसी दिन पुनः ससारमें आनेका नहीं और शरीरसे रहित हैं ?

७ प्रश्न:—वर्त्तमान समयमें कोई तीर्थकर हैं ?

उत्तर:—वर्त्तमान कालमें इस क्षेत्रकी अदर कोई तीर्थकर नहीं है. महाविदेह क्षेत्रमें है, मगर रहा जानकी अपनेमें शक्ति ताकत नहीं है

८ प्रश्न—तीर्थरक्षक देवताओं की मदद से कहा जा सके या नहीं ? कोठ आगे के वरत में जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो.

उत्तर:—सुलीभद्रजी की भगिनी यक्षानें अपने भाई श्रेयकरों पर्यूपण पर्वमें शक्ति रहित होनेपर भी पोरसी, माढपोरमी, आदि पचख्खाण कराकें दिनभर उपवास कराया, श्रेयकर क्षुधाकी पीडा शुकुकर उसी दिन मर गया यक्षा-कों खेद प्राप्त हुआ ऋषिघातका प्रायश्चित लेनेकों सधके पास गई. शुद्ध भावसे प्रेरणा की हुई होनेसे सघने प्रायश्चित की ना कही, यक्षा इस-से सतुष्ट न हुई और श्री सिमधरस्वामीके पास उसका खुलासा पूछ आने-का आग्रह किया, शासनदेवीकी सहायता-मददस यक्षा श्री सिमधरस्वामीके पास गई भगवान् श्री सिमधरस्वामीजीने भी प्रायश्चित न दीया, मगर चार चूल्काए सुनाइ यक्षानें वै चार चूल्काए सघने आगे कह बतलाइ सघने आचारागजी और दशरैकालिकमी सूत्रमें उनकी योजना की जो चार चूल्काए साप्रत समयमें (अभी) भी भावना, निष्पत्ति, रति कल्प और विचित्रचर्या ये नांवसे पुरोक्त दोन सूत्रोंमें विद्यमान है

पुनः कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्यजीने खुद कितने भवके पश्चात् (मैं) मोक्षगति पाउगा, वो जाननेके लिये शासनदेवीको श्री सिमधर स्वामीके पास भेजी थी इत्यादि अनेक दृष्टांत मौजूद हैं

९ प्रश्न —तीर्थकरकों देव किस लिये मानने चाहियें ?

उत्तर --दानातराय, न्याभातराय, भोगातराय, उपभोगातराय, वीर्यातराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुःख, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अव्रत, राग और द्वेष—यह अठारह प्रकारके दूषण मनुष्य, तिर्यच, नारकी और देवताओंमें रहे हुवे हैं तीर्थकर देवमें उक्त कथित एकभी दूषण नहीं होता है, जन्म मरण पुनः करनेवा नहीं होता है, सर्वज्ञ है, धर्मका उपदेश करते हैं, अनेक भव्यजीवोंको तारते हैं फिर उन्हींके फरमाये हुवे आगम श्रवण करे तो अपने आत्माका कल्याण होने रूप उपजायगी उन्हींकाही है वास्ते उन्हींको देव मानना.

१० प्रश्न —अन्यमरावत्नी जिनेकों देव मानते हैं तिनका अपनभी देव माने या नहीं ?

उत्तरः—प्रोक्त अटारह मृणाल रहित हो तो उन्हींकोभी देव मान लेंगे तो किंचित्भी दूषण नहीं।

१ प्रश्नः—अन्य देव दूषण युक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय ?

उत्तरः—उन्हींके चरित्र, मूर्तियों और (उन्हींके) शास्त्रोंसे दूषण मिट्ट होने हैं तो फिर देव क्योंकर माने जाय ?

२ प्रश्नः—तीर्थकरदेवने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे हैं ?

उत्तरः—तीर्थकरदेवने शिष्योंको सुनाये, शिष्य सपूर्ण ज्ञानवान् हुये स्मरणशक्ति तीव्र होनेसे श्री महावीर स्वामीजीके निर्माण पश्चात् ५८० वर्ष तक उन्हींने मुखपाठपर रगड़े और पढ़ाये, गिन दिन यादशक्ति कम हो जानेसे देव-द्विगणिसमाश्रमणजीने लिखनेका प्रारम्भ किया

३ प्रश्नः—अगले आचार्य महाराजाजानें क्यों नहीं लिखाये ?

उत्तरः—मुनिमहाराज आरम्भके त्यागी हैं लिखनेमें आरम्भ होवे वो दोपसे दूर-कर नहीं लिखाये

४ प्रश्नः—देवद्विगणिसमाश्रमण आरम्भमें क्यों नहीं दरे ?

उत्तरः—आपने ज्ञानचक्षुसे देखा कि अब पुस्तक नहीं लिखायेंगे तो समझी स्मरण शक्ति हीन हुआ होनेमें सर्व श्रमका लोप हो जायगा और बड़ा दूषण प्राप्त होगा इस लिय अपवाद सेवन करकेभी पुस्तक लिखवानेका प्रारम्भ किया यह अधिकार छद्मरत्नकी भाष्यमें स्फुटप्रनेसे मौजूद है

५ प्रश्नः—वै आगम किनके पासमें सुनने चाहिये ?

उत्तरः—गुरुमहाराजके पानसे सुनने चाहिये

६ प्रश्न —गुरुमहाराज कितनों पानने चाहिये ?

उत्तरः—जो गुरु पापसे दूर, सत्योपदेश दै, हिंसा, जमत्य, चोरी, स्त्रीगमन और धन संग्रह परीग्रहके त्यागी हों, निग्नर शाराध्ययन करते हों उन्हींको गुरु मानने चाहिये, और उन्हींके मुखद्वारा उपादेश सुनना चाहिये

७ प्रश्नः—पूर्वोक्त सब गुण न हो, अगर शारापदेश कमजानते हो तो उनके पाससे धर्म सुननेमें क्या हानत है ?

उत्तरः—उपदेश करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणवाला हो, तभी श्रोताओंके मनपर

अन्धी अमर कर सकता है, और आपके उत्तम गुणोंकी छाप सामनेवाले हृदयमें पाद सकता है, परन्तु जो उपदेशकही गुणहीन हो तो “परोपदेशे पादित्य” जैसा होता है, आप मिथ्या ढोल धारण करके भवभ्रमण उठाते जाते हैं और श्रोताजन अपना आत्मा सुधार सकते नहीं, सबव कि गुरु कहते हैं मगर उन्हींसे पालन किया जाता नहीं है, तो अपन किसतरहसे धर्म पालन कर सके ? ऐसा मनमें आनेसे लाभ हासिल नहीं होता है

१८ प्रश्न—यत्किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व ग्या है सो कहो ?

उत्तर—प्रथम तो धर्मकी योग्यता करनी

१९ प्रश्न—धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सके ?

उत्तर—मार्गानुसारीके गुण पैदा करनेसे धर्मकी योग्यता हो सके

२० प्रश्न—मार्गानुसारीके गुणका विवेचन करो ?

उत्तर —प्रथम न्यायविम्व यानि सत्र प्रकारके व्यापारमें न्यायपूर्वक वर्त्तन चलाना, अन्याय छोड़ देना, नौकरी करता हो तो मालिकने सुपरद किये हुवे कार्यकी अदरसे पैसा नहीं खा जाना, लाच-रिस्वत नहीं खानी, कमअकल-वाले मनुष्यों ठगलेनेका प्रयत्न नहीं करना, व्याजबटा करनेवालोंको याद रखना चाहिये कि सामनेवालोंको ठगकर व्याजके ज्यादा पैसे नहीं लेना, मालमें भेलसेल करके नहीं बेचना, सरकारी नौकरी करनेवालोंको मुनाशिव है कि भफसरोंको प्यारे होनेके लिये लोगोंक उपर कायदेनिरुद्ध जुल्म नहीं गुजारना, मजदूरी या कारीगिरीका भषा करनेवालोंको योग्य है कि ठहराये हुवे दाम लेके बराबर काम करना-टिलमें चारी रखकर काम नहीं करना, ज्ञाति या पचोंमें शेठाइ करनेवालोंको योग्य है कि आपसे विरुद्ध मतवालेको द्वेषबुद्धिसे गैरव्याजवी गुन्हागार नहीं ठहराना, किसी मनुष्यने अपना कुछ विगाड किया हो वो द्वेषसे उसके उपर झुठा फलक नहीं धरना या उसको नुकसान नहीं करना, किसीको नाहक अपराधी-दोषी नहीं बनाना, धर्मगुरुके ब्दाने-मिससे पैसे लेनेके वास्ते धर्ममें नहीं हो वो बात नहीं समझानी, अथवा सेवककी स्त्रीके साथ अयोग्य-नाज्जायक काम नहीं करना, धर्मानिमित्तसे पैसा निकलाकर अपने घरका-

मैं खर्च नहीं देना, धर्ममन्त्री कार्यमें खर्च करनेके वास्तेभी झूठी गवा-
साक्षी पुर कर पैसा नहीं लेना, धर्मकार्यमें कुछफायदा होता हो तो उस-
के बदलेमें मनमें शोचना कि अपन धर्मके लिये झूठ बोलते हैं—अपने कामके
लिये नहीं बोलते हैं वास्ते उनमें दोष नहीं, ऐसा समझकर उलटासूधा क-
रना बोभी अन्याय है. जिनमंदिर अगर उपाश्रयमें प्रभावना होती हो वो
एकसे ज्यादा वक्त लेनी बोभी अन्याय है जिनमंदिर अथवा उपाश्रयके
कार्यभार करनेवालोंको उस खातेके मकान अपने खानगी कार्यमें नहीं
वापरना. या उस खातेके मनुष्यद्वारा खानगी कार्य करवाना नहीं कोई म-
नुष्य ज्ञातिभोजन कराता हो और उसके साथ कुछ तकरार वा अदावत
हो, उससे उनकी भोजनसामग्री बिगाडनेके इरादेसे लड़ाई खड़ी करके, पक-
वाज्र वगैरः चाहिये उससे ज्यादा लेकर बिगाड करवाना, एकसप करके
ज्यादे खाजाना और भोजनसामग्रीमें टोटा पडे बैसीड़ी युक्तियें करनी बोभी
अन्याय है. परस्त्रीगमन नहीं करना स्त्री या पुरुष कुछभी सलाह पुंछे
तो मालुम होनेपरभी खोटी-बदसलाह नहीं देनी अपने मालिकके हुकम
सिवा उनका पैसा नहीं उठाना एकदूसरेको लड़ाई हो जाय ऐसी समझ
नहीं देना अपनी प्रतिष्ठा बढानेके लिये असत्य धर्मोपदेश नहीं देना
अन्यमतावलवी धर्म सबकी सच्ची बात कहता हो तोभी 'ये धर्म बढ
जायगा' ऐसा जानकर वो बात झूठी पाडनेकी कुयुक्ति करनी बोभी
अन्याय है आप अभिषिसे चलता हो और दूसरे पुरुषको विधियुक्त
चलता देखकर उनकेपर द्वेष धारण करना बोभी अन्याय है जो पुरुष
विधिसे बर्तन चलाता है उसको धन्यवाद देना और आपसे उस मृजब
वर्त्ताव न हो सकता हो तो उनके लिये पश्चाताप करना वो अन्याय नहीं
है सरकारकी या म्युनिसिपालिटीकी जकात चोरी करनी, स्टैप चोरी
करनी, सच्ची पैदास छुपाकर कमती पैदास—आमदनीपर सरकारको ट्या-
क्स फम देना बोभी अन्याय है चोरी करनी, दूसरी कुजी लागु करनी
या लूट चलानी बोभी अन्याय कहाजाता है. गुणवत साधु मुनीराज,
भगवत और गुरुमहाराजके अवर्णवाद नहीं बोलना शुद्ध धर्मकाभी

अवर्णवाद नहीं बोलना. और लड़कीके पैसे लेकर आपका ब्याह नहीं करना इत्यादि बहुतसे अन्याय हो सकते हैं उन सबका त्याग करके व्यापार करना सा मार्गानुसारीना प्रथम लक्षण है

२ शिष्टाचार यानि ज्ञान और क्रियासें करके उत्तम आचरणवाले मनुष्योंके आचार उनको शिष्टाचार कहते हैं उनमें लोग निंदा करै वेसा कार्य नहीं करना राज दंडके पात्र होवै वेसाभी काम नहीं करना बेइया तथा परस्त्रीगमनका त्याग करना जुगार नहीं खेलना, शिकार करनेको न जाना चोरी न करनी बहुत जीवहिंसा होवै वेसा व्यापार नहीं करना जिस कामसें किसी मनुष्यको लुक्रसान होवै या किसीका जान जावै ऐसा झूठ नहीं बोलना धांसकै तो सरैया थूट नहीं बोलना और घास, मदिरा, ताड़ी, सहत, मलखन, रुदमूल बगैर अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना

३ समान धर्म आचारवालोंके साथ ब्याह करना, लेकिन एक गोत्रवाला हो उसके साथ ब्याह नहीं करना हेमचंद्राचार्यजीके एक गोत्रवालेके साथ ब्याह-सादी करनेका योगशास्त्रमें निषेध-माइ किया है स्त्री भर्त्तारका एकही धर्म हो तो धर्मम-वधी तकरार उठनेका संभव नहीं रहता और धर्मकार्य करोमें परम्पर साधनभूत हो पड़े.

४ सब प्रकारके पापसें डरना पाप करनेसें इस लोकमें निंदा होती है और अपर जन्ममें नरकादि दुःख भुगतने पडते हैं

५ देशाचार मुजब चलाया याणि जिस देशमें रहते होवै उस देशमें जो जो काम करनेसें निंदापात्र न हुवा जावे उस मुजब चलना बख आभूषण अशन पानादि देशकी रीति मुजब उद्योगमें लेना निम देशमें जो कपडे पहो जाते हो उसको छो-डकर अन्य देशकी रीतिके नहीं पहनना

६ साधु, सा बी, श्रावक, श्राविका और राजा, प्रधान, स्वजानची, कोतवाल बगैर किसी मनुष्यके अवर्णवाद नहीं बोलना

७ जिस घरमें चागी दरवाजे बगर पैठने निकलनेके बहुतसे मार्ग हो वेसे घर-मकानमें नहीं रहना घर रहनेसें चोर प्रशुबका आनेजानेका तथा ओरतको बदचलन चलानेका सुगम पडता है

८ अशुद्ध स्थानवाले घरमें नहीं रहना. जिस घरकी जमीन उधेई लगी

हुई हो, जिस मरानके नीचे हड्डियों तथा शुद्ध गांठें हो अथवा शुद्ध जलाये हुये हो अगर आसपास वेदना, जुगारी, चोर, कसाड वर्गः रहते हो वैसे घर छोड़कर अच्छे पड़ोसमें रहना पड़ोशी धर्मग्रन्थ हो तो सर्वोत्तम समझना अन्यमतावलम्बीके पड़ोससे उनके आचार विचार अपनेमें घुस जाते हैं, वो बहुत श्रम उठानेपर भी पीछेसे दूर नहीं हो सके हैं और बहुत करके अनेक पापग्रन्थमें पड़ना पड़ता है

९ अति गुप्त स्थानमें नहीं रहना रहनेसे गुणिपुरुषको दान देनेका अवकाश नहीं मिलता है और आग प्रमुखके भय वक्त जानमाल बचानेका मुश्किल हो पड़ता है.

१० अति प्रकट स्थानमें भी नहीं रहना. रहनेसे तीनों वर्ग पूर्ण प्रकारसे लज्जा-मर्यादा नहीं समाल सकता है. और दरवाजेके आगे सोर गुल मच रहा हो तो स्थिर चित्तसे कार्य नहीं हो सकता है.

११ सत्सग गानिगुणों पुरुषका समागम करना मुनिमहाराज, देवगुरु भक्तिकारक श्रावक और प्रमाणिक गृहस्थोंकी साथही विशेष परिचय रखना मिथ्यात्वीका संग नहीं करना करनेसे अपनी धर्मबुद्धि नष्ट हो जाती है. सुसगसे बुद्धि अच्छी होती है. उनके सदाचरण देखकर अपनेकोभी सदाचरण ग्रहण करनेका अवकाश मिलता है. जुगारी, लुब्धे, चोर, विश्वासघाति, ठग वर्गः की सोचत करनेसे वैसे नीच कृत्य करनेका इरादा सहजही होता है, वास्ते वैसे अधर्मीयोंका संग छोड़ देना.

१२ माता पिताकी आज्ञाएं रहना, उनको पूजनेवाले होना, हमेशा प्रातःकालमें उनका वंदन करना, परदेशमें जानेके और विदेशसे आनेके वक्त भी विनयपूर्वक चरणपूजन करना, जो वृद्ध हुए हो वा उनको खाने पीने और पहनने ओढ़नेकी शक्ति मुजर तजवीज रखना कोई वक्त गुम्सा नहीं करना कटुवचनका उपयोग नहीं करना, उनके आदेशका उल्लंघन नहीं करना कभी गैरव्याजगी नहीं करने योग्य कामवतला देना तो मौनवृत्ति धर लेनी अयोग्य कार्य करनेसे गैरफायदे होते हैं उनका विनयपूर्वक वधान करके समझा देनेका प्रयत्न करना उनका अपनेपर अर्पणीय उपकार है माताने नौ महिने तक उदरमें रखकर—पूजा बढ़कर अपने लिये अनेक वेदनायें सहन की हैं विष्टा मृगादि मलीन तत्वोंसे अपना बेखेर प्रक्षालन किया है फिर जब अपने रोगग्रस्त हुये हो तब वो भूख, प्यास सहन कर अनेक उपचार करके अपना शुद्धबुद्धि से पालन करती है. इसके उपरांत परोक्ष रीतिसे उनके उपकारका जलमग्न निरंतरही

पहन करता है मातापिता तो जगतमें कल्पवृक्ष समान है। अन्तिम तीर्थरु र श्री महावीर स्वामीजी त्रिशलादेवीके उदरमें आये बाद माता दु खी होगी, ऐसा शोचकर किन्ति वक्तव्य चलायमान नहीं हुवे, उतनी देरमें तौ माताजी अनेक कल्पात करने लगे, मु-
 न्छित हो पृथिवीपर गिर पड़े ! उसी वक्त भगवतजीने अभिग्रह धारण कर लिया कि
 'माता पिताका स्वर्गवास हुवे बादही दीक्षा ग्रहण करुंगा ' अहा ! पुत्रकी पूजनीक
 शुद्धि तर्क दृष्टि करो राम ओर लज्जन तथा पादवेने मातापिताकी जो सेवा की है,
 उसका वर्णन सहस्र जिह्वासेभी करना मुश्किल है उनके किये हुवे उपकारका बदला
 अपन कोईभी तरहसें नहीं दे सकते है, तोभी निरन्तर उनको धर्ममार्गमें योजनेके लिये
 मयत्न करके भक्ति करनी

१३ जहा, स्वराज्यका या परराज्यका भय हो, वैसे स्थानमें नहीं रहना. क्यों
 कि वहां रहनेसें धर्मकी, धनकी और शरीरकी हानि होती है

१४ पैदासके प्रमाणमें खर्च करना, पैदासके चार हिस्से कर देना. एक हिस्सा
 सिलरुमें रखना, दूसरा हिस्सा व्यापारमें रोकना, तीसरा हिस्सा आपके तथा कुटुम्बके
 खानेपीने और वस्त्रादिकमें वापरना, और चौथा हिस्सा धर्मकार्यमें व्यय करना इस
 मूल्य आमदनीकी व्यवस्था करनी यदि पैदास कम हो तो दशवां हिस्सा किंवा अ-
 पनी शक्ति मूल्य धर्मानिमित्तमें अवश्यद्रव्य व्यय करना यही महेनतसें उदरपोषण
 होता हो तो मन कोमल रखकर धर्मकार्यमें द्रव्य व्यय करनेवालेकी अनुमोदना
 मशसा करनी

१५ धनके अनुसार वस्त्राभूषण पहनना. कम द्रव्य हो और धनवान्के समान
 वस्त्र पहननेसें या ज्यादा धन हो और गरीबके जैसे पहननेसें लघुता-इलकापन हो
 जाय, वास्ते शक्त्यानुसार पोषाक रखना

१६ शास्त्र श्रवण करनेमें चित्त पिरोना शुद्धिके आठ प्रकारके गुण उपार्जन
 करना-यानि शास्त्र श्रवण करनेकी इच्छा करनी १, शास्त्र सुनना २, उनका अर्थ सम-
 ज्ञाना ३, वो पाठ रखना ४, उसमें तर्क करना वो सामान्य ज्ञान ५, अपोह-विशेष
 ज्ञान मिलना ६, उदापोहसें सदेह न रखना ७, और तत्त्वज्ञान यानि फलानी चीज
 असीदी है असा निश्चय करना ८, पूर्वोक्त रीतसें शास्त्र श्रवण कर अपने औगुन छोड
 करके उद्यमवत होना

१७ अजीर्ण—बदहजमीके वक्त यानि खोराक हजम नहीं हुवा हो जैसे समयमें दूसरा नया खोराक नहीं खाना. रोगोत्पत्ति होवै वैसेभी वस्तु नहीं खानी और स्वादिष्ट वस्तु देखकर शक्ति उपरात भोजन नहीं करना.

१८ अकाल—वे वक्त भोजन नहीं करना भोजन करनेका जो वक्त कायम किया गया हो वही वक्त भोजन करना यानि वक्त नहीं भूलना—चूकना

१९ धर्म अर्थ और काम यह तीनू वर्ग साधन करना—मतलब यह कि गृहस्थावस्थामें जो समय धर्म साधनेका हो वोही समय धर्म साध लेना, जैसे कमानेके वक्त धनोपार्जन करना, और भोग—उपभोग भागनेके वक्त इनमें तत्पर रहना. धर्मसाधनके समय द्रव्य उपार्जन करनेका ध्यानमें रखले तौ धर्मसें पतित हुवा जाता है सब वस्तुकी प्राप्ति धर्मसेंही होती है. धर्मसें पतित हुवे तौ तीनू वर्ग हाथभेसें गयेही समझना; वास्ते दिनभरमें तीनू वर्ग साधनेका वक्त झुंझुर कर रखना कि जिससें धन पैदा करनेमें और ससारोचित कार्य करनेमें विघ्न न आवै, जगत्में निंदा न होवै और अच्छी तरहसें धर्मसाधन हो सके उस मुजब चलना.

२० मुनिराज महाराजका दान देनेरूप आतिथ्य विनय पूर्वक करना दुःखीजनकों अनुकंपादान देना, मुनिकी सेवा भक्ति करनेमें कुशल रहना और अहंकार रहित दान देना.

२१ जिनमतकी अदर सम्मान पूर्वक राग धरना नाहक झूठा हठ—कटाग्रह नहीं करना.

२२ गुणीजनका पक्ष करना. उनकी साथ सौजन्यता और दासिण्यता वापरनी. जो जो मुकाये करनेके हो वो वो कार्य बदरकी तरह चपलताईसें नहीं मगर स्थिरतासें करने चाहिये. निरंतर प्रियभाषित होना—जिसीकों दुःख—पुरा लगै वैसे नहीं बोलना अपने और पराये आत्माका उपकार करनेकी बुद्धि रखना, और गुणीपुरुषके अनुयाय वर्त्तन रखना.

२३ जिस देशमें जानेकी आस्रकार आज्ञा न देते हो या राजकी तर्फसें मना हो उस देशमें उल्टाई करके नहीं जाना जो समय जो कार्य करनेकी आज्ञा—रजा न हो उस कालमें वो कार्य नहीं करना—जैसे कि उष्ण कालमें सेती करै तौ वर्षाकालमें जेमी न होवै, वर्षाकालमें उडे पदार्थ खानेसें हजम नहीं होते है और समुद्रपर्यटन

रनेसें नुकसान होता है यत्रनेके मूल्यमें जानेसें जवरदस्तीसे न खानेलायक चीज-
भक्ष्य खिला देवे और जवरदस्तीसे धर्मभण्ड पर देवे-वैसे देशमें नहीं जाना, अपना
ठ सगालकर काम करना, क्योंकि शक्ति उपरात कार्य करनेसें धनकी और श-
रकी हानि होनेका सभव है

२४ व्रतके अदर स्थिर चित्तवाले, और ज्ञान साधन ऐसे जो पुरुष होवे
नहीं पूजा करनी आत्महितार्थ उन्हें पाससे ज्ञान सपादन करना और उन्हेंकी
वृत्ति मुजब चलना

२५ पोषण करने लायक अपने कुटुम्बको बख्श आहार वगैरहें पोषण करना.

२६ हरएक कार्य शुरू किये पहिलेही शुभाशुभ परिणाम दीर्घदृष्टिसें विचार
ना और उस बाद शुरू करना.

२७ विशेषज्ञ यानि सामान्य और विशेषको पहिचानते सीखना और उनके
ता होना.

२८ लोकरवल्लभ यानि सब लोगोंको बल्लभ लगे वैसा काम करना किमीका
ल दुभाना नहीं, अनीतिसें और धर्मविरुद्ध आचरणसें लोगमें प्यार होनेकी इच्छा
ही रखनी

२९ लज्जावत होना यानि निर्लज्ज कार्य नहीं करना

३० विनयवत होना. देव, गुरु, सुभावक, कुटुमी, शिक्षक, हुन्नर सीखावेगाला
या राजा, प्रधान, शेर-शाहकार जो कोई गुणसें, धनसें, पदोंसें और अवस्थासें
रके अधिक हो उन सचका यथोचित विनय करना.

३१ दु खी मनुष्यपर दया करनेमें कुशल रहना ज्यों धन सके त्यों हिसाका
काम नहीं करना

३२ सौम्यदृष्टि रखनी किसी वक्तभी कपायवाली प्रकृति धारण नहीं करनी
क जिससें दूसरेको अपनेपर द्वेष पैदा हो आवै

३३ छ' शत्रुओंको जीतना यानि कामका पराजय करना-मतलब कि परस्त्रीका
धलहुल त्याग करना-रखीरोंही सेवन करना बोधी अपनी स्त्रीका जैसे रोगार्त
रूप औषध खानेकी जरूरतसें औषध पारै, वैसेही प्रतुस्तानके यस्त केवल चित्तकी
माधी करनेसे-उपाधि मिटानेसे लिये सेवन करे भावना तो छोड देनेकीही रखै
चेकी तरह नि तर वा एक रात्रिम बहुत टफे खीगग करना जो उत्तम पुरुषोंका

लक्षण नहीं है नित्य गी सेवनमें आपका और स्त्री का शरीर निर्वल होता जाता है। फिर
 ऐसा पुरी आदनके लिये स्त्रीके विरह यन्त्र परस्त्री सेवनकी जुद्धि हो आती है। बहुत
 करके दुनयामें हठकापन प्राप्त होता है—कोई विश्वास नहीं करता है—राजाके जाननेमें
 आये तो दह करता है यह भवमें ऐसा होता है और आते भवमें नरकके दुःख
 भुक्तने पड़ते हैं, वास्ते ज्यों उन शक्त त्वा कापदेवकों बन्ध करलेना, १, क्रोध—किसी
 के ऊपर गुस्सा न करना यानि सब प्राणियोंके ऊपर समभाव धारण करना एक क्रो-
 द पूरी तक संयम पालन करके उपार्जन किया हुआ फल क्रोधके करनेसे क्षणभरमें नष्ट
 हो जाता है, और कुगति का भाजन होना पड़ता है हान्यहल विष खाया हो तो पर-
 वतही मरण प्राप्त करता है; लेकिन क्रोधरूपी हालाहलके तापे हुए प्राणियोंका अनती
 वेर मरण होता है, वास्ते निरंतर समागुण धारण करनेका सीखना चाहिये २,
 लोभ—लोभी मनुष्यका चित्त हन्धेड़ा फिरुमही भटगता रहता है, उनमें किसी वक्त्र
 कोईभी प्रकारसे सतोष पैदा नहीं होता है फिर लोभके बन्ध होनेसे नहीं करने ला-
 यक काम करनेको तैयार होना है, उससे इस दुनयामें झीलना होती है और पगभवमें
 भी दुःख भुक्तने पड़ते हैं; वास्ते जिस आसरमें जो मिल उसीसे सतोषवृत्ति रखनी
 और नीतियुक्त उद्यम करना, अलग जन्मोंमें जैसा उपार्जन किया होवे वैसा यह भ-
 वमें मिलता है लोभ करनेसे कुछ व्यादे नहीं मिलता है ऐसा सोच—समझकर स-
 तोष पकटना क्योंकि सतोषसेही लोभका पराजय होता है, ३ मान—गर्विष्ठा धरनेसे
 जगत्में हलकापन प्राप्त होता है, लोग गर्विष्ठ—अहंकारी का उपनाम देते हैं गुरु—पेष्टका
 विनयभी नहीं हो सकता है, बिना दुष्पर नहीं आते हैं और मनुष्यजन्म मिलने परभी
 धर्म नहीं माध सकता है, वास्ते मानको छोड़कर गभीरता धारण करनी, ४, हर्ष—क्रि-
 सीमी कार्यमें अत्यंत राजी न होनाना क्योंकि हर्ष करनेसे गर्वही मीठीपर चढ़नेमें देर
 नहीं लगती है, यह ससारमें सर्व वस्तुएं क्षणिक हैं शरीर आज सुखी मालूम होना
 है और कल अनेक व्याधियुक्त होजाता है, लक्ष्मी चपट है यानि आज जिस मकानमें
 लक्ष्मी सोभायमान हो रही हो उसी मकानमें दूसरे रोज भूतगण निवास करता है? वास्ते ऐसे
 अस्थिर पदार्थ पूर्णतः पुण्यके सबरसे प्राप्त हुए होयें तो उनका सदुपयोग
 करना, लेकिन अत्यंत हर्षित होकर गर्व नहीं करना, ५, मद जाड प्रकारके है,
 यानि तातिमद, कुल्मद, चल्मद, त्त्वमद, सुदिमद, लोभमद, तपमद और विद्यामद
 यह ८ हैं जातिमद करनेसे नीच जातिम उत्पन्न होता है कुल्मद करनेसे नीच गोष्ठ

घाघता है, बल पराक्रमका मद्द करनेसे आते भव-जन्ममें निर्दलता प्राप्त होती है रूपका मद्द करनेसे कुरूपता प्राप्त होती है, धनका या ठकुराईका मद्द करनेसे परभवमें दरिद्री पना प्राप्त होता है, ज्यों ज्यों मिलता जावे त्यों त्यों ज्यादा लोभ करे और मनमें इरादा करे कि मैं तो खोनेवाला हुश्री नहीं, जो जो व्यापार करूंगा उनमें पैदाही करूंगा ! ऐसा आ जिवीकाका मद्द करनेवाले मनुष्यों को किसी ना किसी वस्तु भारी धक्का लगता है कि सत्र दिनोंका पैदा किया हुआ एक दिनमें चला जाता है और निर्धनावस्था प्राप्त होती है, वास्ते लोभका मद्द नहीं करना, तपमद्द करनेसे तप निष्फल होता है, विद्याका मद्द करनेसे आपसे ज्यादा विद्वान हो उनको मान नहीं दे सकता है, मगर उनकी अग्रगणना करता है और आप ज्यादा ज्ञान संपादन नहीं कर सकता है, क्यों कि गर्विष्ठ होनेसे शक्ता पडे वोभी दूसरेको नहीं पूछी जाती है और घु करते धीरेधीरे अपनी विद्या खो देता है और आते जन्ममें अज्ञानी होता है, वास्ते विवेकी मनुष्यों को यह आठों मद्द छोड देनेही चाहिये

३४ कृतज्ञता यानि किमीने अपना उपकार किया होवे तो उनका अच्छा बदला देना, नहीं कि समय प्राप्त होनेपरभी उपकारको भूल जाना.

३५ पोंचों इन्द्रियोंको तावे करनेमें तत्पर रहना, इन्द्रियोंको छुटी छोडनेसे इस जन्ममें भी बहुत नुकसान होता है और परजन्ममें भी दुर्गति मिलती है देखो स्पर्शद्रियके सुख भुवतनेके लिये हस्ति वधनमें पडता है रसद्रियके विषयमें मडलिया बेजान होती है, घ्राहेंद्रियके विषयमें भौरा कमलपर बैठता है और सूर्य अस्त होजानेसे कमल बंधे होतेही अदर फञ्ज होजाता है चक्षु इन्द्रियके वश होनेसे पतंग नामक जतु दीपकपर गिरकर जान खो देता है कर्णोद्रिय के विषयमें हरिण शिशारीके तावे होकर मरणके शरण होता है इस तरह एक एक इन्द्रियोंको छुटी छोडदेनेसे प्राण गुमाना पडता है तो जन पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें लुब्ध होनेसे परभवमें कैसे दु ख भुवतने पडते है ? उनका वर्णन तो ज्ञानी महाराजही कर सकें, वास्ते यथासक्ति विषयका संकोच करना इस मुजब मार्गानुसारीके पैंतीस गुण जिस मनुष्यमें होवे वोही पुरुष धर्मके लायक जानना ऐसे गुणासे मनुष्य समकृतवत होता है आदधर्म और मुनिधर्मको पाता है और अतमें मुक्तिसुखको हाथ करता है

३१ प्रश्न.—समकित वो क्या है ?

वसरः—समकितके बहुत प्रकार हैं, लेकिन अल्प मात्र कहता हूँ समकितके मुख्य दो प्रकार हैं यानि व्यवहार समकित और निश्चय समकित यह दो हैं। उनमें व्यवहार समकित सो आगे कहे हुये अठारह दूषण रहित ऋषि-भादि चाँविश तीर्थंकरकों शुद्ध देव तथा तरणतारण नावरूप मानने चा-दियें। जो देव ससारके पारकों नहीं पहुँचे हों उनकों देवशुद्धिसँ देव नहीं मानना प्रभुने मुनिका जो मार्ग बताया हैं उन मार्गपर चलनेवाले-कों गुरुशुद्धिसँ गुरु मानना। साधु और श्रावकोंका धर्म प्रभुने जिस मुजब यतलाया है उसी धर्मकोही सत्य मानना यह तीनों तत्त्वोंके ऊपर श्रद्धा रखनी सोही व्यवहार समकित है निश्चय समकित वही है कि पहिले अपने आत्माका स्वरूप और पुद्गलका स्वरूप जानना आत्मामें चेतन गुण है और पुद्गलमें जड़ गुण है, उससे आत्मामें सब पदार्थ जाननेकी शक्ति है, मगर कर्मसे करके आत्मा छि गया है उससे अभी सपूर्ण हाल-भाव नहीं जान सकता है। ऐसा निश्चय होनेसे जो जो बाह्य पदार्थ हैं उनके ऊपरसे मोह छोड़ देता है फक्त आत्म-गुणमेंही आनंद मानता है। जो ससारी आनंद है वो सब अस्थिर आ-नंद है और उनकों सच्चा आनंद मान लेनेसे कर्मबधन होता है और दुर्गतिमें उनके दुःख भुगतने पड़ते हैं। आत्माका ज्ञान ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है त्यों त्यों सासारिक कार्यमें मग्नता घटती जाती है कर्मके योगसे जो मुख दुःख प्राप्त होते हैं, उनको कर्मके फल समझकर रागद्वेष नहीं करते हैं, पुद्गलके संयोगसे कर्म बधन हुये है सो भुगते जाते हैं, ऐसा विचारता हैं। इस मुजब चित्तकी सुंदरता होती है, परंतु विशेष वि-शुद्धि नहीं हुई उससे ससारकों नहीं छोड़ सकता है श्रावकके उत्तमी नहीं ले सकता है; लेकिन भावना रात दिन बनी रही है, अनतानुबधी कषायकी चोकड़ी तथा समकितमोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी यह सात प्रकृति क्षय हुई है ऐसे जीवोंको समकितकी प्राप्ति होती है, वो निश्चय समकित कहाजाता है

२२ प्रश्नः—निश्चय समकित दृष्टिको व्यवहार समकित होयै या नहि ?

उत्तर—बहुत करने होवे

२३ प्रश्न—व्यवहार समकितवालेको निश्चय समकित होवै या नहीं ?

उत्तर—होवैभी सही और नहींभी होवै

२४ प्रश्न—अनीले व्यवहार समकितसे क्या फायदा होता है ?

उत्तर—व्यवहार समकित निश्चय समकित ही कारण है देवगुरुजी थोड़ा हुआ कि गुरुमहाराजकी सेवा करै गुरुमहाराज धर्म मुनाब इस्से अपना आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जाने यु करते करते क्रमसे निश्चय समकित होवै

२५ प्रश्न—देवकी भक्ति किस प्रकारसे करनी ?

उत्तर—देव अभी नहीं विचरते हैं, किन्तु उन्होंने मूर्ति है वो अपनेका आलबानभूत हैं, उससे पापाणकी, धातुकी, रत्नकी, काष्ठकी और दांतकी—जैसी अपनी शक्ति हो वैसी भगवतजीके आकारवाली मूर्ति करा लेवै, यथाशक्ति सुंदर मंदिर बंधवा लेवै और आचार्य महाराजके पास उन प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा करावै उन्हीकी भक्ति करै अथवा पूर्व पुरुषोंने ऐसे जिनजिन पधराये हुये होते हैं उन्हीका अष्ट द्रव्यसे करके पूजन करै तथा उन्हीकी समीपमें अच्छे प्रकारसे गुणग्राम करै

२६ प्रश्न—प्रतिमाजीको पूजोसे क्या लाभ होता है ? प्रतिमाजी कुछ भगवान् नहीं हैं तो उनको कैसे भावसे पूजनी चाहिये ?

उत्तर—भावत धर्म प्रकाश गये हैं उनके आधारसे धर्मका स्वरूप—आत्माका स्वरूप जान लिया है उससे ये उपकारी पुरुष हैं, वे उपकारी पुरुष तो निर्वाण प्राप्त हो गये हैं, तब प्रतिमाजीमें उन्हीके नांवका आरोपण करके भक्ति करनी जैसे अपने धुर्ग—गढ़े पुरुष या तो मान्यकारी पुरुषकी तसवीर होती है ओर उनका कोई गुणग्राम करे तो अपन कैसे खुशी होते हैं, अगर अभी अपने राज्यकर्त्ता महाराज एडवर्ड या महानर जनरल, महानर वा प्रतिष्ठित अधिकारीकी तसवीर—छी या पुतले जगह जगह धेठाये हुये हैं और ऐसा किया हुआ देखकर वे अधिकारी तथा उन्हीके उपर प्रीतिभाव धारण करनेवाले लोग राजी होते हैं और वे अधिकारी

आपकोंही मान्य मिला समझते हैं, तैसे अपनभी भगवतकी मूर्ति बैठानेसे उन्हींको मान्य देते हैं. उन्हींको मान्य देनेका ठिल हुआ या शुभ अध्यवसायका लक्षण है और उससे जीव बड़ा भारी पुण्य उपार्जन करता है. जो जैन नाव धारण करके दुढ़क कहाते हैं वे प्रतिमाजीको नहीं पूजते हैं जो उन्हींकी अज्ञानता है, वे जैनशास्त्रको मान्य करनेका कहते हैं; मगर वे शास्त्रमें कहे भुजब नहीं चलते हैं. इस धारणके दृष्टांत श्री प्रतिमाशतक ग्रंथमें श्री यशोप्रियजीने बहुतसे दीये हैं, तथा समकृतशस्त्रोद्धार नामक ग्रंथ छपा गया है, उनमेंभी बहुतसे दृष्टांत हैं इस लिये यहापर विस्तारसे नहीं लिखता हूं भगवान् विचरतेथे उस वक्तकी प्रतिष्ठाकी कुछ प्रतिमाजीमें अभी नियमान् हैं और कुछरूपत तो अभी निकला है, ता जो प्रतिमा पूजनेका अयोग्य होता तो भगवत थे जब ययी बनवाइ गई ? उस पीछेभी बहुतसे आचार्य हुये हैं, कि जिनके उपदेशसे बहुतसे श्रावकोंने प्रतिमाजी करवाई है तथा अनेक प्रकारसे पूजाभी की है गृहस्थावाप्तमें रहे हुये श्रावकभाइयोंको भगवतके गुणग्राम करनेके लीये अनुकूलता भरी जगह देते तो फक्त जिनमंदिरही हैं और उनकी अदर भगवतके गुणोंका स्मरण होनेके वास्ते जिनमंदिरकी स्थापना की है उन्हीं की आकृति एसी साम्य है कि उन्हांसे देवनेसे भगवतके गुण स्मरणमें आते हैं. अपने वृद्ध पुरुषकी या मानवते पुरुषकी छपी या उनकी कोईभी चीज पड़ी हुई होती है तो उसको देखकर वे पुरुष और उनके गुण जैसे स्मरणमें आते हैं वैसे ही भगवतकी मूर्तिको देखकर भगवद् गुणस्मरण होता है प्रतिमाजीकी मुद्र देखकर सोचता है कि यह मुख कैसा है जिनमुखसे किसीके भी अर्पणवाद, मृणालाद या हिसाकारी वचन नहीं बोले गये हैं उन मुखका अदर रहा हुई जोन्हांसे रसोद्विग्ले विषयोंका सेवन नहीं किया गया है, किन्तु यह मुखद्वारा धर्मोपदेश देकर अनेक भण्डजीनोंसे मसार सगुणों पारकर गिये हैं, वास्ते उस मुद्रको धन्यवाद है यह नासिकाद्वारा सुरभिगंध और दुर्गभिगंधरूप प्राणोद्विग्ले विषयोंका सेवन नहीं किया गया है. यह चक्षु उद्विग्लेद्वारा पात्र वर्णरूप विषयोंको

सेवन नहीं किये हैं किसी स्त्रीकी तर्ककामविकारकी नजरसें नहीं देखा है और न किसीके सामने द्वेषकी नजरसें भी देखा है मात्र वस्तुस्वभाव और कर्मका विचित्रता विचारके समभावसें रहे हुये हैं उससें ऐसें ने-
त्रोंको धन्य है, यह कानोंसें करकें विचित्र प्रकारकें राग, रागणीयें श्रवण करनेरूप उनके विषयोंको सेवन नहीं कीये है, किन्तु मिय अभिय जैसे शब्द कानपर पड़े तैसेही समभावसें सुने हैं यह शरीरसें किसी जीयकी हिंसा यों'अदत्त ग्रहण वगैर, नहीं किया है फलत जीयरक्षा की है और किसी जीवको दुःख प्राप्त न हो वैसेही चले हैं ग्रामानुग्राम विहार करकें भव्य जीवोंको सप्तारिक दुःखोंसें पार किये हैं और आपन कर्मक्षय करकें केवलज्ञान केवलदर्शन प्रगट किया है, बास्ते इन प्रभुको धन्य हैं वे परमोपकारी है, उससें उन्हेंकी जितनी भक्ति कर सकु उतनी करनी योग्य है ऐसा सुंदर भावना भगवतकी मुद्रा देखनेसें उत्पन्न होती है उत्तम प्राणि ऐसें प्रभुकी जल, चदन, केसर, वरास, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्यसें पूजा करते हैं तथा आभूषण चढ़ाते हैं इस मुजब पूजा करनेमें यथाशक्ति द्रव्य व्यय करते हुये चिंतवन करते हैं कि, मैं जो द्रव्य पैदा करता हूँ उन्हें अनेक प्रकारकें पाप लगते हैं कि, फिर जो धन सप्तारिक कार्यमें व्यय करता हूँ उससेंभी फिर पापकी वृद्धि करता हूँ मेरे ये धनमेंसें मेरे वरिणाम पहुँचें उतना धनजो मैं प्रभुभक्तिकी अदर खर्चुँ तौ उनसें पापघन रूक आवें और पुण्यपवन होवें, फिर ये धन अंतमें मेरा नहीं है और उनका स्वभाव भिन्न होता है—यै चेतन हूँ जो जड़ है, बास्ते मेरे उनपरसें मूर्च्छा उतारनी सो योग्य है फिर सोचता है कि मैं प्रभुकी भक्ति करुंगा तो वो देखकर दूसरे जीय उनकी अनुमोदना करेंगे, फिर कृतिनेक भाग्यवान् जीय भक्ति करनेमें तत्पर होंगे तौ उनका पागणीरु मैं होउगा इससें प्रभुभक्ति करनेमें अनेक लाभ होंवेंगे उत्तम जीव पहिले द्रव्यपूजा करकें पीछे भावपूजा करते हैं उन आसरमें भगवतके गुण विचारते हैं और प्रभुके गुण सोचकरकें उनका अपने आत्माके साथ मिलाप करते हैं कि, अज्ज्ञ ! प्रभु निगगी ओर मैं रागी हूँ, प्रभु अद्वैपी

ओर मैं द्वेषी हूँ, प्रभु अक्रोधी और मैं क्रोधी हूँ, प्रभु अक्रामी और मैं
 कामी हूँ, प्रभु निर्विषयी और मैं विषयी हूँ, प्रभु अमानी और मैं मानी
 हूँ, प्रभु अमायी और मैं मायी हूँ, प्रभु अलोभी और मैं लोभी हूँ, प्रभु
 आत्मानदी और मैं ससारानदी हूँ, प्रभु अतिद्रिय सुखके भोगी और
 मैं पुद्गलका भोगी हूँ, प्रभु स्वस्वभावी और मैं विभायी हूँ, प्रभु अजर
 और मैं सजर हूँ, प्रभु अक्षय और मैं क्षय स्वभावन्त हूँ, प्रभु अशरीरी
 और मैं शरीरवाला हूँ, प्रभु अनिन्दक और मैं निन्दक हूँ, प्रभु अचल और
 मैं सचल हूँ, प्रभु अमर और मैं मरण सहित हूँ, प्रभु निन्द रहित और मैं
 निन्द सहित हूँ, प्रभु निर्मोही और मैं समोही हूँ, प्रभु हास्य रहित और
 मैं हास्य सहित हूँ, प्रभु रतिसें रहित और मैं रति सहित हूँ, प्रभु अरति
 रहित और मैं अरति सहित हूँ, प्रभु शोक रहित और मैं शोक सहित
 हूँ, प्रभु भय रहित और मैं भय सहित हूँ, प्रभु दुःखरहित और मैं
 दुःख सहित हूँ, प्रभु निर्वेदी और मैं सेवेदी हूँ, प्रभु अहेशी और मैं
 हेस सहित हूँ, प्रभु अहिंसक और मैं हिंसक हूँ, प्रभु वचनसे रहित हूँ
 और मैं वृत्तादी हूँ, प्रभु अप्रमादी और मैं प्रमादी हूँ, प्रभु निराशा-
 वत और मैं आशावत हूँ, प्रभु सर्व जीवकों सुख देनेहार और मैं अनेक
 जीवकों दुःख देनेहारा हूँ, प्रभु अवचक और मैं सबचक-दूसरोंकों दगने
 हारा हूँ, प्रभु सगके विश्वासपात्र और मैं अविश्वासपात्र हूँ, प्रभु आश्रय
 रहित और मैं आश्रयसे भरपूर हूँ, प्रभु निष्पाप और मैं सपाप हूँ, प्रभु
 परमात्मपदकों पाये हुये और मैं बहिरात्मपदनेसे प्रवर्त्तता हूँ, प्रभु कर्मरहित
 और मैं कर्म सहित हूँ. इस मुजब भगवत अनेक प्रकारके गुणसें संयुक्त
 हैं और मैं सब प्रकारके दुर्गुणोंसें भरा हुआ हूँ, उसीसें यह ससारमें
 परिभ्रमण करता हूँ आज भाग्योदयसें यह प्रभुजीकी मूर्ति मेने निहाल
 ली और उसके आलम्बनसें मेरेको प्रभुके गुणका स्मरण हुआ तथा मेरे आ-
 गुण समझनेमें आये, तौ अब मैं मेरे आगुण छोड़नेका उत्सव कर प्रभु जिस
 रस्ते चले उही रस्ते में चलूँ और प्रभुने जैसा वर्त्तन चलाया वैसा वर्त्तन
 में चलाऊँ इस मुजब भावना भावते-पूजा करते माणी अपना कर्मक्षू

करता है, शुद्ध समकितकों प्राप्त करता है और वाग्त् मोक्षमुखकोंभी पाता है, वास्ते जिनमतिमात्री पूजा करनेसे उपर मुजर लाभ जानकर समस्त भव्य जीवोंने यथाशक्ति जिनेश्वर भगवान्‌की भक्ति करनी चाहिये

२७ प्रश्न — सामान्यप्रकारसे जिनभक्तिकी रीति तथा लाभ उतलाये, परतु अनुक्रमसे दररोज किस प्रकारसे भक्ति करनी ? वो कह दो

उत्तर — दिनमें तीन दफै जिनमदिरमें जाना उनमें प्रातः काल वासक्षेपसे, मध्याह्नकाल जल चर्दनादि अष्ट द्रव्यसे—सत्तरह प्रकारसे या जैसी शक्ति हो उन मुजर विशेष द्रव्यसे पूजा करनी और सभ्याकालमें धूपपूजा तथा दीपपूजा करनी उनमें मध्याह्नकी पूजा प्रभुके अंग स्पर्श करके करनेका है, और स्नानभी करना चाहिये—स्नान करके शुद्ध हुवे सिवा प्रभुके अंगका स्पर्श करना घटित नहीं है अपना शरीर मलौन होता है सो स्नान करनेसे शुद्ध होता है वास्ते निर्जीव जगह देखकर शरीरकी शुद्धि हो सके उतने जलसे स्नान करना, ज्यादा पानी नहीं डोलना ज्यादा पानी डोलनेसे असह्य अप्रमय जीवोंकी कारण सिवा विराधना होती है स्नान कीए बाद पवित्र वस्त्रसे शरीर धुछकर साफ कर डालना पीछे सुदर शोभायमान् सात्सारिक वामोंमें जिनका उपयोग न हुवा हो वैसे ओर धूले हुवे वस्त्र धारण कर लेवे विगर धूले हुवे वस्त्र पहनकर पूजा करनेसे नीची पचरत्वाणका प्रायः धित लगे ऐसा कहा है पीछे अपनी श्रुत्यानुसार योग्य आभरण धारण करके फिर जिनपूजाके लिये जल, चदन, पुष्पादिक शुद्ध द्रव्य लेकर जिनमदिरमें जाना जिनमदिरमें प्रथम द्वारमें पैठोही 'निसिहि' कहना तयसे ससारके व्यापारका निषेध कियाही समझना यानि जिनालय अर्द्ध व्यापार रोजगार सबधी यातचितभी नहीं करना फक्त जिनमदिर सबधी कार्यमेंही चित पीरोना जिनमदिरमें कुछ काम चलता हो तौ उनका तपास करना, कुछ आशातना हुइ हो तौ वो दूर करनी आर जिनमदिरमें नौकर चाकरके कार्यकी तर्फ नजर

रग्वनी जप भगवतकी मूर्ति दृष्टिमें आवै तब दोनू हाथ जोड़कर नमस्कार करना और रगमणमें दाबिल होनेही दूसरी दफै 'निसिहि' कहनी, यहासँ जिनमदिर संपंधी व्यापारकाभी त्याग करदेनेका समय लेना, और जिनपूजा संपंधी काममें प्रवृत्त होना प्रथम आपके हाथ धोरु सुवर्ण, चादी, अन्य धातु मिट्टीके (अपनी शक्तिके अनुसार जसै) कलश हो तैसे कलशमें निर्मल जल भरना, प्रभुके शरीरपरसँ चितवन करना कि भगवतने इस मुजर आभूषण उतारकर समय ग्रहण क्रिया या बाद मेरे पीठीसँ प्रभुके शरीरकी प्रमार्जना दृष्टिपूर्वक करनी चीटी वगैरः जतुओका प्रचारहुवा होवै तो यो दूरकरके कलशद्वारा अभिषेक करना पीछे वस्त्रके स्वच्छ टुकड़ेसँ केशर निकाल डालना उनसँ न निकलसके तो वालाकुचीसँ दूर करना. बाद पचायुतका अभिषेक करके सुकोमल सुंदर और धुलेहुये उज्ज्वल वस्त्रसँ प्रभुका शरीर जल रहित करना, पीछे चदन, केशर, घरागादिस ना अगमें पूजा करना और जीव जंतु विगर्हके, नहीं सहे हुये. भूमिपर न पड़े हुये, अशुचि ससर्गसँ रहित और सुगंधिवाले मोतियें, गुलान वगैर के फूल चढाना पीछे मुकुट कुडलादि आभरण पहनाना उसके बाद अगर, सिलारसादि सुगन्धिदार चीजोंसँ घनाया गया हुवा दशांग धूप करना. लालटेनमें दीपक रखकर दीपक पूजा करनी भगवतके शरीरपर सेने चादीके बरु शक्ति मुजब चमके आगी रचनी या रचवानी, पीछे भगवतके समीपमें सुंदर उज्ज्वल अक्षतसं नदावर्च अथवा स्तुतिक करना. उनमें पहिली तीन दिग्वीयां करनेके अव्वल पहिली दिग्वीयांसँ ज्ञान प्राप्ति, दूसरीमें दर्शन-समाप्ति प्राप्ति और तीसरीसँ चारित्र प्राप्ति होवै इस मुजरमें भावना रखकर स्तुतिक करना, उस वक्त चोरो गतियाका नाश होनेकी भावना रखनी फिर तिन दिग्वीयांके उपरकि तर्फ अक्षतसँ अर्द्धचंद्रकार समान सिद्ध-शिला पनानी आर शोचना कि यह सिद्धशिक्षापर मेरा निवास हो इस प्रकार अक्षत पूजा करके पीछे सुंदर फल भैर वगैर, धरना अपरव, सहे हुये, खराब गंधवाले या अभक्ष्य फल पूजा प्रकरणमें नहीं धरना. बाद

नैवेद्य चढ़ाना—रना; उममेंभी भक्ष पदार्थ यानि ऋतु, दूधपाक, शाक, दाल, चावल, चूरमा वर्गर विविध जातिके पञ्चान प्रभुके आगे धरना और पीछे भावना भावै कि—‘यह आहार अनेक पावारभ करके तैयार किया गया है और यह आहार मैं खाउगा तौ उसमें भी इसके आस्वाद-नस भरेको राग द्वेषकी परिणती जाग्रत होयगी, वास्ते जितना आहार प्रभुको चढ़ाउगा उतने आहार सजरी रागद्वेषकी परिणती होनी बध रहेगी और फिर उपकारकी भक्ति होगी ’ उनसे पण्यराद्वारा मुक्तिकलकी प्राप्ति होगी ऐसा शोचना इस तरह द्रव्य पुजा करना इससेभी ज्यादा द्रव्य हो तौ ज्यादा द्रव्य चढ़ाना उसके बाद तीसरी ‘निसिद्धि’ कहनी और शोचनाकि—‘अब द्रव्य पूजाका कार्य मोक्ष करके भाव पूजा करूंगा ’ पहिले तीन प्रदक्षिणा देके तीन समासण देना तीन दिशाओंकी तर्क निगा फिरानी छोड़कर यानि केवल प्रभु सन्मुख देव बीरासन लगाकर दोनू हाथ जोड़के चैत्यवदन, नमोभ्युण, दोनू जीवती, स्तवन, जयवीर-राय आदि कहना, और पाठस्संग करना और पाठस्संग पारकर एक स्तुति या आठ स्तुति शक्ति अवकाश हो वैसे रीतीसे चैत्यवदन करना यह सामान्य विधिसे प्रभु भक्ति कह दी पीछे प्रभु सन्मुख खड़े रहकर आगे निम मुजब रतलाइ गई है उसी मुजब भावना भावै बहुत गुणी आचार्य महागज भगवतके गुणरपी श्लोकवद्ध काव्यवद्ध रचना कर गये हैं उस स्तुतिसे स्तुति करनी ऐसी सुंदर भावना उपयोग करनेसे नागमेतू वगैर केवलज्ञान पाय है. उनकी कथा रूपसूत्रमें मौजूद है

८ प्रश्न.—पुष्प पूजा करनेसे पुष्पोंके जीरोंको पीड़ा होता है उसका क्या करना ?

उत्तर:—पुष्पके जीरोंको बाधा नहीं होती है, लेम्नि रक्षण होता है, क्यों कि पुष्प कोई गृहस्थ ले जावै तौ मनुष्यके स्पर्शसे उनके जीकों किलामन होवै कितनेक गृहस्थ शय्यामें बिठाकर सो जाते हैं उसमें भी किलामना होती है, किन्तु जो पुष्प प्रभुजीको चढ़ते हैं उनमें तौ अपने आयुष्य तक अबाधा रहती है फिर ह्रम कहोगे कि पुष्पको सूखसे छेदकर गुथनसे

फिलामना हुवे गिर क्यों रहे ? तो उसके जवाबमें यही खुलासा है कि, जो पुष्पकी दाही पोकल हो उसमें डोरा पिरोना शास्त्रमें कहा है, वास्ते उस मृजव काम करनेसे पाधा नहीं होगी. पुष्प छेदकें पिरोकर या कच्ची फलीय पिरोकर द्वार उनमें चढ़ानेकी रीति प्राचीन नहीं, मगर अर्वा-चीन-नयीन रीति मालूम होती है. ऐसी रीति पढ़नेसे कितनीक दफे गृथन किये धरे पुष्प नहीं मिलते हैं तब विधिपूर्वक पूजा करनेके रसिक पुरुषोंकोभी सीए हुवे फूल चढ़ाने पड़ते हैं, सो अपवाद समझकर चढ़ाते हैं, सबब कि जो बी द्वार न चढ़ाये तो निष्कूल पुष्पहार चढ़ सकें नहीं वास्ते योग धन सके वहातक गुथे हुवे फूल चढ़ाना यही श्रेय है. प्रभु-भक्ति करनेमें कदाचित् अल्पहिंसा होवे तो उसपर आवश्यकजीमें कुछेका दृष्टांत दिया है जैसे कुवा ग्योदनेमें रुष्ट पड़ता है; मगर हमेशा पानीका सुख होता है, वैसेही प्रभुपुजनमें अल्पहिंसा होवे, मगर अतमें मुक्तिके सुखकी प्राप्ति होती है इस लिये आवश्यकों अष्टप्रकारी पूजा करनेका महानिश्चिन्ध सूत्रमेंभी कहा है

१९ प्रश्न:—नैवेद्य-पकाया हुआ धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें कहा है, फिर श्राद्धविधिमें निश्चिन्ध चूर्णी वगैर:के दृष्टांत दिये हैं आचारोपदेश, अष्टप्रकारी पूजाका रास, तथा सरलचदजी उपाध्याय प्रमुख विरचित पूजाओंमेंभी कहा है वै शास्त्र देखनेसे निस्तारयुक्त मालूम हो जायगा सामान्य प्रकारसे नैवेद्य चढ़ानेका तो महानिश्चिन्ध, पचाशकजी, प्रवचन सारोद्धार, योगशास्त्र आदि बहुतसे शास्त्रोंमें कहा है.

२० प्रश्न:—दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ?

उत्तर:—महानिश्चिन्धसूत्रमें अष्टप्रकारी पूजाका अधिकार चला है, वहां कही है. प्रभुके जन्म समय दिगकुमारीकाओंने दीपक किये हैं-वगैर: वर्णन जंबू-द्वीपपञ्चतिमें है, और आवश्यकसूत्रमेंभी कहा है

२१ प्रश्न:—गुरुभक्ति किस प्रकारसे करनी ?

उत्तर:—गुरुको देखतेही दोनू हाथ जोड़कर नमस्कार करना. गुरु कुछ काममें न लगे हो तो खयासमण देकर वदन करना. इच्छाकार पूजकर अभूदियो

अभ्यतरसें खमाना गुरु खड़े हो तौ खड़ेही रहना गुरुके वचनकी अवगणना नहीं करना उख, पात्र, आपघ, पाट, पटरे, रहनेकी जगह आदि जो कुछ चाहिये सो हाजिर करना अपनी पास न हो तौ जिसकी पास हा उसकी पास गुरुजीको लेजाकर दिला देना किसी प्रभारसें उन्हींका वचन नहीं लोपना गुरु महा उपकारी हैं, वो उपकारीके उपकारना उदला किसी दिन नहीं दिया जायगा; वास्ते यथाशक्ति गुरुभक्ति करना तन, मन और धन अर्पण करना शायद गुरुमहाराजके काममें तमाम दौलत व्यय हो जावे तौभी व्यय करनेमें किंचित्भी अटेसा नहीं लगाना ऐसा धार जिनको हो जाता है उनमें अवश्य-निश्चय समझित होता है उनमें जितनी रसग-वचास हो उतनीही समझितमेंभी न्यूनता जाननी वास्ते देवगुरुकी भक्तिमें कोइभी तरहसें रमी नहीं रखनी गुरुमहाराज एर कौडीभी आप नहीं लेते हैं किसी वस्त अरुस्मात् धर्म सगरी हरजत आ पही हो और उस काममें ऐसे स्वर्चने पड़े बैसा हो-औपम्य वापरने हो, पुस्तक लिखवाने हो-आदि धर्मके कार्यमें पैसकी जरूरत हो उस वस्त गुरुमहाराज वापरनेका उपदेश करते हैं, वास्ते बिलकुल मनमें पीछे न हठाते प्रसन्न होकर द्रव्यका सदुपयोग करना।

३^१ प्रश्न —गुरु लोभी हा तो कैसे करना

उत्तर.—गुरुमहाराज लोभी होवैही नहीं, जो अपने शरीर, शिष्य और श्रावककी आशा नहीं रखते है वो धनकी आशा क्यों रखे ? वास्ते उन्हींमें लोभी होनेकी शका जरनीही नहीं वे फलत शरीर सरक्षणके लिये प्रमाणोपेत वस्त्रको ग्रहण करते हैं और शरीरद्वारा ज्ञानदर्शनचारित्रका आराधन किया जाना है उससें शरीरमें शुद्धमान आधार देते हैं-इंद्रियोंकी पुष्टिके लिये तौ आहारभी नहीं लेते हैं उसमेंभी जो आहार गृहस्थने अपने वास्ते बनवाया हो वही लेते है, उनमेंसेंभी इस अंदाजसें ग्रहण करते हैं कि उन गृहस्थों फिर न बनाना पड़े, और फिर नयाही बनवाना पड़ेगा ऐसा मालूम हो जाय तौ बिलकुल वही ग्रहण करते हैं आहारके सग-धमें ऐसे निरिच्छावान् हाने हैं तौ फिर दूसरा लोभ तो करही

किस लिये ? उन्हींको एक कौड़ी भी पास नहीं रखना है, और जिन्होंने रखवा है तो उन्हींको शास्त्रमें गुरुपुद्गिसे (गुरु) मानने नहीं कहे हैं. जिनाज्ञा विरुद्ध ऐसे त्रेपधारी द्रव्यालिङ्गी, पास-व्यादिक द्रव्य रखनेवालेको जो गुरुपुद्गिसे मानते हैं उनको मिथ्यात्व लगता है

३३ प्रश्न:—कोड एसा कहता है कि-मानसं करके ही धर्म होता है, क्रिया वो तो सी फर्म है, उससे क्रिया करनेसे धर्म नहीं होवे, वास्ते कथा क्रियारुचि न होवे तो भी ज्ञान पडे हुवे होवे तो उनका गुरु माननेमें क्या हरकत है ?

उत्तर:—शास्त्रमें समक्षित करके सहित हो उनको ही ज्ञान कहते हैं जो आज्ञाके समक्षित हो वां तो भगवतकी आज्ञाके आगधर होते हैं, जो आज्ञाके आराधक होवे वे क्रियासे विमुख होवेही नहीं, कारण कि ज्ञानद्वारा अपने आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जान लिया है उससे वे मानते हैं कि “अहा ! यह पुद्गल तो जड़ पदार्थ है, पुद्गलका वशीभूततामें करके विपरीत पुद्गि हुई उससे पर वस्तु जो धन-गान्ध-और मी-कुटुवादि उनको इस जीवने अपनी करके मान लि हैं और उससे कर्मवधन करके चारों गतियोंमें धूमकर अनेक प्रकारके दुःख छुक्ते. इस भवमें भाग्यादयसे श्री जीनगजजीका मार्ग प्राप्त हुआ औरकर्मने विपर-रस्ता दिया उससे मेरेमें सयमकी प्राप्ति हुई है, तो अब मुझको आत्मवत्त्वमेंही रमण करना योग्य है. अनादिकालकी जीवकों परभावमें रमण करनेकी आदत है, उमीसे मेरी दृष्टा बेर बेर पुद्गल भावकी होती है वो उदल ढालनेके लिये अशुभ क्रिया छानके शुभ क्रियामें प्रवर्तना योग्य है ” इस तरहभी भावनासे सयमकी क्रिया करते हैं और वो क्रिया कर्मनिर्जराकी हेतुभूत होती है फिर योगादिस्की जो शुभ प्रवृत्ति होती है उससे यदि शुभकर्म बधानाता है, परंतु वो धर्म शक्ति प्राप्त करनेमें सहाय्यकारी होते हैं-विघ्नकारी नहीं होते हैं ऐसे शुभ कर्मके योगसे आर्यक्षेत्रमें जन्म, पाचो उद्विषे सपूर्ण, धर्मिष्ठ कुल, धर्मकार्यमें स्वजनादि अनुकूल, निरोगी शरीर, और देवगुरुकी योगवाड-द्रव्यादि, साधनाकी प्राप्ति होती है यह साधन मिले विगर जीवसे मुक्तिमार्गका आराधन नहीं हो सक्ता है जो ब्रानवान् है वे सहजमेंही क्रियाप्र प्रवर्तते हैं ज्ञान

गुणदाग वस्तु स्वरूपका जाननेमें संसारका अनित्यता समझकर जिन्होंने चारित्र्य अंगिकार किया है वैसे मुनिराज हरदम शोचते हैं कि—सब जीव सत्तामें करके समान हैं, लेकिन कर्मसे कर्मक अलग अलग गति प्राप्त हुवे हैं वे सब सुखरु अभिलाषि हैं दुःखों नहीं चाहते हैं जैसे मेरे शरीरकों फोड़ पीड़ा प्राप्त करता हूँ तो मृगका दुःख होता है वैसेही सब जीवोंको भी दुःख होता है, उस वास्ते किसी जीवोंकी दुःख देना योग्य नहीं है ऐसों विचारसे मैं जरजर उठते हैं—बैठते हैं—सोते हैं—चलते हैं तब तब यथापूर्वक प्रवर्तते हैं, फिर पड़िन्हणभी उसी लि-
येही करते हैं कि वस्त्रमें कोई जीव हो तो शरीरमें लगनेसे उनको पीड़ा उत्पन्न होवे फिर प्रतिक्रमणकी क्रिया करते हैं उनका कारणभी ऐसा है कि आप आत्मास्वभावमें रमणता करनेको चाहते हैं, परंतु जीवको अनादिकालका मोहमष्टाक्षिका अभ्यास बना हुआ है उसके जोरसे जो नदी करने लायक प्रवृत्ति हो जाती है सो आपके मनमें अनिष्ट लगती है और उसकी निंदा गद्दी तो कायम हुवा करती है, परंतु प्रतिक्रमणमें विशेष प्रकारसे करनेका धन आपके वास्ते प्रतिक्रमण करते हैं यथाशक्ति तप करते हैं, उसमेंभी ऐसा भाव प्रवर्तता है कि आहार करना मेरा स्वभाविकधर्म नहीं है, मगर अभीतर पुण्यलमें रहा हूँ इसमें ज्ञान ध्यान भले प्रसारसे होनेके लिये इस शरीरको निर्वैद्य आहार देता हूँ। तोभी थोड़ी थोड़ी तपश्चर्या कह तो उसे कुछ ध्यान ज्ञानमें हरकत नहीं, होगी, मगर शुभ भावके योगसे ज्ञान ध्यानकी वृद्धि होगी, वास्ते यथा शक्ति तपस्या कर-पेसी भावना होनेसे ज्ञानीमें सहजमें तपभी धन आता है वास्ते ज्ञानयतको क्रियाकी रुचि न हो यह ध्यान संभवितही नहीं है, लेकिन जो फल लोकरजनार्थ ज्ञान पडे हुवे होते हैं उन्होंनेको क्रिया रुचि नहीं होती, तो वे कुछ ज्ञानमार्गमें नहीं है? श्रीविशेषावश्यकजीमें क्रिया रूचि रहित जीवको अज्ञानी कहे हैं तो वैसे अज्ञानी गुरु करने योग्य हावैही नहीं, उसकी सगत करनेसे उनके जैसी विपरीत बुद्धि और मिथ्यात्व प्राप्त होवे, इस लिये भगवतकी आज्ञा मुजब चलनेवालेको ही गुप्तामनन चाहिये

प्रश्नः—गुरुमहाराज न हो तो धर्मकरणी किसके आगे करनी ?

उत्तरः—जैसे देवके अभ्याससे देवकी मूर्ति, तैसे गुरुके अभ्याससे गुरुकी स्थापना जाननी. उनमें मुख्य अस, सो गोलाकारका चौड़ा समझना. वै तीन, पांच सात या नव जावर्चवाले हो तो श्रेष्ठ गिनेजाते हैं उसका फल श्री भद्रबाहुस्वामीकृत स्थापनाकुलरुमें विशेष प्रकारसे दर्शाया है. श्री यशो विजयजी उपाध्यायने स्थापनाकी सञ्ज्ञाय बनाई है उनमें भी उनका फल तथा विधि बताया है. ऐसे अनेके स्थापनाचार्य स्थापितकरके उनके सन्मुख किया करनी. उनका योग न बन सके तो पान दर्शन और चारित्रिके उपकरण—मुख्यत्वमें पुस्तक नारकराली—माला प्रमुखकी स्थापना करनी. श्री ठाणागजी सूत्रमें दश प्रकारकी स्थापना कही है, धौ स्थापित करके पंचिदियमें उनमें गुरु महाराजके गुणका आरोपण करना और पीछे उनकी समीपमें विधि करना

५ प्रश्नः—धर्म वो क्या है ?

उत्तरः—धर्म दो प्रकारके है अर्थात् आत्मिक धर्म और व्यवहारिक धर्म ये दो हैं.

३६ प्रश्नः—आत्मिक धर्म सो क्या ?

उत्तरः—आत्मिक धर्म सो आत्माका लक्षण यानि अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनत चारित्र और अनतगीर्यादि उनमें रमण करना यही आत्मिक धर्मका आराधन समझना.

३७ प्रश्नः—अनतज्ञान किसमें कहते हैं ?

उत्तरः—अनत पदार्थोंका और तीनू कालका स्वरूप जाननेकी आत्माकी शक्ति है वही अनतज्ञान.

३८ प्रश्नः—आत्माकी ऐसी शक्ति है तो वो मालूम क्यों नहीं होती ?

उत्तरः—आत्मा कर्मसे करके आच्छादित हुआ है उससे उनकी शक्ति नहीं चख सकती है

३९ प्रश्नः—आत्मा कर्मसे कर्के कसे आच्छादित हुआ है ?

उत्तरः—आत्मा अनादि कालसे कर्मसे आच्छादित है वो किसी समयमें भी निर्मल होताही नहीं जैसें सुवर्ण खानीकी अदर मृलसेही मिट्टीके साथ मिलाहुवा है, तैसें जीवके लियेही समझना

४० प्रश्न—कर्म वै क्या ? और वै जीवके साथ कैसी रीतिमें भेलसेन हुवेले है ?
फिर अनादिके कर्म है वही चले आते हैं या फेरफार होते है ?

उत्तर—कर्म वो जड़ पदार्थ है, जो चर्म चक्षुद्वारा मालूम होता है वो सब जड़ पदार्थही है, जीव नजर नहीं आते हैं जड़ पदार्थ विचित्र प्रकारके रूप धारण करते हैं मनुष्यके शरीररूपसे मिले हुए हैं वोही अलग अलग हो कर फिर भस्मरूप होजाते हैं, वस्तुपर अग्निरूप होजाते हैं और वही पीछे पृथिवी, जल, वायु, वनस्पति, तथा जानवरोंके रूपको धारण करते हैं जीवके, शरीरमेंसे अलग पड़े हुवे पुद्गलोंके विचित्र घाट बनते हैं जीवने ग्रहण न किये हो वैसे छूटे पुद्गलोंके भी स्वभाविक अनेक रूप बनते हैं आकाशमें लीले-हरे पीलेरंग मालूम होते हैं वो स्वभाविकही बनते हैं अैसे पुद्गल परमाणु मिलकर कर्मयोग्य पदार्थ होता हैं वैसा कर्मपदार्थ आत्माके साथ अनादिकालसे मिलगया हुआ है, वो ज्यों ज्यों भुके जाते हैं त्यों त्यों अलग होते जाते हैं और पीछे नये बधाते हैं अैसे श्रेणी प्रश्रेणी चलीही आती है जैसे चिरुनाइवाले पदार्थको धूल लगती हैं, तैसे जीवको रागद्वेषकी परिणतीरूप चिरुनाइ के योगसे कर्मके पुद्गल आकर लिपट जाते हैं

४१ प्रश्न—जीव और पुद्गलका कर्त्ता कोइ है ?

उत्तर,—ये किसीके बनाये हुवे नहीं हैं यानि उसका कर्त्ता कोइ नहीं है फिर न्यायसे सोचनेसे इसका कर्त्ता कोइ हो सके भी नहीं जो उसका कोइ कर्त्ता-बनानेवाला हो तो वो शरीरधारी होना चाहिये यानि उसका बनानेवालाभी फिर बनानेवाला कोइ होनाही चाहिये फिर जब जगत्में कोइ पदार्थही न होवे तब जीव और पुद्गल क्या पदार्थ न बना सकें ? फिर जो जीवका कर्त्ता हो तो वो पापकार्य करनेवालेका-पैदाही नहीं करे, नार जगत्में तो ऐसेही मनुष्य ज्यादा नजर आते हैं ! कभी कोइ कहेगा कि-बनाये गये जन तो अच्छेथे, लेकिन पीछेसे बिगड़ गये तो बनाने वाले ज्ञानीको ऐसाभी ज्ञान होना चाहिये कि ये पीछेसे बिगड़ जायेंगे, वास्ते उनको बचानाही न चाहिये, साधारण मनुष्य भी जा

किसी कार्यका बुरा परिणाम आनेका जान लेवें तो वो कार्य नहीं करता है, तब जो सर्व्व है वो तो तीनू कालका स्वरूप जान सकै तो फिर पीछेसे पिगड अैसे प्राणीयोंको क्या बनावै ? फिर इश्वर समष्टिवाला होनेसे एकको मनुष्य बनावै और दूसरेको जानवर बनावै, एकको सुखी बनावै और एकको दुःखी बनावै ऐसा होवैही नहीं. उनका विचार तो सबको सुखी बनानेकाही होना चाहिये, और वैसा तो जगत्में किसी जगहभी नजर नहीं आता है उसीसे मालूम और साजित होता है कि जगत्का बनानेवाला इश्वर नहीं है इश्वरको जगत् कर्त्ता मानना ये वास्तविक नहीं है. फिर कितनेक कहते हैं कि—यह तो सब इश्वरकी इच्छाद्वारा ही बनता है यह कहनाभी असत्य है, क्योंकि जो जो धर्मवाले मुक्तिका मानते हैं और मुक्ति मिलानेके लिये उग्रम करते हैं उनके ज्ञानमें अतमें क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारोंमें मुक्त हो जाता और समभावमें रहना उसीका नामही मुक्ति कही है. तब शोचोकि दूसरोंको तो इच्छासे मुक्त होना कहते हैं और आप यह जगत् उपजानेकी इच्छा करते हैं ये बात क्योंकर सभवे ? जैसे आधुनिक समयमें कितनेक धर्मगुरु नाम धारण करनेवाले आप खुद द्रव्य रखते हैं, स्त्रीका आनंद लेते हैं और उनके दूसरे सेवक लोगोंको उपदेश करते हैं कि—“द्रव्य अस्थिर है, अर्थ अनर्थका मूल है, स्त्रीकी सोवतसं अनेक प्रकारके कर्म बने जाते हैं, वास्ते तुम लोग द्रव्य और स्त्री इन दोनुका त्याग करो जिससे तुमका बहुतही लाभ-फायदा होगा ! ” इस दृष्टांत मूजर जगत्के करनेवाले इश्वर आप तो खुद राग द्वेषसे मुक्त हुवेही नहीं हैं और दूसरोंको मुक्त होनेका कहते हैं, वास्ते अैसा कथन इश्वरका होवैही नहीं. अैसी बात करनेवाले इश्वरके स्वरूपको नहीं समजते हैं और नाहक इश्वरको दूषण लगाते हैं इश्वर तो समस्त प्रकारकी राग द्वेषकी परिणतीका त्याग करनेवाले होते हैं. किसी प्रकारकी उपाधि उन्हींको होतीही नहीं, ससारी काम कोइभी उन्हें करनेका नहीं होता है. ससारी काम तो देहधारी मनुष्य-प्राणी करने हैं. इश्वर देह रहित हुवेले है. अपने

आत्मस्वभावद्वारा सब पदार्थोंको जानते देखते हैं, लेकिन उसमें परिण-
मते नहीं है इश्वरका सच्चा स्वरूप इस भुजब होनेसे नै जीव या पुद्ग-
लके वर्त्ताही नहीं है. जीव और पुद्गल पदार्थ अनादि कालसे स्वभा-
विकपनेसेही है असा समग्र लेना

४२ प्रश्न—आत्माके चेतन गुणको कर्मजड होनेसे किसतरह दाप सकै ? या वेष्टित हो सकै ?

उत्तर.—अपनी नजरसे प्रत्यक्ष देखते हैं कि बुद्धि अरूपी, है; तदापि मदिरापान करनेवालेकी बुद्धि भट्ट होजाती है और उसका केफ चढता है तब ज्यों त्यों बगता है, तों मदिरा जड होनेपरभी बुद्धिको क्यों दाप देती है? फिर केफ उतरता है उस पीछे बुद्धि मुकामपर आती है, तैसें कर्मभी जैसाही पदार्थ है, उसके सयोगसे आत्माका ज्ञान गुण लुप्त होता है जैस परदेमें रही हुई वा मैलके जभ्येसे लिप्त हुई वस्तुओंका सच्चा स्वरूप नजर नहीं आता है, तैसें कर्मरूप मेल लगनेसे आत्माकी शक्ति और स्वरूप नजर नहीं असकता है.

४३ प्रश्न—आत्मा निरंतर कर्मसेंकरके आच्छादित हुवाही रहता है कि उसमें फेर-फारभी होता है ? और वो किसी वस्तुभी शुद्ध होगा या नहीं ?

उत्तर —आत्माके ज्ञानको कर्मकी नशा लगाहुवा है. नशा करनेवाले मनुष्यको यदि कोई भारी-फिक्रकी यात करै या तौ खटाई बर्गर नशा उतर जा-नेकी चीज तिला देवे तो उसका नशा उतर जाता है, वैसें प्राणीकाभी गुरुमहाराजके योगसे या पूर्वके सयोगशमद्वारा जब अपने आत्माका सच्चा स्वरूप समझा जाता है और पुद्गलके सगसे अनादि काल ससा-रमें परिभ्रमण करनेका समझा जाता है, तब उससें भय पाता है और कर्मका नशा उतर जाकर ज्ञानदशा जाग्रत होती है उस वक्त शोचता है कि, 'जो मैं सुख मानता हु वो तो जटपदार्थद्वारा मान मान लियाहुवा सुख है, उससें मेरे आत्माको तौ सुख नहीं मगर उलटा कर्मवधनरूप हु ख है फिर वो सुख जैसें फांसी चढानेवाले मनुष्यको अच्छी अच्छी चीजें खानेसें देते हैं किंतु थोड़ी देर पीछे फांसीपर लटका दिया जाता है

उनके जैसा है संसारसुखकी लीनताभी ऐसीही है, सब कि अभीके समयमें वढेमें बड़ा उदुत्तरकरके आयुष्य सौ वर्षका होता है, तौ उतने समय तक सुख भुक्तना और पीछे उन्से भये हुवे कर्मबंध नद्वारा नरकमें जाना पड़े वहा सागरोपमके आयुष्य होनेसे असंख्य वर्ष पर्यंत दुःख भुक्तना उनके प्रमाणमें मनुष्यभयका सुख कुछ हिसारमें नहीं. कभी मरण हुवे बाद नरकमें न जातें मनुष्यगतिमें जानेका होवै तो वहा स्त्रीकी योनिमें अत्यंत अशुचिवाले स्थानकमें पेसुमार दुर्गंधिका अनुभव लेते हुये उत्पन्न होना और वहा उधे शिरसे नौ मास तक रहना—असे गर्भावासके दुःख भुक्तना पड़े. तियंच गतिमें जानेका होवै तौ वहाभी क्षुधा, वृषा सहन करनी पड़ और दूसरेभी अनेक 'द्वारके दुःख भुक्तने पड़ें; नास्ते असे पुद्गलीक सुखकों में सुख नहीं मान लुगा. "

ऐसी भावना आनेसे सासारिक सुखकों सुख माननेरूप नशा उतर जाता है. यी करते हुये फटापि तदन नशा न उतर जावै तां उनके निवारणके लिये तप संयमरूप औपयका उपयोग करके मोहजन्य नशा उतारता है तप संयमादिद्वारा ज्यों ज्यों कर्म नाश होते जाते है त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता जाता है. तौ पीछे जो सुख दुःख प्राप्त होता है उसमें समभाव रखता है और शोचता है कि—' देहके साथ रहकर मैंने जो जो कर्म बाध लिये है वो वो देहके सबधसे उदयमे आनेसे भुक्तेजा हैं, उसमें मुझे शातपणेसे दूर—अलग रहनाही योग्य है, म्ति सुखकों दुःख होताहै, सुखकों सुख होता है ऐसा शोचना योग्य नहीं है. ' ऐसी विचारनासे नशा उतरता जाता है और सावधानी बढती जाती है उनमें भी जैसे दूसरी दफे नशा करता है तौ फिर बुद्धि आच्छादित हो जाती है तसें शुरुमहाराजके उपदेशसे शुद्ध भाव आनेपरभी फिर संसारके मुग्नमें गिरजाता है तौ फिर ज्ञान आच्छादित हो जाता है कितनेक मनुष्य असे दृढ होते हैं कि अेरु बेर नशा उतरे बाद उन 'यदा समयकर दूसरी बेर करीभी नशा नहीं करेगे उसीतरह त्वससारी जीव तौ धर्म श्रमण क्रिये पा किये जाते हैं और अतमें सर्वहपना

संपादन करते हैं, उन्होंनेका ज्ञान पुनः आच्छादित नहीं होता है, सदा काल एक समानही रहता है और पुनः उनको ससारमें भी नहीं आना होता है

४४ प्रश्न—कर्मसे रहित हो जाय उनको फिर कर्म नहीं लगते हैं ?

उत्तर—राग द्वेषरूप चिरुनाइ योगसेही कर्म लगते हैं और रागद्वेष है सो कर्मके योगसे होते हैं, वे कर्म निरुल गये कि उनका योग नहीं रहता है और रागद्वेषमय परिणति नहीं रहती है, वास्ते कर्म नहीं लगते हैं, जैसे कि दूधकी अदर घी रहा हुआ है उसको निमालनेके लिये पहले वहीं घनाना, पीछे उसको विलोकर मन्खन निकालना, पीछे मन्खनको तपाकर घी घनाना, वो निमाले हुवे घीका पुनः दूध नहीं हो सकता है—घीही कायम रहता है, उसीही तरहसे आत्माके अनुक्रमसे प्रगट हुये गुण आच्छादित नहीं होते हैं

४५ प्रश्न—कर्म आते हैं गो नजर नहीं आते हैं, वास्ते आते हैं औसो कौनसे अनुमानसे सिद्ध हो सकें ?

उत्तर—कर्म पुद्गलिक पदार्थ हैं ठडी के ठडे पुद्गल जब अपनेको स्पर्श करते हैं तब जानते हैं कि ठडी लगती हैं, परंतु अपन ठडीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, तोभी निश्चय करते हैं कि ठडे पुद्गल स्पर्श करने लगे सुगंधीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, मगर नौकमें खुशबू मालूम होनेसे समझनेमें आता है कि यहापर कोइ सुगंधी-पदार्थ है गर्मी लगती है, लेकिन उसके आतेहुवे पुद्गलोंको नहीं देखते हैं हवा चलती है उसको नहीं देख सकते हैं, मगर शरीरको स्पर्श होनेसे जाना जाता है कि हवा चलती है, तैसे कर्म आते हैं वो अपनको नजर नहीं आते, लेकिन जब कर्म उदय आते हैं और उनमें फल देखनेमें आते हैं तब सिद्ध होता है अर्गाडीके जन्मोंमें कर्म गांधे हुवे होने हैं उनके योगसे सुख दुःख प्राप्त होता है कोइ सुखी, कोइ दुखी औसा सज जगह मालूम होता है कोइ मनुष्य वर्त्तमानकालमें अच्छे कृत्य करता है, फिर अकालमें भी स्वामी नहीं है, दुःख होवै वे सारार्थभी अभी नहीं करता है, तो भी वो दुःखी होता है ये सब पूर्व कर्मके योगसे समझना फिर कितने मनुष्य लुचाइ, ठगाइ, चोरी बर्गर करते

हैं, झूठ बोलते हैं, अच्छे मनुष्यपर कलक घर देते हैं, हिंसा करनेमें तत्पर होते हैं—अैसे अवर्मा—अर्गमें करनेहारे सुखी मालूम होते हैं, उसका सजब इतनाही है कि इस जन्ममें जो सुख भुक्तता है सो पूर्वजन्ममें कियेहुवे सुकृतके लियेही है अैसा समझना; परंतु इस जन्ममें कियेहुवे कृत्यके फल आते जन्ममें भुक्तने पढ़ेंगे. क्वचित् इस जन्ममें कियेहुवे कर्म इस जन्ममेंभी उदय आने हैं. कितनेक राजा परकीके लपटपनेसैं इसी जन्ममें ही राज्य खोकर कैदमें गिरफतार हो जाते हैं चोरी करनेवालेभी इसी जन्ममें तुरत कैद हो जाते हैं—यह सज कर्मकीही विचित्रता है. जुलाबकी दवा अैसी जल्लाव होती है कि उसकी फौरन असर होती है, और दूसरी दवा अैसी होती है कि जिनकी असर दो चार घंटेके बाद होती है. मनुष्य त्रिष खाता है उसमें कोई त्रिष अैसा होता है कि खा लिया या खूँगालिया के तुरंत मर जाता है, और कोई विष—झहर अैसा होता है कि मनुष्यको दीर्घ—लंबे वक्त तक पीडित करके फिर मार देता है, तैसैं कर्मभी विचित्र प्रकारके हैं, वे किसीको तुरत और किसीको जन्मांतरमें प्राप्त होते हैं. कर्मके अनुसार मनुष्यको जुदी जुदी योनियें प्राप्त होती हैं. कोई कहेगा कि इसकी सवृति क्या? तौ समझना कि—किसी वक्त मनुष्य मरके न्यतर होता है और वो आके उनके कुटुंबके पूँछे हुवे सभी जवाब देता है, उसपरसे दूसरा भव सिद्ध होता है, और उन्हांको प्रतीति करा देता है अपनी करणी माफक जीव दूसरी गतिमें जाता है. सब बातें कर्मके सजब—सैही बनती है पुनः मंत्रादि सोंपके मन पढ़ते हैं उस वक्त मंत्रके अधिष्टायक देव सोंपके विषको शरीरमेंसे हरण कर लेते हैं, उसपरसे देवकी जाति भी सिद्ध होती है जब दूसरी गति है, तब कर्म बिगर दूसरी गतिमें कौन लेजाये? इस अनुमानसे भी कर्म सिद्ध होता है.

४६ प्रश्नः—कर्मके सयोगसे परिणाम निगडते है—और नये कर्मवधे जाते है—इसी तरहसे परपरा चली जाती है तब कर्मसे मुक्त किस प्रकारसे होवै?

उत्तरः—कर्म दो प्रकारके हैं—अेक उपक्रमी और दूसरा निरूपक्रमी—उसमें जो निरूपक्रमी कर्मवधे हुवे होते हैं तो भुक्तने बिगर छटकनारा नहीं होता

है, और उपक्रमी र्मवधा हुआ होता है तो आत्माकी विशुद्धतासे गिर जाता है और अधिक विशुद्धता प्राप्त होती है जैसेकि कितनेक रोग ऐसे होते हैं कि जन्मपर्यन्त-अतन्त्र भुक्तने विगर छटकारा नहीं होता है और कितनेक रोगकी औपधीका प्रयोग करनेमेंही शांति हो जाती है जैसे जो गुरुने सयोगसे ज्ञान होता है वो ज्ञानवत जीव पापका उदय होवे तब शोचता है कि मैंने अज्ञानतासे कर्म बाध लिये हैं वे भुक्ते विगर छटकारा ही नहीं है, वास्ते भुक्तों विरुल्य करना दुरस्त नहीं, बुरे काम किये उनकी यह शिक्षा भुक्तनीहीं चाहिये ऐसी सुंदर भावना ल्याकर जन जीव समभावमें रहता है तब वो उपक्रम कर्मकों उपक्रम लगता है और उसमें जलदी उन कर्मका नाश हो जाता है, यहाँ आत्मा की पुद्गल सयोगसे राग द्वेषरूप परिणति न हुई बोही चिकनाइ कम हुई उससे पूर्वके जो कर्म थे वो गिर पड़े फिर शुभ कर्मकों भी उपक्रम लगता है तो इस रीतिसे कि-जन जीवकों पुण्योदयसे धन-दौलत-पुत्र-मरान-दुफान धौर सज चीज सुंदर मीलती है, तब जीव अहकारमें लीन होता है इस भुजन अहकार करनेसे शुभकर्मों उपक्रम लगता है, सचन जो शुभकर्म उगाते हैं वे मद राग द्वेषसे बघाते हैं ओर जन अहकारादि जोर करते हैं तब तीन रागद्वेष होता है वो अशुभ है और अशुभ है उसमें शुभके पुद्गल भुक्ते जावे तब शुभ कमी हुआ यही उपक्रम लगा वास्ते उत्तम पुरुषकों चाहे उतनी क्रुद्धि मिलजाय तो भीवे अहकार नहीं करते हैं, लेकिन भावना भाते हैं कि-“ पृथ्वी में धर्मरूपी की उनसे प्रभावसे शुभ कर्म उपाजन हुआ है अब मोहके प्रदा होकर मैं अहकार करके कर्म बाधुगा तो फिर दुर्गतिमें जाना पडेगा, यह पुद्गलिर सुख तो अस्थिर है, ससारी वस्तुओंका योग तो तो वियोग सयुक्त है वास्ते उसमें मद करना वो योग्य नहीं है फिर ऐसे सुरासे मग्न होना वो भी योग्य नहीं भुजे तो आत्मस्वभावमेंही स्थिर रहना योग्य है ” ऐसी भावनाका उपयोग करनेवाले उत्तम जीवने शुभकर्मों उपक्रम नहीं लगता है, मगर शुभकर्म पुष्ट होते हैं।

रः—शुभकर्म पुष्ट होनेसे वैभी मुक्तिकों रोकते है वास्ते पुन्य तथा पाप दोनू त्याग देने योग्य कहे हैं उसका क्या ?

रः—जैसे शुभकर्म पापनेके वस्तु राजा, चक्रवर्ति, देवता, शाहुकार इत्यादि होकर पुद्गलिक मुख भुक्तनेकी इच्छा रखनेमें जो पुन्य बधाता हैं तैसे पुन्यकी इच्छा रखनेका तो निषेधही है। ऐसी इच्छा तो रखनी ही नहीं; कारण कि ऐसी इच्छासे करके जो पुन्य बधाजाता है वो पापाबुधही पुन्य बधाजाता है। उससे वो पुन्य भुक्तनेमें फिर पाप बधाता है और उनसे आत्मा मलीन होता है, दुर्गतिके दुःख भुक्तने पडते है और आत्माकी शुद्धि नहीं होती है, परंतु जिन पुरुषोंको पुद्गलिक मुखकी इच्छा नहीं है और आत्मिक धर्म प्रकट करनेके लिये उत्पन्न करते हैं उसमें शुभ योगकी प्रवृत्ति होनेसे जो शुभकर्म बधे जायें उनसे आत्मधर्मको विघ्न नहीं होता है। सबब कि ज्याँ ज्याँ गुणस्थानक चढता जावे त्यों त्यों पुन्यराशि बढती जाती है, मगर उपरके गुणस्थानमें उनकी स्थिति नहीं बढती है। मतलब यह कि जिन जिन पुरुषोंने श्रेणी माडी है उनको मुक्ति नजदीक है। फिर पुन्यराशि ज्यादा और स्थिति अल्प है उससे अल्प कालमें बहुत सुख भुक्त कर वै मुक्तिमें जाते हैं। मुक्तिकी अटकायत नहीं होती। जैसे रेतमें जुवारी गीते है उनको जुवारीकी जरूरत है, कढ़िनकी जरूरत नहीं है, लेकिन सड़जसे कढ़िन पैदा होती है। उसमें भी फिर पहिले तौ कढ़िन देखनेमें आती है उससे 'यह तो कढ़िन है' ऐसा शोचकर कढ़िनको उखाड डाले तौ जुवारी भी न देखे, तैसे शुभ योगकी प्रवृत्ति करने के समय जैसा शोचे कि यह तौ पुन्यकरणी है, इनसे आत्माको गुण नहीं होगा ऐसा समझकर जो सरल शुभकरणीका त्याग करे उनको आत्मिकधर्म प्राप्त होनेका नहीं, और योगप्रवृत्ति बध होनेकी नहीं। उससे अशुभ योगकी प्रवृत्तिसे अशुभ कर्म उधायगा और आत्मा मलीन होगी, वास्ते ससार सुखके अर्थ शुभ वा अशुभ किया त्यागने लायक है वो करणी आत्माको गुण करनेवाली नहीं है फिर गुणस्थानककी हट मुजब शुभ किया भी त्याग को जानी है जैसेकी श्री-

वक पोषण करते हैं तब द्रव्य-पूजा प्रमुख नहीं करते हैं और मुनि महाराज भी द्रव्यपूजा नहीं करते हैं फिर मुनिमहाराज ध्यानरूप होते हैं उन औरसमें आवश्यकतादि क्रियाकी भी अभिलाष नहीं करते हैं। अपने स्वभावमें ही लीन हो जाते हैं परभावका विचारही नहीं करते, आत्माके गुण पर्यायकी रमणता करते हैं, चिदानन्द सुखमें सदा मग्न रहते हैं; मगर उस ध्यानका काल अतमुद्धर्त्तका है और ध्यान ज्यादा वक्त नहीं रहता है वास्ते जिस औरस ध्यान करते हैं उस औरसमें शुभ क्रियाकी अदर चित्त नहीं रखते हैं और ध्यानसे रहित होवें उस औरस जिन जिन गुणस्थानमें जो जो क्रिया करनी व्याजर्वा हो वोही करते हैं जैसे मुनि किसी प्रकारसे स्वप्नमें भी विषयकी वाछना नहीं रखते हैं और जो विषयकी वाछासे मोहके वश होकर सयम प्रवृत्ति और श्रावकपनेकी प्रवृत्ति छोड़ देते हैं और मानते हैं कि हम आत्मज्ञान साधते हैं, वो कुछ जैनमार्गकी रीति नहीं है जैनमार्गके जानेवाले श्री गणधर महाराज तथा आचार्यजी भी अपने गुरुस्थान मुजब क्रिया करते हैं जैसे कि स्वविर मुनिने आत्मस्वरूपकेही प्रश्न किये हैं और गोतमस्वामीजीने उनके उत्तर आत्मस्वरूपकेही बताये हैं लेकिन उसवाद “चार महाव्रतरूप सयम था वो पच महाव्रत रूप समम प्रतिक्रमण सहित आदर ल्यु” यह अधिकार श्री भगवती सूत्रजीके पहिले शतरुके नौवें उद्देशमें छपी, प्रतके १३१ में पानेमें है, वास्ते गुणठाणेकी रचना मुजब क्रिया अधर्मम अटकायत नहीं करती है, तदपि जो प्रभुकी आज्ञासे विपरति स्थापन करते हैं वो सर्वज्ञके मार्गकी रीति नहीं हैं सर्वज्ञ महाराजजी जिस मुजब सिद्धातमें कहा है उसी मुजब चरनमें ही कल्याण है

४८ प्रश्न —आत्मा नित्य है नि अनित्य हैं ?

उत्तर —आत्मा सदाकाल नित्य है

४९ प्रश्न —जीव मरता है ऐसा सब जगत् कहता है उसका सुलासा क्या ?

उत्तर —जीव नहीं मरता है, लेमीन कर्मके सयोगसे रुके मनुष्य, तीर्थच, नारकी, देवपना पाता है उनके शरीर सरसी पचद्रिय आदि दश प्राण

धांधता है स्पृशेन्द्रिय सो शरीर, रसेन्द्रिय सो जीभ, घ्राणेन्द्रिय सो नाक
 चक्षु इन्द्रिय सो आंख, श्रोतेन्द्रिय सो कान—यह पांच इन्द्रिय तथा मन
 बल सो मनकी शक्ति, वचनबल सो बोलनेकी शक्ति, कायबल सो श-
 रीरकी शक्ति, आसोच्छ्वास और आयुषये दश प्राण पूर्वक कर्मसे प्राप्त होते
 हैं और उनकी स्थिति पूरी हो जाय कि उनका विनाश हो जाता है—उ-
 सको जीव मरता है ऐसा लोग कहते हैं—सबव जो जीवका स्वरूप अरूपी
 है उसको कोई देख सकता नहीं, और वो दश प्राणको देखकर जीता है
 या कहते हैं. जब वो प्राण चले गये तब देह जीव रहित होता है उसको
 सबव कि जिस शरीरमें जीव रहताथा, उसी लिये जान रहित कहनेकी
 प्रवृत्ति है. पीछे जिस जगह जानेका कर्म बधा है उस जगह फिर ये वैसेही
 प्राण इकठे होते हैं और उपजते हैं. वस्तुपनेसेंभी आत्माका विनाश नहीं होता
 जैसें सुवर्णके अनेक घाट बनते हैं यानि सुन्नेकी माला बनाइ और उनको
 तोड़कर फिर कटीमेसला बनाइ. फिर उसको तोड़कर कटे धनवाये, मगर
 सब दौर सुवर्ण तो कायमही रहता है, तैसें जो जीव पचेन्द्रिय मनुष्य होता
 है वो एकेंद्रिय, वेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चारेंद्रिय, नारकी, देवता वगैरः में जैसा
 जैसा कर्म बाधता है उस मुजब जाता है. बड़ा आत्मपदेशका घाट फेरफार
 होता है जैसें कि हाथीके के शरीरमें आत्मपदेश महाभागमें व्याप्तमान
 हुवा रहता है और नयूण (अति सू-मजंतु विशेष.) के शरीरमें कयूण जि-
 तना फैला हुवा रहता है—जिस मुजबका शरीर हो उस मुजब बड़ी छोड़ी
 अवगाहना मन्ती है दीपक करके उसपर दोकरा टक दें तो उतनेमेंही
 प्रकाश पड़ता है और वो दोकरा उठा लेकर दीपक घरमें रखदेव तो
 तो सारे मकानभग्मे उजाला भरता है, वैसेंही आत्माकी अवगाहना—फै-
 लाव—कमी ज्यादा होता है. उसका नाम जैनशास्त्रमें पर्याय कहाजाता है—
 उससें आत्माद्रव्यसें नित्य है और उपर मुजब पर्याय बदल जाता है उन
 अपेक्षासें अनित्य कहा जाता है अब आत्मा नित्य है वोभी प्रत्यक्षपनेसें
 समझा जाता है, जीव खुद इस भवमें मगगया नहीं है; मगर गतभवमें
 मगगयाथा उससें मालक, सुवार और वृद्ध ये सबको मग्नेका भय है

‘शायद मर जाऊगा’ वो पूर्णकालमें मरगयाया उसकीही सज्ञा चली आती है जैसे कि मनुष्य निंदवर्ग हो जाता है, तब येभान अवस्था होती है तो भी दिनकों कपटका घघा करता होता है तो कितनेक जन निद्रमें धोती या हरकोइ कपटा हाथमें आवे तो फाट डालता है वो क्या है ? दिनकों काम किया हो उसके उपयोगही ही सज्ञा है, तैसें निद्रमें विचारभी हुवा करते हैं. जाग्रतावस्थामें जिसकों निरधे यजानेकी आदत है उसका चित्त अन्यकार्यमें होता है तो भी अगुलीआं ठिलती ही रहती हैं, तैसें पिउले भवकी सज्ञासँ इस भवमें कार्य होता है, पिउले भवका तो भान नहीं होता, मगर पिउलेभवमें आदतधी येसँ किये करता है, जैसेकि बालक जन्मता है और तीसरेंरोज वो अपनी माताकों स्तन-पानके लिये बिलग पडता है, उनकों स्तनपान करना किसने सिखाया? अगले जन्मकी सज्ञासँही स्तन मुहमें लेकर दुग्धपान करता हैं कदापि कोइ ऐसा कहेदे कि बचेकों उनकी मा मुँहमें देती है,; लेकिन मुँह हि लाना वो तो बचेकाही काम है, वो काम मातासँ बन सकै वैसा नहीं है. वास्ते पिउले भवकी वासनासेही बनता है छोटे बचेकों पैसा घेतलाते हैं तो तुरत ले लेता है स्त्रीकों देखकर विषय विकार होता है, स्त्रीभोग किसीने नहीं सिखाया है, मगर पूर्वक अभ्याससँ बाँडना होती है. फिर पूर्वभवमें धर्म किया होय वैसे बालकके अगाडी धर्मकी बात करै तो सुझ होता है और वो सज्ञा नहीं होती है तो सुझ नहीं होबावा है इस्से भी मिद्ध होता है कि आत्मा तित्य है

५० प्रश्न:—कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फरत इतनाही मानते हैं कि जीव, इश्वर या खुदा या देवके बहासँ आता है और पीछा वहीं चला जाता है उसका क्या खुलासा है ?

उत्तर.—इस जगतमें जीव जिस धर्ममें उत्पन्न हुवा हो उस धर्ममें जो कहा होय, उसकोंही मानता है किसी जीवने नीच जातिकी कर्म बाधा होवै और वो सर्वगतके धर्मसँ निरद्ध धर्म पालता हो, किंतु निकट भवी होता है तो चित्तमें न्यायकी बुद्धि प्राप्त होती है और सर्वज्ञके लक्षण तपासता

है उसमें जिनके लक्षण न्याय युक्त लगे उनको सर्वज्ञ मानता है, जिनको इस जन्ममें आत्माका कार्य होनेका नहीं वो मनुष्य दूसरी बातमें कदाचित् हुशीआर हो; मगर सर्वज्ञके लक्षण तपासनेकी जुद्धिवाला नहीं होता है उससे वो सर्वज्ञको नहीं पहचानता है, इससे करके जिस धर्मप पैदा हुवा हो उसी मुजब चलता है देखिये कि—वै पाप पुन्यको मानते है, तब पाप पुन्यके फल भी भुक्तनेही चाहिये. पापके योगसे नरकमें जाता है वहा दुःख भुक्तता है. फिर जैसे यहा गुनहा करनेवालेको कैद करते हैं और पीछा वो मुदत पूर्ण होनेसे बचीखानेसे छूट जाता है, तैसे नरककी अ-दरसेभी पीछा नीकलता है. अच्छे कृत्य करनेवालोंको अच्छी पदवी मिलती है, तैसे इस संसारमें पुन्य किया हो तो देवकी गति मिलती है, उससे कमी पुन्य बधा होवै तो मनुष्य गति मिलती है. पाप बंधा होवै तो एकेंद्रिय, बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चारेंद्रिय तिर्यचपचंद्रिय प्रमुख होता है. फिर इससेभी ज्यादा पाप बाधा हो तो नरकमें जाता है. इस मुजब जिस गतिमें रहकर जैसे कृत्य किये हो वैसे दूसरी गतिमें फल मिलते हैं. इश्वर कर्मके सयोग निगर एकको मनुष्य और एकको जाननर क्यों बनावै ? सब समान बनाने चाहिये, वो तो नजर नहीं आता है, वास्ते ऐसा मानना हमारे विचार मुजब तो गैरव्याजवी मालूम होता है. जो सर्वज्ञ चार गतियोंका स्वरूप बताते हैं वोही व्याजवी मालूम होता है. सर्वज्ञके कथनमें कुछभी फेरफार नहीं होता है लेकिन जिसको सर्वज्ञ-पना प्राप्त नहीं हुवा है उनको सर्वज्ञ माननेसे फेरफार आता है. उनका कुछ उपाय नहीं, परंतु अर्थी जीवोंको तो सर्वज्ञकी पहिचान करनेका उद्यम जरूर करना चाहिये. सत्य कि सत्य बात प्रत्यक्ष नहीं है. जो जो अरुपी पदार्थ है उसका, ओर गतकालमें हो गई हुई बातोंका और भविष्यकालमें होनेहारी बातोंका अनुमान हम हो सकै. विशेष तो उन्होंने कथन मुजबही मानना पड़े उसी लिये सर्वज्ञका वर्तन, उनका उपदेश, ज्ञान तथा उनके शास्त्र—यह चार वस्तुकी तपास करनी चाहिये जिस शास्त्रमें उच्च ज्ञान होवै उनको प्रमाण—मंजूर करना. उचे ज्ञानवा-

लेनी प्रवृत्तिभी अच्छीही होती है और उस मुजब चलनेसे अपनाभी कार्य हो सकता है

११ प्रश्न — जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय है ?

उत्तर!—जैन धर्मके सर्वज्ञने स्वर्गके स्वरूपका वर्णन जितना बतलाया है उतना किमी अन्यशास्त्रमें नहीं बताया है नरकके भेद, बड़ाकी वर्तनाका स्वरूप, तिर्यचका स्वरूप तथा मनुष्यका स्वरूपभी जो जो सूक्ष्मरीतिसें उन्होंने वर्णन किया है वैसा वर्णन किसी शास्त्रमें नहीं किया गया है। (वो स्वरूप इस जगह लिखनेसे पुस्तक विस्तारवत हो जावे) जीवाभिगम, पञ्चवणा, समवायाग, सूर्यगडांगजी वगैर। सूत्रोंमें बहुत विस्तारसह उसका वर्णन—स्वरूप दिखलाया गया है। जिज्ञासु हो सो उन उन सूत्रोंसे शका दूर कर लेंगे तिर्छालोक कि जिसमें अपन रहते है, उसमें समुद्रकी हद् जिसने जितना देवी उतनीही कह दिखाई है आगे क्या है ? वो शोच नहीं सक्ते हैं कुच्छभी होना तो चाहिये ! लेकिन वो चर्मचक्षुसे देखा नहीं जावे, क्यों कि समुद्रमें ज्यादा आगे नहीं जाया जाता है को रवसने अमेरिका डुढ निकाला उस पहले अमेरिका जाहिर न था, अब तकभी साहसीन इंग्रेज लोग नइ जगह डुढ निकालते है और आगेभी जिनसे महेनत बन संकगी वो नइ शोध करेंगे वास्ते नजरसे देखा उतनाही घस क्यों रुहा जावे ? सब पृथिवीका ज्ञान तो जिनके अतरगसे कर्मक्षय होगये होवे उनकोही होता है जब मंत्रसाधन करते हैं तब उनमंत्रका अधिष्ठायकदेव कुच्छ अपना शब्द नहीं सुनते है, मगर उनको अपनेसे ज्यादा ज्ञान है, उम ज्ञानसे वे जान सकते है कि—‘मेरा किसीने स्मरण किया है ’ देवतासेभी अधिकज्ञान सर्वज्ञको है, उससे उन्होंने असरयाते द्वीप समुद्रका स्वरूप बतलाया है गतकालकाभी स्वरूप बतलाया है फिर कर्मकास्वरूप, कर्मकी वर्णनाकास्वरूप, धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायकास्वरूप, कालकास्वरूप तथा आत्माकास्वरूप बहुत विस्तारसे बतलाया है वो दूसरे शास्त्रोंमें मालुम नहीं होता है। यह अधिकार कर्मग्रन्थ, कम्मपयदी, पचसग्रह, तत्त्वार्थ, मम्मत्तितर्क, विशेषाव

इयकादि शास्त्रोंमें है। वो देखोगे तौ मालूम होगा कि जैनशास्त्रमें कितना सूक्ष्म ज्ञान बताया गया है ? वर्त्तनके विषयमें देखोगे तौ जो आगे लिख गये हैं वें अठारह दूषणसें रहितकी कैसी प्रवृत्ति होती है ? वो भी मालूम हो जायगा। विशेष तौ सिद्धातमें चरित्रें है वो देखोगे तौ मालूम होगा कि, जिनकों किसी प्रकारकी बांझ नहीं, मात्र उपकारी बुद्धिही है, स्त्रीधन वगैर इच्छा और सगत नहीं, फिर आपको उदासी नहीं, ऐसे देवकों देव कहने योग्य हैं। फिर जो जीव अपने आत्माका ज्ञान मिलाकर राग द्वेषका त्याग करें वो कर्मसें मुक्त हो जावें यदा ऐसा नहीं कहा है कि मेरेकों मानोगे तोही काम फतेह होगा। जो आत्माकी शुद्ध परिणती मुजर चलेगा उसका काम फतेह होगा। इस तरहका जिनका शुद्ध उपदेश है उन्होंनेकी यथाइ हुइ वायते बहुतही प्यारी लगती हैं हमारे कहनेसें कुछ नहीं, मगर न्यायबुद्धि धारण करके निष्पक्षतासें जैनशास्त्र और अन्यमतके शास्त्र देखोगे तौ तुमकों वेशक मालूम होगा, वास्ते फुर-सुद लेकर निरंतर ज्ञानाभ्यास करना। ज्ञानाभ्याससें जीवकों कर्मके आवरण हटते जाते है और बुद्धि निर्मल होती जाती है।

५२ प्रश्नः—जैनशास्त्रमें कितने प्रकारके कर्म कहे हैं और वें कर्मखप-क्षय हो जानेसें क्या क्या शुद्धता होती है ?

उत्तरः—जैनशास्त्रमें आठ प्रकारके कर्म कहे हैं यानि ज्ञानावरणीयकर्म १, दर्शनाव-णीयकर्म २, मोहनीयकर्म ३, वेदनीयकर्म ४, नामकर्म ५, गात्रकर्म ६, आयुर्कर्म ७, और अतरायकर्म-यह आठ हैं उसमें पहले कर्मकी प्रकृति ५, दूसरेकी ९, तीसरेकी २८, चौथेकी २, पाचवेकी १०३, छठेकी २, सातवेकी ४, और आठवेकी ५ ऐसे उत्तर प्रकृति १५८ हैं। औरभी प्रकृति भेद त्रिस्तावत् है—यानि एक एक प्रकृतिभी बहुत प्रकारकी हैं।

प्रथम ज्ञानावरणीय कर्मका स्वरूप इस मुजब है—ज्ञान पांच प्रकारके हैं यानि माति, धृति, अवाधि, मनः पर्यव और केवल ये पांच हैं उसमें मातिज्ञान उसकों कहते हैं कि, मतिमें करके जान-समझ लेना सो आत्माका उपयोग, पांच इंद्रिये और मन इनके योगसें ज्ञान होवे वो मतिज्ञान मानिमानसें पिछले भवकों ज्ञान होता है। परंतु आरम्भ

लेकी प्रवृत्तिभी अच्छीही होती है और उस गुजब चलनेसे अपनाभी कार्य हो सकता है

११ प्रश्न.—जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय है ?

उत्तर—जैन धर्ममें सर्वज्ञने स्वर्गके स्वरूपका वर्णन जितना बतलाया है उतना किसी अन्यशास्त्रमें नहीं बताया है. नरकके भेद, वहांकी वर्तनाका स्वरूप, तिर्यचका स्वरूप तथा धनुष्यका स्वरूपभी जो जो सूक्ष्मरीतिसे उन्होंने वर्णन किया है वसा वर्णन किसी शास्त्रमें नहीं किया गया है (वो स्वरूप इस जगह लिखनेसे पुस्तक विस्तारवत हो जावे) जीवाभिगम, पद्मवणा, समवायांग, सूर्यगढागजी वगैर सूत्रोंमें बहुत विस्तारसह उसका वर्णन-स्वरूप दिखलाया गया है. जिज्ञासु हो सो उन उन सूत्रोंसे शका दूर कर लेंगे तिर्छालोक कि जिस्में अपन रहते है, उसमें समुद्रकी हद्द जिसने जितनी दे बी उतनीही कह दिखाई है आगे क्या है ? वो शोध नहीं सक्ते हैं. कुच्छभी होना तो चाहिये ! लेकिन वो चर्मचक्षुसे देखा नहीं जावे, क्यों कि समुद्रमें ज्यादा आगे नहीं जाया जाता है को लवसेने अमेरिका डूढ निकाला उस पहले अमेरिका जाहिर न था, अब तकभी साहसीक इंग्रेज लोग नइ जगह डूढ निकालते है और आगेभी जिनसें महेनत वन संकगी वो नइ शोध करेगे बास्ते नजरसें देखा उतनाही उस क्यों कहा जावे ? सब पृथिवीका ज्ञान तौ जिनके अंतरगसें कर्मक्षय होगये होवे उनकोही होता है जब मन्त्रसाधन करते हैं तब उनमन्त्रका अधिष्टायरदेव कुच्छ अपना शब्द नहीं सुनते है, मगर उनकों अपनेसें ज्यादा ज्ञान है, उस ज्ञानसें वे जान सकते है कि—'मेरा किसीने स्मरण किया है. ' देवतासंभी, आर्षिकज्ञान सर्वज्ञकों है, उससें उन्होंने असरपाते द्वीप समुद्रका स्वरूप बतलाया है गतकालकाभी स्वरूप बतलाया है फिर कर्मकास्वरूप, कर्मकी वर्गणाकास्वरूप, धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायकास्वरूप, कालकास्वरूप तथा आत्माकास्वरूप बहुत विस्तारसें बतलाया है वो दूसरे शास्त्रोंमें मालुम नहीं होता है यह अधिकार कर्मग्रन्थ, कम्मपयदी, पचमग्रह, तत्त्वार्थ, मम्मतिवर्क, विशेषपाव

श्रुत्यादि शास्त्रोंमें है वो देखोगे तौ मालूम होगा कि जैनशास्त्रमें कितना सूक्ष्म ज्ञान बताया गया है ? वर्त्तनके विषयमें देखोगे तौ जो आगे लिख गये हैं वे अठारह दूषणसे रहितकी कैसी प्रवृत्ति होती है ? वो भी मालूम हो जायगा। विशेष तौ सिद्धांतमें चरित्र है वो देखोगे तौ मालूम होगा कि, जिनकों किसी प्रकारकी वांछ नहीं, मात्र उपकारी बुद्धिही है, स्त्रीधन वगैर इच्छा और सगत नहीं, फिर आपको बड़ाईभी नहीं, ऐसे देवकों देव कहने योग्य हैं। फिर जो जीव अपने आत्माका ज्ञान मिलाकर राग द्वेषका त्याग करे वो कर्मसे मुक्त हो जावे। यहा ऐसा नहीं कहा है कि मेरेको मानोगे तोही काम फतेह होगा। जो आत्माकी शुद्ध परिणती मुजब चलेगा उसका काम फतेह होगा। इस तरहका जिनका शुद्ध उपदेश है उन्होंनेकी बताइ दुइ घाबते बहुतही प्यारी लगती हैं हमारे कहनेसे कुछ नहीं, मगर न्यायबुद्धि धारण करके निष्पक्षतासे जैनशास्त्र और अन्यमतके शास्त्र देखोगे तौ तुमको वेशक मालूम होगा, वास्ते फुरसुद लेकर निरंतर ज्ञानाभ्यास करना। ज्ञानाभ्याससे जीवको कर्मके आवरण हटते जाते है और बुद्धि निर्मल होती जाती है।

५२ प्रश्नः—जैनशास्त्रमें कितने प्रकारके कर्म कहे हैं और वे कर्मरूप-क्षय हो जानेसे क्या क्या शुद्धता होती है ?

उत्तरः—जैनशास्त्रमें आठ प्रकारके कर्म कहे हैं यानि ज्ञानावरणीयकर्म १, दर्शनावणीयकर्म २, मोहनीयकर्म ३, वेदनीयकर्म ४, नामकर्म ५, गोत्रकर्म ६, आयुर्कर्म ७, और अतरायकर्म—यह आठ हैं। उसमें पहले कर्मकी प्रकृति ५, दूसरेकी ९, तीसरेकी २८, चौथेकी २, पाचवेकी १०३, छठेकी २, सातवेकी ४, और आठवकी ५ ऐसे उत्तर प्रकृति १५८ हैं। औरभी प्रकृति भेद विस्तारवत है—यानि एक एक प्रकृतिभी बहुत प्रकारकी हैं।

प्रथम ज्ञानावरणीय कर्मका स्वरूप इस मुजब हैः—ज्ञान पांच प्रकारके है यानि मति, धृति, अवाधि, मनः पर्यव और केवल ये पांच है। उसमें मतिज्ञान उसको कहते है कि, मतिसे करके जान-समझ लेना सो आत्माका उपयोग, पांच इन्द्रिये ओर मन इनके योगसे ज्ञान होवे वो मतिज्ञान मनिज्ञानसे पिछले भेदोंका ज्ञान होता है। परंतु आवरण

लगनेसे सन जीवोंको नहीं होता है मतिज्ञानसे जितनी शक्ति-विचारशक्ति खुड़ी है उतना ज्ञान हो सनता है, यहाँ कि कितनेक मनुष्य बहुत लगे विचार कर सकते हैं, कितनेक अनुमानसे भी विशेष विचार कर सकते हैं और कितनेक नहीं कर सकते हैं उसका सबब यही है कि जिनके कर्म अल्प हैं उनको बुद्धि विशेष है और जिनके कर्म ज्यादा हैं उनकी बुद्धि कम होती है फिर दूसरी तरहके भी आवरण-ढक्कन होते हैं जैसे कि कितनेक अनेक जातीकी लिपी पढ़ेहुए होते हैं, तर्क वितर्क भी बहुत कर सकते हैं, याददास्ती भी बहुत होती है, उसमे जो कुछ पढ़ते-याचते हैं सो याद रहजाता है, पढ़ना होयै ता थोड़ेही घन्तमें पढ़जाते हैं, परन्तु वो बुद्धिका फल ससारके काममें उपयोग करते हैं, धर्मके काममें उपयोग करनेके आवरण खुल गये नहीं, उससे धर्मका सचा अभ्यास नहीं करते हैं और निष्पक्षपात सनसे देख नहीं सकते. कितनेकको ऐसे आवरण होते है कि धर्मका ज्ञान मिलानेमें अच्छी बुद्धि है उससे ज्ञान देखकर शास्त्रकी सुंदर बातका न्यायबुद्धिसे निश्चय करते हैं. पीछे साररूप शास्त्रकी बात ग्रहण करते हैं और तब विचारणा करते हैं कितनेकके ऐसे आवरण होते है कि ससारमें बुद्धि नहीं चलती और धर्ममें भी नहीं चलती. दोनू प्रकारसे बुद्धिकी न्यूनता होती है कितनेकी सन तरहसे बुद्धि खुल जाती है और सन काममें न्यायकीही बुद्धि प्राप्त होती है सभी बातकोही सभी जानता है बहुत प्रकारसे मतिज्ञानके आवरण नाश हो गये होयै तबही ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है. कितनेकोमें बुद्धि कम होयै, लेकिन सत्यवादी पुरुषका सग करनेकी बुद्धि जाग्रत हुई है उससे कम अकल होनेपर भी उनके कथन सुनब चलकर अपने आत्माका काम कर सकता है कोई कोई जीव कर्मके आवरणक योगसे मूर्क, जपे और घड़े भी होते हैं. इस्से ज्ञान बड़ा नहीं सकते हैं फिर कोई मूर्क और तोतले होयै, मगर कानके आवरण खुले है उससे धर्म सुनकर अपने आत्माका काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरेका उपकार नहीं कर सकते. धविर होते हैं, मगर आँखके जोरसे सुनकर उसका विचार कर अपना काम कर सपेते हैं इस मुजर मतिज्ञानावरणी कर्मसे करके आत्मका ज्ञान आच्छादित होना है उसको मतिज्ञानावरणी कर्म कहते हैं.

शुतज्ञान तो शास्त्र और अक्षरका नाम है यह ज्ञान मतिज्ञानके सगही रहता है जहाँ मतिज्ञान बड़ा शुतज्ञान और जहाँ शुतज्ञान बड़ा मतिज्ञान होताही है ये दोनुका आवरण होना और खुलना सायही रहता है मतिमें जो अंतरमें विचार होती है उसमें

अज्ञ है सो अज्ञान है. उनमें जिस जीवकों समकित हुआ है उस जीवकों मति श्रुति अज्ञान कहाता है. कोई शक करेगा कि संसारमें बहुत बुद्धिवंत होते हैं उनकों अज्ञानी क्यों कहे जाय ? तो उनके जवाबमें—संसारमें बुद्धिका उपयोग करनेसे फिर नये कर्म बांध लिये और अपना आत्मधर्म जैसा है वैसा जानकर प्रकट करनेका उद्यम करना यो तो हुआ नहीं और उलटा आत्माकों मलीन कर दिया, तब वो ज्ञान सो अज्ञानही कहा जाता है. अब जो पुरुष ज्ञानवत पुरुषकी और ज्ञान-शास्त्रकी निंदा करता है, पढ़नेके घन्त अंतराय करता है, पुस्तकपर बैठ जाता है, पुस्तकपर मस्तक रखता है, धुंक लगाता है, पुस्तक आगे योजूढ होनेपरभी आहार निहार करता है, ज्ञान पढ़नेकी मरजी न होनेसे उलटा द्वेष रखता है—दत्यादि ज्ञानकी आशातना करता है, वो पुरुष ज्ञानावरणी कर्म बाधकर आत्माका आच्छादित करता है. और जो पुरुष ज्ञानवतकी और ज्ञानकी बहुत मानपूर्वक बहुत प्रकारसे भक्ति करता है, ज्ञान पढ़नेका रात दिन अभ्यास करता है, दूसरोंको ज्ञान पढ़नेमें सामिल करता है, शक्ति होवै तो आप धन खर्चकर दूसरोंको पढ़ाता है, ज्ञानके भंडार करता है. फिर जो जो लीपी ससारी मित्राकी है वे पढ़कर कोई मनुष्य हुशीआर हुआ होवै तो धर्म समझना सुलभ होवै बड़ी पदवी मिलवै और सुखी होवै तो सुखसे धर्मसाधन करे, शासनको दीपावै, वास्ते सब प्रकारसे ज्ञान पढ़नेमें महोन् लाभ है असा समझकर उनमें धन खर्चता है. इसी तरह ज्ञानाराधन करनेसे कर्मके आवरण कमती होजाते हैं. विशेष प्रकारसे तत्त्व विचारणा करनेसे बहुत आवरण नाश होते हैं और आत्मा शुद्ध होता है. यह मति अज्ञानके आवरणका तथा वही कर्मक्षयका स्वरूप समझना.

अथि ज्ञानावरणीकी प्रकृति अवधिज्ञानको दुरु देती है. जिनको अवधिज्ञान होता है, उनको चक्षु आदि इन्द्रियोंकी जरूरत नहीं पड़ती है, आत्मासेही मालूम होता है जिसको सो कोषका ज्ञान हुआ हो वो सो कोषपर जो होता होवै सो अपने स्थानमें रहा हुआ जान सकता है. गत कालकाभी जान सकता है. जिसको लोकावधिज्ञान हुआ होवै उसको सारे लोकमें जो जो पुद्गलिक पदार्थ हैं उन सबका ज्ञान होता है. गुदस्त-भूतकालमेंभी असंख्याते कालका ज्ञान होता है और जिनको इन कर्मसे करके आवरण लगे होवै उनको यो ज्ञान मिलकुल नहीं होता है, लेकिन ज्यों ज्यों फिर ज्ञानाकी शुद्धि होती जानी है और राग द्वेषरूप उपाधि कमती हो जाती है

त्यों त्यों अवधिज्ञान प्रगट होता है। किसीको थोड़े आवरण हट गये हों तो थोड़े क्षेत्रमें जो अदृश्य पदार्थ होता है वो आत्मासे जान सकता है। पीछे उन करतोंभी ज्यादा आवरण हट जाय तो ज्यादा क्षेत्र तथा ज्यादा कालका ज्ञान होता है। जैसे अपन किसी गाँवको जाते हैं तब आखसे तो गाँव नहीं देख सकते हैं, मगर अंतरगमें शोधते हैं तो जाने वो गाँव नज़रके आगे ख़ुद है वैसा देखते हैं, तैसेही अवधिज्ञानसे भी बिगर देखे हुये पदार्थ अंतरगमें मालूम होते हैं इनके छ भेद हैं। उनका विस्तार नदीसूत्र तथा आयुष्यकसूत्रजी वगैरः में विशेषतासे देख लेना। इस ज्ञानको ढक देवे उसको अवधिज्ञानावरणीकर्म कहते हैं। यह ज्ञान देवताओंको होता है, उससे मन्त्रका स्मरण करनेके साथही उनको खबर होती है और आते हैं उनमेंभी जैसे जिन देवके आवरण खुल गये होते हैं उनको उस मुजब ज्ञान प्रगट होता है ये गतिमें विशुद्ध परिणामवाले जाते हैं, इससे कौमी जास्ती भी एकको यह ज्ञान होता है बिल्कुल न हो ऐसा नहीं होता है। वहा भी मिथ्यादृष्टिवत् देव हैं उनको विभग अज्ञान होता है—उसका सबब यह है कि उनको आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परोक्ष पदार्थको जान लेनेकी शक्ति होती है सम्यक्दृष्टि है उनको तो अग्रधिज्ञान कहा जाता है, क्यों कि उनको तत्त्वज्ञान होता है। वे पुरुष तो देवताके सुखकोभी तृणके समान गिनते हैं और मनमें भावना भाते हैं कि—“ पीछले भवमें कर्मसे मुक्त होनेके लिये पिछो-नेके लिये तप समय वगैरः साधन किये, मगर ये साधन पूर्ण प्रकारसे नहीं किये, उससे यह देवगतिमें ससार वर्तना करनेका हुवा और जन्म मरणके हु तब दूर नहीं हुवे यह देवके सुख अस्थिर हैं और कर्मबधनके कारण हैं; वास्ते यह देवायु पूर्ण हुवे वाद मानवभव पाठ तो अग्र पूर्ण प्रकारसे मनुजीकी आज्ञा मुजब धर्म आराधन कर कि जिस्से पुनः भवचक्रमें भ्रमण न करना पड़े ” ऐसी भावना करता है। फिर रत्नमय पुस्तक पढ़ता—वाचता है, श्रावते जिनमन्त्रमें जिनविंव हैं उनकी विस्तार सह भावयुक्त द्रव्य तथा भावपूजा करता है तीर्थकर भगवान् विचरते हों वहां जाकर उन्हींकी भक्ति करता है, धर्मोपदेश सुनता है, और आत्मस्वभावमें रहनेमें सुख समझकर विचारता है, देखता सगंधी जैसे ज्ञानको अवधि-ज्ञान कहते हैं, किन्तु अवधिज्ञानको पूर्ण आवरण क्षय नहीं हुवे पूर्ण आवरण तो मनुष्यगतिमैही क्षय होते हैं जिनको केवलज्ञान होना है उन्हींके ही सपूर्ण आवरण क्षय होते हैं

मनःपर्यव ज्ञानावरणीय कर्म सो मनपर्यव ज्ञानको आच्छादित कर देता है। मनपर्यव ज्ञानके आवरण जिनके क्षय हो जाते हैं या दूर हट जाते हैं वे मनके भाव याने मनमें शोची हुई बात जान लेते हैं। वो भी अपने आत्मासेही जानते हैं। उनको इंद्रियोकी जरूरत नहीं पड़ती है। यह ज्ञान ससार त्यागी, सयमी मुनि छठे सातवे गुणस्थानकमें वर्तनेवालोंकोही होता है। उनमेंभी थोड़े आवरण हट गये होवें तो वे ऋजु मति मनपर्यव ज्ञानी कहाते हैं। वो पुरुषमनमें चिंतन किये हुवे पदार्थ जानता है। उन करते विपुलमति मनपर्यवज्ञानी बहुत विशुद्ध जानता है वो ज्ञानकी विशुद्धि ज्यादा है, सबव कि विपुलमति मनपर्यव ज्ञानवाले वही भवमें केवलज्ञान पाते हैं, उससे मनके विचारा विशुद्धतासे जानते हैं। यहापर कोई कहेगा कि अवधिज्ञानी रूपी पदार्थ जान सकते है, उनमें मनके विचारभी रूपी होनेसे उनकोभी जान सकते हैं; वास्ते यह ज्ञान अलग बतलानेका क्या सबव है? उसका खुलासा यही है कि—अवधिज्ञानवाला या मनपर्यव ज्ञानवाले जैसा संपूर्ण नहीं जान सकता है, अवधिज्ञानवालेको उसी भवमें केवलज्ञान प्राप्त होवें असाभी निश्चय नहीं है। फिर मनपर्यव ज्ञानवाला मनके भाव सिवा दूसरे पदार्थ नहीं जान सकता है—असा एक दूसरमें फरक है। सबव कि कर्मके आवरण जिसको अवधिज्ञानके हट जाते हैं उनको अवधिज्ञान होता है और जिसको मनपर्यव ज्ञानके आवरण हट गये होवें तो मनपर्यवज्ञान होता है। किसीको पहिले मनपर्यवज्ञान और किसीको पहिले अवधिज्ञान होता है—इस मुजब जिनके कर्मावरण जिस तरह हटते हैं उस मुजब ज्ञान मकूटता है ज्ञानके नामभी उस मुजर अलग अलग हैं। केवलज्ञानावरणी पांचमी मकूति सो केवलज्ञानको आच्छादित करदेता है। केवलज्ञानके आवरण जिनके नाश होते हैं उनको इंद्रिये और मनकी जरूरत नहीं होती है। अपनी आत्मशक्तिसेही रूपी अरूपी सब पदार्थ, अतीत, अनागत और वर्तमानकालका ज्ञान होता है। वो ज्ञान कैसा है? जैसे दर्पन—आयनेमें सर पदार्थका भास पड़ता है, वैसे आत्मामें सब पदार्थ मालूम होते है। मालूम होनेमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं रहती है, एक एक पदार्थने अतीत कालमें अनंत स्वरूप धारण किये हैं उसमें अनंत पदार्थ है उन सबके स्वरूप एकही साथ मालूम होते है—अैसी वो ज्ञानकी अद्भुत शक्ति है अैसा ज्ञान मकूट हुवे बाद उनको ससारमें फिरना नहीं रहता है—उनको मुक्तिही मिलती है। अैसे ज्ञानवाले पुरुष संपूर्ण प्रकारसे र्मदर्शनेमें शक्तिमान होते है। उनको जन्म मरण नहीं होता है।

यह पांच प्रकारके ज्ञानकों ढक देवै उनका नाम ज्ञानावरणी कर्म कहते है.

दूसरा दर्शनावरणीय कर्म याने आत्माका दर्शन गुण देखनेकों रोकनेहारा जो कर्म वो-उसके विषे समझना कि ज्ञान और दर्शन सग वर्त्तता है. प्रथम सामान्य उपयोग सो दर्शन और विशेष उपयोग सो ज्ञान जैसे एक मनुष्यों देखा उस वक्त मनमें आया कि यह कोई मनुष्य है! वहा तक सामान्य उपयोग और जब ऐसा समझ गया कि यह तौ जिनदास है, जैनधर्मी है, शाहुकार है, अच्छा मनुष्य है ऐसा विशेष प्रकारसे समझ गया तब विशेष उपयोग सो ज्ञानका है. ऐसी रीतिसे हर एक पदार्थमें पहला सामान्य उपयोग और पीछे विशेष उपयोग होता है अब सामान्य उपयोग चार प्रकारका है याने चक्षुदर्शन-चक्षुसे करके देखना उसमें आवरण होवै तौ अघ होवै और थोड़े आवरण होवै तो रातकों नहीं देखता है-दिनकों देख सकै, फोड़ टिनकों ओर फोड़ रातकों विशेष देख सकता है, फोड़ नजदिकके पदार्थ देख सकै, दूरके न देख सकै, मगर आवरणके लियेसे सपूर्ण देख सकै नहीं सो चक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहा जाता है ?

अचक्षुदर्शन—आँख सिवायकी इन्द्रियोंसे सामान्य बोध होवै सो चक्षुदर्शन शरीरकों कुछ स्पर्श होवै ओर स्पर्श हुआ ऐसा समझा जाय, लेकिन काहेका स्पर्श हुआ ? वो नकी न कहा जाय वहा तक सामान्य उपयोग नाककों खुशबु आइ, मगर काहेकी खुशबु आइ ? वो नहीं कहा जाय वहां तक सामान्य उपयोग. मुँहमें रखले हुवे पदार्थके स्वादका निश्चय न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. कानमें शब्द पडा, मगर क्या शब्द है वो नकी न होवै वहा तक सामान्य उपयोग यह उपयोग अचक्षुदर्शनके हैं उनके आवरण उस मुजर किसी मनुष्यों स्पर्श होवै मगर उनकों नहीं समझ सकै, कितनेक नाकसे खुशबु नहीं जान सकते हैं, मुहसे स्वाद नहीं जान सकते हैं, कानसे सुन नहीं सकते हैं-यह दर्शनावरणी कर्मका प्रभाव है फिर जितनी इन्द्रियोंकी शक्ति है उतनी परिपूर्ण नहीं चलती वो भी आवरणसेही नहीं चलती. अचक्षु-चक्षु-दर्शनका सपूर्ण आवरण केवलदर्शन पानेकी वक्त नाश होता है २, अवधिदर्शनरूपी पदार्थका आत्मासे सामान्य पनेसे समझ लेना सो अवधिदर्शन, उनका आवरण जहा तक है वहां तक अवधिदर्शन नहीं होता है. ३

केवलदर्शन—केवलदर्शनका आवरण जहा तक होता है वहा तक केवलदर्शन

प्राप्त नहीं होता; लेकिन इतना फरक है कि केवलदर्शनका उपयोग पीछे होता है और केवलज्ञानका उपयोग पहिला होता है। उनका सवय यह है कि जिनको केवलज्ञान होता है उनको फौरन बोध होता है—उनको कोई अनुक्रमसें बोध नहीं होता है, पहिला विशेष होता है पीछे सामान्य होता है। वो इस प्रकारसें कि जैसें कोई मनुष्यके सब प्रकारसें लक्षण समझलीए बाद उनकी सब हकीकत पूछनी नहीं पडती है—सबथ कि वो सामान्य हो जाती है। और एक वक्त पूरा बोध हुवे बाद सामान्य होता है, यह अधिकार नंदीमूत्रजीम विस्तारसें है।

पाच निद्रा है वो भी दर्शनका आवरण है, जहां तक मनुष्य निंदवश होवै वहां तक कुछ समझ-देख नहीं सकता, उनमेंभी आवरणकी तारतम्यतासें फेरफार है वो निद्राका अलग अलग स्वरूप समझनेसें मालूम होगा, जीवकों उधमें—निंदमें कुछ सहज स्पर्श होवै या शब्द सुनेमें आवै तो तुरत जाग्रत हो जाता है, और जाग्रत होनेसें बिलकुल दिलगीर नहीं होता है, वो 'निद्रा' कोई मनुष्यको जगावै तो बहुत दफे जोरसें अवाज दै या बहुतही शोरगुल मच जाय तब जाग्रत होवै और दिलमें दुःख पावै, जगानेवालेपर गुस्सा करै—एसी सक्त निंद उसको 'निद्रानिद्रा' कहते हैं, बैठे बैठेही निंद आ जावै वो 'मचला,' चलते चलतेही निंद लेवै वो 'ममला ममला' और पामला 'स्थिणाद्धि' निद्रा छ महीने तक आती है, वो निंद ऐसी सक्त आती है कि वो मनुष्य निंदमेंही निंदमें उठ खड़ा होकर हस्तिके ठुत्थल निकाल—उखाड ढाँछे उतना उस निंदमें बल होता है, वो निंदका आवरण बहुतही सक्त है उस निंदमें अर्द्ध वासुदेवके जितना बल होता है; मगर निंद जाती रहे तब बल नहीं होता है, उस कालमें तो वो निंद गलेको अपने बलसें दुगना तिगुना बल होवै असा कर्मग्रंथके बाव्या-बबोधमें कहा है, ऐसी निंद नरकगामी जीवको होती है, यह पाच निद्रामें सामान्य उपयोग आच्छादित हो जाता है उससें दर्शनावरणीकी ये पाच प्रकृति और चार आगे कही गइ सो मिलकर नां हुइ—अैसें दर्शनावरणी कर्म नां प्रकारसें है, इस कर्मका क्षय होनेसें सामान्य उपयोगका आवरण होवै सो नाश हो जाता है उससें केवलदर्शन प्राप्त होता है और सपूर्ण आवरण केवलदर्शन प्राप्त होनेके वक्त नाश होते है; तब केवल ज्ञान और केवलदर्शन साथही प्राप्त होते हैं।

तीसरा मोहनीकर्म—यह कर्म आत्माको शोकग्रस्त कर देता है, जैसें शराय पिया होवै उनको करने लायक या न करने लायकका निचाग नहीं रहता है, जैसें मोहनीकर्मके जोरसें

जीवकों अपने आत्माका क्या गुण है ? और प्रवृत्ति करनेकी है ? उनका उपयोग नष्ट हो जाता है, और शरीर, धन, बृद्धव, पुत्र, परिवार, स्त्री आदि पदार्थोंमें मग्न हो कर उन सबकी अनेक काममें आसक्त हो जाता है अपने प्राणसेभी ये वस्तुये प्यारी मानता है, जो जो अस्थिर पदार्थ हैं उनको स्थिर मान लेता है, कोई आत्मतत्त्वकी बात करता है तो वो सुभेकीभी चाहना नहीं करता है, कदापि किसीकी सोचतसे सुभेको जावे तो भी सुभेमें लस नहीं होता है, कदाचित् कानमें शब्द पड जावे तो उनका शोच विचारभी नहीं करे और कभी शोचे तो ऐसा शोचे कि शास्त्रमें कहा है उन मुज्जन कीन चलता है ? शास्त्र सुनकर उल्टे उधे चलते हैं और पराये दूषण दुष्ट निकालते हैं कोई गुणवंत थावरु होवे, सम्यक् दृष्टिवत् होवे और ससारमें रहा होवे, तो उनको कहे कि शास्त्रमें ससारको असार कहा है और तुम वैसी बात जाननेवाले हो तो फिर असार ससारमें क्यों लुब्ध हो रहे हो ? फिर कोई मुनिराज किसी सबद के लिये अपवाद सेवन करते होवे तो उनकी निंदा करे, उनका सबब यह कि शास्त्र सुनकरके जो मोहनीकर्म थोड़ाभी दूर हुवा होता तो आत्माके साथ विचार करता और आपको दूषण देखता, परन्तु मोहनीकर्मका जोर ज्यादा है उसीसे शास्त्र सुनकरभी उल्टा विचार करके मोहनीकर्म ज्यादा बांधता है, और आत्माको ज्यादा मलीन करता जाता है फिर अन्याय, लुचाड, ठगाई, और चोरी करनी, दूसरेके सिर कलरु देना, दूसरेकी निंदा करनी, दूसरेको सरुठमें डालना, जीवहिंसा करनी, अहंकार ममकार करना, मदसें करके उन्मत्त होना, झूठा बोलना ओर दूसरेके पाससे झूठा बोलनेका यत्न करनेमेंही सावधान होना, अपनी औरत, पराई औरतकाभी विचार नहीं रखना ये सभी मोहनीकर्मके लक्षण हैं कितनेक जीव तो विषयमें ऐसे लुब्ध हो जाते हैं कि अपनी माता, बहिनी और लडकी के साथभी अत्याचार करनेमें भी शक्ति नहीं होते हैं—ये सब जोर मोहनीकर्मकाही है वो अनादिकालसे लगा हुवा है उनके प्रभावसे आत्माके गुण जो चारित्र तथा समकृत है वो ढके जाते हैं, वो मोहनीकर्म दो प्रकारका है—याने चारित्रमोहनी और दर्शनमोहनी दो प्रकार हैं और ये दोनूकी अष्टादश प्रकृतिये हैं उसमें चारित्रमोहनीकी पचीस प्रकृति नीचे लिखे मुजब है:—

अम्तातुर्बन्धी, नोष, मान, माया और लोभ, अमत्याख्यानी क्रोध, मान, माया

और लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुःख, स्त्रीवेद पुरुषवेद, और नपुंसकवेद—यह पचीस कपाय हैं उनकी विस्तार सहित पहिचान नीचे मुजब हैं.

अनतानुबंधी क्रोध जीसकों होता है उसके मनमें वहांतही द्वेष होवै. जिस वक्त इस क्रोधका जोर होवै उस वक्त शरीरभी लाल लाल हो जाता है. जिसकेपर द्वेष होवै उनसे मरने तकभी वैर नहीं छोड़ै. मरनेके वक्तभी कहता जाव कि यह भवमें वैर पूरेपूरा नहीं लिया गया है तौ आगामिक जन्ममेंभी वैर लड़ंगा. अपने पुत्र वगर: कों भी कहवै कि मैंने फलानेके साथ वैर रखा था वास्ते तुमभी उनके साथ वैर रखकर चलना. वक्त हाथ लगै तब उनकों नुकसान करनेका मत भूलना. सहामनेवाला मनुष्य शान्त होवै ओर खमानेके वास्ते आवै तौ उनकी साथ लडना शुरू करै. अगर उनका किंचित् भी काम आपके इस्तक आया हो तौ उनकों बड़ा भारी नुकसान कर देवै. नुकशानी करनेकी तुरत शक्ति न चले तौ मौका हाथ लगनेसे हानि पहुंचानेमें बिलकुल कसर नहीं रखवे, ऐसी जो कपायकी पारिणती है उनका नाम शास्त्रमें अनतानुबंधी क्रोध कहा है. जैसे पत्थरके बीच चीरा पड़गया होवै वो चीरा फिर नहीं जुड़ सकता है यानि असलके मुवाफिक घेमात्स्य नहीं हो सकता है, बीसी तरह अनतानुबंधी क्रोधवालेका क्रोध मरने तकभी शान्त नहीं होता है, उन कोधके प्रभावसे जीव नरकमें जाता है और महा तीव्र दुःख भुक्तता है. उन क्रोधके प्रभावसे जीव समकितभी नहीं पाता है, क्योंकि वो दूर हुवे बादही जीवकों समकित उदय हो सकता है.

अनतानुबंधी मान पत्थरके धमके समान होता है. जैसे पत्थरका धम छुटानेसे नहीं छुक सकता है, वैसे अनतानुबंधी मानवाला अपनी बड़ाइमें इतना मस्त रहता है कि महा गुणवत मुनिराज होवै उनकोंभी वदना नहीं करता है. फिर आप धर्म-गुरु होकर धन, स्त्री वगैर: का उपभोग करै और दूसरे गुणवत पुरुषोने स्त्री धनका त्याग कीया होवै, समताभाव आदर कर ससारसे विमुख हो गये होंवै वैसे पुरुषोंकों आप नमस्कार करने लायक है, तदपि आप नमस्कार नहीं करता है, लेकिन उनके पाससे आप नमस्कार करानेका यत्न करता है कभी आप धनवत होवै, और वो धन कभी चला जानेसे आजीवीकाभी पूर्ण न होनी होवै; तौभी किमीकी नौकरी न करै,

आपके मनमें अहंकार ल्यावै कि 'क्या हम बड़े दर्जेके मनुष्य होकर किसीकी नौकरी करें?' फिर किसीने कुछ खराब शब्द कहा हो तो 'वो हमको कौन कहेनेवाला' असा गर्व करके स्वामनेवालेका प्राण लेनेमेंभी नहीं डरै फिर कभी मान छोड़ देनेसे अपना प्राण बच जाता हो तौभी मान न छोड़ देवै, असें अहंकारीका कठिन अहंकार उसकोही अनतानुबधी मान कहते हैं, ऐसा मान जीवन पर्यंत रहना है।

अनतानुबधी मायावाला पुरुष बहुतही कपटी होता है, मुंहसें अत्यंत प्यार बतलाता है, परंतु विश्वास रखनेवालेका प्राण लेने तकभी नहीं डरता है, आपको किंचित् फायदा होता हो तौ पुष्कल कपट करता है, जैसे बासकी गांठ टेढ़ी होती है वो किसी उपायसे सीधी न हो सके, वैसे अनतानुबधी मायावालेका कपटभी छुड़ाया नहीं जाता है, वो कपटीजीवका जगतमें कोई विश्वास नहीं रखता है।

अनतानुबधी लोभ बहुतही कठीन होता है, चाहे उतनी दौलत मिल जाय-यावत् चक्रवर्तीकी श्रद्धा मिल जाय; तौ भी मन तुल न होय, खानेके लिये चाहे उतने पदार्थ मिल जाय; तौभी उसका दिल तुल न होय, खानेके बहुत लोभके लिये भक्षभक्षकारी विचार नहीं करता है, अपना धर्मभी नहीं शोचता है, और आपकी कुलमर्यादामें जो चीज न खानेलायक हो; मगर वो चीज खाकी मरजी हो जाय तौ याचना करनेमेंभी निडर हो जाता है क्यों कि पैसेका लोभ होनेसे आप तो पैसा न रख सकै और खानेकी मरजी तो होती है, उससे याचना न करने लायक जगहपर भी याचना करता है चोरी करनेमें निडर हो जाता है, अन्याय करनेमेंभी जरासीभी डर नहीं रखता है, इस मुजब पाचो इट्रियोंके विषयमें लुब्ध होता है, हरएक विषयके वास्ते अकृत्य करता है, लोभी मनुष्यों फलत एव पैसा मोलता हो, और उससे स्वामनेवालेका प्राणभी चला जाता हो तौभी उसकी दरकार नहीं रखता है, हरसूरतसे भी अपना मुतलब हाथ कर लेता है, राजाका तबसरिवार होनेमेंभी उनको भय नहीं रहता है-ऐसा लोभ मरनेका वक्त आ पहुँचे तौभी नहीं ओढ़े, कितनेक इस्ती वर्षके घुटे हो जावै, तौभी अपने लहजेमें तीजोरीकी कुजी-चारी सुपरद नडा करते हैं, जेवर-दागिने धौरे हो वो मरनेके वक्त तकभी अंगारसें नहीं उगार डालते हैं, मरणांत रोग हो आनेपरभी औषधके पैसे न खर्च, अनेक प्रकारके दुख सहन करलेवे, कोई दस गान्धी दे देवै, माग माग लैवै; तौ भी कुछ लालच हो तो वो सय सहन

कर लेता है। कितनेक अनाजके व्यापारी बहुतही लोभीष्ट होते हैं, वो चातुर्मासके लिये मालका संग्रह कर रखते हैं और ऐसी भावना रखते हैं कि दुकाल पड़े तो अच्छा; दुष्काल पड़नेसे धन ज्यादा हाथ लगे, मगर दुकाल पड़नेसे दुनियाँकों कितना दुःख उठाना पड़े, उनकी बिलकुल फीकही नहीं करते हैं। यों शोचते भी अच्छी मेघवृष्टि हो गई तो दिलमें बड़े दुःखी होकर दिलगीरीमें गर्क हो जाय। ये अनंतानुबंधी लोभका स्वभाव किरमज के रंग जैसा है किरमजका रंग चाहे उतना धोवै तोभी चला नहीं जावे, जला देवै तो भी भस्म किरमजी रंगकी नजर आवै, असे अनंतानुबंधी लोभ मरन पर्यंत नहीं छूटता है। ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों नरकके देनेहार हैं। ये चारों जहातक कायम होवै बहातक समकितकी प्राप्ति नहीं हो सकती

अमत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभसें कुछ नरम होते हैं। जैसे सूखे तालाबके भीतर जो चीरे पड़ते हैं वो ज्यादासे ज्यादा वर्ष दिन तक कायम रहते हैं, जब फिर बारिश-मेघवृष्टि होवै, सब ये चीरे मिट जाते हैं, वैसे किसी जीवके उपर क्रोध हुवा हो, स्हामनेवाले मनुष्यने चाहे उतना नुकसानभी किया हो, मगर संवत्सरी प्रतिक्रमण करनेके बक्त सब जीवोंकों खमा कर सबकों मित्रके समान गिन लेवै, और किसीके पर गुस्सा न रखवे उसने कुछ काम करनेकों दिया हो तो उनकेपर द्वेषबुद्धि न ल्याते खुशीसे वो काम कर देवै उसका नाम अमत्याख्यानी क्रोध जानना अमत्याख्यानी मान दातके खभे जैसा होता है। पत्थरका स्तंभ तों कभी झुकताही नहीं, लेकिन ढातका स्तंभ पानी वगैर उपाय करनेसें झुक सकता है। वैसे अमत्याख्यानी मानवाला पुरुष सद्गुरुके उपदेशसें अथवा दक्ष पुरुषके समझानेसें अपना अहंकार छोड़ देता है। चाहे वैसा मान रखता हो, मगर जो मान एक वर्षसें ज्यादा मुह्त तक नहीं रह सकता है। अमत्याख्यानी मायावाला अनंतानुबंधी मायावालेसें कम मायावाला होता है। अपनी सहज मूलतबके लिये स्हामनेवालेकों भारी नुकसान पहुँचे वैसा कष्ट नहीं करता है। अमत्याख्यानी मायाकों मेंढाके साँग जैसी कही है, वो बक्रता ज्यादा उपाय करनेसें मिट जाती है, त्यों यह मायावाला पुरुष कपटी कष्ट करता है, और कितनेक काम कष्ट रहित भी करता है अमत्याख्यानी लोभ गहरकी गटरके कीचड़के रंग समान होता है। ये रंग एकदम तो जाताही नहीं, मगर कोई ग्वार आदिके सयोग युक्त बड़ी भारी

महेनत करै तौ उसका दाग जाता है वैसेही यह लोभ भी अनंतानुबंधी लोभसँ कुच्छ क्रमे होता है लोभके वास्ते किसीको भारी नुक़शान नहीं करता है. ये अमत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभसँ जीव तिर्यचकी गतिमें जाता है. श्रावरूपना नहीं पा सकता है. यह चारों कपाय जब जाते रहै तब जीव श्रावरूपना या पांचवा गुणस्थानक पाता है

अमत्याख्यानी क्रोधसँ मत्याख्यानी क्रोध नरम होता है. उसको किसी जीवके उपर द्वेष हुवा हो तौ भी चाँमासी प्रतिज्रमण करनेके बक्त सब जीवोंको खमाता है. इससँ पीछे किसी जीवके उपर द्वेष नहीं रहता है. रेतीमें जैसे लकीर खींची हो तौ थोड़े बक्तके बाद वो लुप्त हो जाती है तैसे ये क्रोध थोड़े बक्तमें शांत हो जाता है. मत्याख्यानी मान लकड़ेके खभे जैसा होता है. लकड़का खभ दाँतने खभमें थोड़ी महेनत करनेपर भी झुक सकता है, तैसे ये मान भी थोड़े परतमें शांत हो जाता है. मत्याख्यानी माया गायके भूनकी बक़ता समान होती है चलते चलते गाय जैसे पेशाब करै और उसकी टेढ़ी आकृति जमीन पर पड़ जाय वैसी मत्याख्यानी माया टेढ़ी होती है, मगर जल्दी नाबूद हो जाती है. ये मायागाला पुरुष पाछे बक्तमें सरल हो जाता है, कठिन कपट उनसे होही सकता नहीं. अमत्याख्यानीसँ सरल होता है मत्याख्यानी लोभ गाढेकी कीलके दाग समान होता है शहरकी गटरके फीचडके दांगसँ गाढेकी कीलका दाग थोड़ी महेनतसे चला जाता है, कपाय गटरका फीचड बहुत मुद्दत तक सहजानेसे ज्यादा चिकनाइगाला होता है गाढेकी कीलके दाग समान ये लोभ सहजहीमें शांत होता है मत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ जहां तक कायम होवै वहांतक साधुपना प्राप्त नहीं हो सकता है यह कपायके परिणामसे जीव मनुष्यगतिमें जाता है, क्योंकि यह कपाय पतले है

सजलका क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों मत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभसँ हलके होते हैं सजलका क्रोध पानीमें जोहुड़ लकीरके जैसा है पानीमें लकीर करतेही बेमालूम होजाती है, वैसे किसी सजलने लिये गुस्सा हो जाय, मगर तुरत शांत हो जावै कोई कठिन सबब मिलनेसे कठिनता धारण कर लेवै तौ भी पाक्षिक प्रतिक्रमण विये नाद तौ तिलकुल भी द्वेष नहीं रहता है ये क्रोधकी ज्यादामें ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति पद्रह निती है. उम्मे ज्यादा बक्त ये क्रोध कायम नहीं रह सकेगा.

यह क्रोधबालके अतरंगमें विशेष ऊँरता नहीं होवे संजलका मान बैठके स्तंभ समान होता है, जैसे बैठके सभेको झुकानेमें देर नहीं लगती है, तैसेही मानदशा विशेष वक्त नहीं रह सकती है. सजलकी माया भी बहुतही कष्ट होती है. सहजहीमें कपट रहित हो जावे वासकी छोल जैसे ओढी देरमें सीधी होजावे, तैसें ये कपट भी नहीं जैसा ही होनेसे नाश हो जाता है. सजलका लोभ हल्दीके रंग समान होता है. जैसे हल्दीका रंग उदजानेमें देर नहीं लगती है, तैसेही यह लोभ दूर होनेमें देर नहीं लगती है. सजलका क्रोध, मान, माया और लोभ जहातक हो बढातक मोक्ष नहीं मिल सकता है. यह सजलके कपाय जब जाँय तब मुक्तिकी प्राप्ति होय

उपर कहे गये चारों प्रकारके क्रोध, मान, माया और लोभ नाश हो जाँय तब मोक्ष मिलता है, वास्ते भवीजीवोंको मुनाशित है कि इन्हेंको दूर करनेके लिये उद्यम करना. यह ज्यों ज्यों कमती होते जाँवें त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता जाता है. यहापर कोई प्रश्न करेगा कि, संजलके कपाय तो पढ़ दिवही रहत है तो बाहुबलीजीको संजलका मान वर्षदिनतक क्यों रहा ? इसके समयमें कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रमें और यशसोमसूरिने कर्मग्रन्थके बालावबोधमें सुलासा किया है कि बालजीवोंको अपने कपाय कैसे है ? वो समझनेमे सुगम पड़े वास्ते वो स्थिति फही है. वस्तुतः तो ऐसा समझना कि अति कठिन कपाय सो अनंतानुबधी, उससे मंद हो सो अमृत्याख्यानी, उससे भी मंद हो सो प्रत्याख्यानी, और उन्से भी मंद हो सो सजलका कपाय समझना. प्रसन्नचंद्रराजपि काउस्सग ध्यानमें थे, उस वक्त जैसे परिणाम बिगड़े हुये थे कि यदि उस वक्त मृत्यु हो जावे तो नरकमें जावे. सबब कि उनको उस वक्त अनतानुबधी क्रोध होने पर भी अतर्मुहूर्त्त तक ही रहा. यदि कालके उपर एकांत लक्ष दें तो वो अनतानुबधी क्रोध क्यों कहा जाय ? फिर कोई पुरुष समाकृतसे पतित हो जाता है उस वक्त अनतानुबधीका उदय होता है, फिर पीछा अतर्मुहूर्त्तमें समाकृत पाता है, तब वो उदय दूर हट जाता है. इससे अनंतानुबधी अतर्मुहूर्त्त ही रहा यह कपायको दूसरा कपाय नहीं कहा जाता है तात्पर्य यह कि कठिन कपाय होवे और कम मुदत तक रहे, तोभी अनतानुबधीही समझना उससे मंद सो अमृत्याख्यानी, उससे मंद प्रत्याख्यानी, और उससे भी मंद सजलका समझना. कितनीक टफै स्थितिसे भी समझा जाता है, एकांत नियम नहीं है, बाहुरली-

जीकों वर्षदिनतक कपाय रहा मगर वो मद्र कपाय था उससे सजलका जानना, यह सोले कपाय हुवे.

अब नौ नोकपाय कहते हैं. नौकसाय शब्द, देशनिषेधवाची है नोकपाय या नहीं कपाय—देशसें नहीं कारण कि कपाय नहीं, मगर कपाय पैदा होनेके कारण हैं. इनके सेवनसें कपाय पैदा होते हैं. किसी मनुष्यकी हँसी-दिल्लीगी करनेसें स्हाम-नेवालेकों द्वेष पैदा होता है और वो मनुष्य अपनेपर द्वेष करे उससें अपनकों कपाय पैदा होवै; वास्ते वो कपायके कारण कहाते हैं. फिर मशकरी करकें खुशी होवै और राग पैदा होवै तो वो भी कर्मबधनकाही कारण है. जीयकों जहां तक हास्यमोहनी कर्म है घहातक आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है, हुनियामें भी मशकरीखोर कहाता है. वास्ते ज्यों बन सके त्यों हास्य करनेकी आदत छोडदेनी चाहिये सर्वथा छोडदेना तो जब जीयकों केवलज्ञान पानेके लिये क्षणभ्रेणी माड देंवै तबही बन सकता है रतिमोहनी सो पुद्गलिक पदार्थासें जो जो अनुकूलता मिल जाय उससे राजी होना. अरति सो प्रतिक्ल पदार्थसें दिलगीर होना भयमोहनी सो भयसें बेर बेर डरतेही रहना. मेरेसें उपवास होगा या नहीं ? मेरेसें श्रावकपना, मुनिपना कैसे बन सकेगा ? जैसें डरता रहवै और धर्मकार्यमें धीर्य नहीं स्फुरावे, जो जो चीज नहीं फी हुइ हो वो अभ्यासद्वारा घन जाती है, मगर डरनेसें—भयसें अभ्यास नहीं करै तो कोइ दिन न घन सकेगी उसी तरहही ससारी कार्यमें भी जिनकों मोहनीका भय उदय हुवा है वो हरएक कार्यमें डरताही रहता है यहापर कोइ मस्त करेगा कि—‘पापसें डरे उनका क्या खुलासा है ?’ उस विषयमें यह खुलासा है कि पापसें अवश्य डरतेही रहना चाहिये, मगर धर्मसें नहीं डरना हिम्मत रखकर उग्रम करना, क्षरीराठिकमें रोग वगैरः हो तो शोचकर कार्य करना, शक्ति होनेपर भी डर कर बैठ रहवै उनसें कोइ वस्त भी धर्म नहीं, सघाया जायगा. वास्ते भयमोहनीका ज्यों घन सके त्यों त्याग करना शोकमोहनी सो कोइ अपना कुदुषीरु या मित्र बीमार हो जाय वो भर जाय तब शोकातुर होवै, रोवै, कूटे, अनेक प्रकारके बिलाप करे उससें उहुत कर्मबधन होता है, व्यापारमें नुकशान होवै या कोइ देवाला निहाल देवै और आपका घन जाय तब शोक करै आपकी अनुकूलता भुजव मकान, नौकर, धादन न मिलनेसें, या प्रतिहूल मिलनेमें भी शोक करे इनमें जिनहों मोहनीकरका

जैसा जोर उस मृज्ज शोक होता है. कितनेक उत्तम पुरुषोंको शोकमोहनी कम होवे तो शोचते हैं कि—“यह कुटुम्ब, शरीर, मकान वगैरः जो जो ससारी पदार्थ हैं, वे सब अधिर हैं. अधिर पदार्थका तो नाश होनेकाही है तो फिर मुझे किसलिये विकल्प करने चाहिये ? जहाँतक पुन्योदय या बहातक सब पदार्थ स्थिर रहे, जब पापका उदय हुआ तब नाश हो गये, वास्ते किसलिये शोक करके कर्मरथने चाहिये ? आत्मधर्मही मेरा है, दूसरी कोई वस्तु मेरी नहीं है. मात्र सासोर मेरेसे नहीं छूटता है. उससे मैं मेरा मेरा करता हूँ और व्यवहारोचित वर्तन करता हूँ. वस्तुधर्मसे वस्तु, मात्र जड़ है और मैं चेतन हूँ.” इस तरहका विचार करके आप शोकसे मुक्त रहता है. उनको कर्मरथन भी नहीं होता है. संपूर्ण शोकका नाश तब संपन्न होनेमेंही होता है. दुगुच्छा से दुर्गंधीवाली वस्तु देखकर मुँह विगाड़ देना, तथा जो जो वस्तु अपनको नापसंद हो उनसे मुँह विगाड़ना वो दुर्गुच्छा कही जाती है. अब जिन पुरुषोंने अपने आत्मधर्मको जान-पहिचान लीआ है उनको तो दुर्गंधि आनेसे कहते हैं कि ये पुद्गलके अंसेही धर्म हैं, अथवा ये पुद्गल अंसे धर्मके हैं. उनमें मैं किस वास्ते मुँह विगाड़ूँ ? या जड़पदार्थके उपर क्यों द्वेष करूँ ? यहाँपर कोई कहेगा कि—तब क्या गदकीमें ही बैठ रहना ? तो उसका जवाब यह है कि—गदकीके पुद्गल शरीरमें प्रवेश करनेसे—धुस जानेसे रोगोत्पत्ति होती है. वास्ते अच्छल तब आपके मकानमें खालकुने, टट्टी वगैरः गंदकीकी चीजेंही न रखें. और मोरी भी साफ रखें. पानी वगैर उपरासमें लेबै तो पानी सूखकर निर्जिव जगोपर अलग अलग ढाल देवै कि जो जल्दी सूख जावै. गदकामें जीवकी उत्पत्ति होती है और उसके उपर पानी वगैरः गिरनेसे वो जीवोंका नाश होता है, तब आत्मार्या पुरुषोंको कीसी जीवका दुःख हो वैसा कापटी नहीं करना, वास्ते ऐसी गदकी घरमें न रखें. और जहाँ ऐसी जगह हो वहाँ रहवे भी नहीं; लेकिन दुनियाँकी अदर सभी जगह स्वच्छ नहीं होती है तब वैसी जगह देखनेमें आ जावै तो द्वेष न करै. उनको तब क्रमसे सर्वथा दुर्गुच्छा मोहनीका नाश होता है और जीव अनेक प्रकारसे ऐसी दुर्गुच्छा काँये करते हैं उससे कर्मपापकर आगे अंसेही कर्म मुक्तने पढ़ेंगे. वास्ते ज्यों वन सके त्यों दुर्गुच्छाका त्याग करदेनाही मुनासीन है. स्त्रीवेद उनको कहते हैं कि स्त्री पुरुषको अभिलापा करे, पुरुषवेद उसको कहते हैं कि पुरुष स्त्रीकी अभिलापा करे, और नपुंसकवेद उसको कहा जाता है कि स्त्री

और पुरुष इन दोनुकी अभिलाषा करै. यह तीन वेद कहे जाते हैं और यह वेद स-
सारका बीज है. उन्में सर्वथा कठिन वेदका उदय नपुपकवेदवालेको होता है. वो
रात दिन विषय विकारमेंही चित्त रखता है. उनका विकार शांत होनेका सबबही
नहीं, उससे इच्छाओं हुवेही करती हैं. नपुपकसे स्त्रीको विकार कम होता है और
स्त्री करतें पुरुषको विकार कमती होता है. अब यहां कोई शक करेगा कि-पुरुषको
स्त्रीके आगे अर्ज-प्रार्थना करते हुये अपन अपनी आखोंसे देखते हैं, मगर पुरुषके
जितनी स्त्री, पुरुषको प्रार्थना करती हुई नजर नहीं आती, तौ उसका खुलासा यह है
कि स्त्री मुँहसे मत्स्य प्रार्थना नहीं करती है, लेकिन नेत्रकटाक्ष वगैर. बहुतसी चेष्टा
करती है और उनके सबबसे पुरुषका चित्त विस्तारवत नहीं होवै तौभी विफारी हो
जाता है. और स्त्री मनमें कामविलास चाहती होय तौभी पुरुषके पास बहुतही आ-
जीजी करवाती है, तथापि चित्तमें मलीनता रहती है, उस वास्ते स्त्रीमें सर्वज्ञजीने
/क्यादा विकार कहा है. उन्में भी जो सनी स्त्रीअ है-जिनको स्वप्नमें भी परपुरुषकी
इच्छा नहीं होती है. वे स्त्रीअें तो नमस्कार करनेही लायक हैं, कारन कि जगत् का-
मविषयमेंही पड़ा हुआ है और उनकी श्रष्टसे गुणिपुरुष भी फँस जाते हैं. वास्ते
उत्तम स्त्री होती है वोही औसा शीलव्रत पालन कर सकती हैं. औसे शीलशाली पुरुष
भी अपनी स्त्रीके साथ, या तौ सुशील स्त्री अपने पतिके साथ कृत्तेकी तरह हमेशा
भोगकीड़ाकी वाछना नहीं करते हैं. फकत ऋतुके समयमेंही अपनी इच्छा शातिकें
लिये अनातुरतासे कामविलासका उपयोग करते हैं और कामसेउनके व्रत शोचते हैं
कि-ज्ञानीमहाराजने स्त्रीकी योनीमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति कही है. जैसे एक भुग-
न्नीमें रूड़ भरकर पीछे उसमें लोहेकी सलाह खूब तपाकर घुसाड देवे तौ वो रूड़ जल
जाती है, वैसेही स्त्रीकी योनिमें पुरुषचिन्हके प्रवेशसे उन्में रहे हुये जीवोंका नाश
हो जाता है. उसमे ये बड़ी हिंसाका कारन है. फिर वही स्थानमें मूत्रादि दुर्गंध है,
उसका एक छटाभी लग गया हो तौ उसको मनुष्य धो डालते हैं, वैसी खराब दुर्गंधी
है वही स्थानकी क्रीडा करनी वो अज्ञानताकीही प्रगलता है. फिर भोगसे शरीरकी
स्थिति भी कितनी नरम-शिथिल हो जाती है? औसा मालूम होनेपर भी उन्सी का-
ममें सुग्न मान लेना वोभी अज्ञानताकीही प्रगलता है. यहापर कोई कहैगा कि-ये
सभी कारण अपनी और परस्त्रीमें उरोबरही होते हैं, तौ अपनी और पराई स्त्रीमें

पापका क्या फेरफार है कि परस्त्रीका त्याग करनेके वास्ते सभी धर्मवाले पुकारते हैं ? उसका खुलासा यही है कि—पराइ स्त्रीका मालिक है वो तौ अपनी स्त्रीकों दूसरेके साथ बदकाम करनेकी परवानगी नहीं देवै, उससे उनकी स्त्री पतिकी चोरीसें बदकाम करै और उसके पतिकों मालूम हो जाय तौ बने बहानक उस स्त्रीकों जानसें मार डालेगा और यदि जारपुरुष पकड़ा जायगा तौ उनकों बेजान कर देगा, और फदाचित् स्त्री और जारपुरुषके उपर जोर न चल सकेगा तौ गुस्सेके मारे खुद आप जान निकाल देगा, कभी नरम स्वभावका होगा तौ मरेगा नहीं, लेकिन उनके दिलमें बड़ा रंज—दुःख भरा रहेगा, रात और दिन उसीही दुःखमें गुजारेगा, इससें साफ मालूम होता है कि परस्त्री बड़ी भारी हिंसाका कारन है, फिर बदचलनवाली स्त्रीओंकों अपना खाविद दूसरे जारपुरुषोंके साथ खेलने न देगा तौ वो स्त्री अपने पतिकों जानसें मारदेवें, अगर मार देती हैं बैसी बहुतसी बातें सुने—देखनेमें भी आती हैं, तौ इस बदकामसें बड़ी जीव हिंसाएं होती है, फिर परस्त्रीका मैं सेवन करताहु तौ भी मैं सेवन करताहुं ऐसा कहा भी नहीं जाता, इससें जूठ बोलनेके सत्यसें मृषावा-दकाभी टोप लगता है, फिर परस्त्रीके उपर इच्छा होती है वो अत्यंत प्रियकी इच्छा वाली होती है उससेंभी ज्यादा कर्मबधन होता है, फिर अपनी स्त्री तौ हमेशां नजर आगेही होती है उसलिये सर्वदा भोगकी विचारणा नहीं होती और पराइ स्त्रीके लिये तौ रात दिन विचारणाही हुवा करती है, कामगधा भी नहीं सूझ सकता और विकल्पही किये करता है, वो विकल्प कर्मबधनकाही हेतु है, विकल्पना पाप मनुष्य सामान्य संमक्षते हैं, लेकिन विकल्प समान दूसरा ज्यादा पाप नहीं है, वो पाप कितना बाधाजाता है सो हानीमहाराजही जानसकते हैं और उसीसेंही उन्होंने उसके समान दूसरा बड़ा पाप नहीं बतलाया, उन्हीकोही बड़ा पाप—कठिन पाप कहा है और भी जितने जितने धर्मवाले हैं उन्ह सभीने भी परस्त्रीमें बहुत पाप दर्शाया है, ससारमें परिभ्रमण करनेका चीज स्त्रीभोग है, भोगेच्छाके लिये स्त्री पुरुषकी दासी बनकर जींदगी पूरी करती हैं, इंग्रेज लोगोंमें पुरुष स्त्रीका दासत्वपना करते हुये नजर आते हैं, और जो अति कामी या परस्त्रीलपट होते हैं बैसी स्त्रीओंके दास बनते हैं, काम-वासनाके लिये जेवर पहननेकी और जेवरके लिये धन पैदा करनेकी उपाधि करनी पडती है, अैसें अनेक प्रकारकी विटनना कामके लियेही समागमें भुक्तनी पडती है,

वास्ते ज्यो उन सके त्यों कामका अभिलाष छोड़ देना. सपूर्ण प्रकारसे तो अभिलाषका त्याग क्षणभङ्गेर्णामेही होगा तभी पूर्णतत्त्व प्राप्त होगा यह नौ नौकपाय और सोला कपाय मिलकर पचीस हुए. वो मात्र मोहनीकर्म है—याने ये कपाय होवें वहांतरु पूर्ण पारित्र केवलज्ञानीका यथारथात वो नहीं आवें. बाम्ते उनका त्याग करनेके लीये बहुतही उद्यम करना. ये प्रकृतिये जितनी जितनी कम होवेगी उतना उतना आत्मा विशुद्ध होवेगा—वही धर्म है और ज्यो ज्यो ये कपायोंकी वृद्धि होती जायगी त्यों त्यों कर्मवश पड़ता जावेगा. और दुर्गतिके दुःख तथा जन्ममरणके दुःख भुक्तने पढ़ेंगे कोई कहेगा कि—बै दुःख किसाने देखे नहीं है तो कहेंगे कि—मनुष्यके दुःख देखते हो ? कि भगी लोगोंको रात दिन मैला उठाना पड़ता है और बैसा झूठा बिगड़ा हुआ खाना भी मिलता है फिर कितनेक लोगोंको धेननेके लीये कपड़े भी नहीं मिलते हैं ठंड—धूपना दुःख भुक्तना पड़ता है कितनेकको फोडरोग, जलोदर, विस्फोटक, दमा बर्गर रोग होते हैं अैसे अनेक रोगोंकी वेदनाओंका दुःख रात दिन सहन नहीं होता है तब चिछाते हैं—रोते हैं, तो अैसे दुःख सरत पापके योगसेही प्राप्त हुवे हैं ज्यादा पापसे नरकके दुःख होते हैं वो नास्तिरुवादी विगरके सभी धर्मवाले मानते हैं वास्ते शका करनेको जरूरत नहीं है पापके फल तो अवश्य भुक्तनेही पढ़ेंगे वास्ते ज्यो उनसके त्यों राग द्वेषकी परिणती कम करदनी कि जिस्से पाप कम गया जाय और अनुक्रमसे सप्त प्रकारपूर्वक राग द्वेषसे मुक्त हुवा जाय

कोई सरस यहापर प्रश्न करेगा कि 'देवकी गति सजलके कपायसे कयी जाय तो सम्मद्दष्टिकों अमत्यायानादिकका उदय तथा श्रावकों मतपारगानादिकका उदय कहा है, तो किस प्रकारसे देवगति पाय सके ?' उसका उत्तर यही है कि जिस तरह देवगतिकी आयु बाधे उस बात सजलके कपायका उदय होता है, दूसरे कपायोंका गणपना होता है अैसेही मिथ्यादष्टिकों भी जानना. दर्शनमोहनीके तीन प्रकार हैं याने सम्यक्तमोहनी, मिथ्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी ये तीन हैं. उनमें पहले मिथ्यात्वमोहनीका स्वरूप लिखते हैं. जिस जीवने मिथ्यात्वमोहनी कर्म बाधा हुआ है, उसके प्रभावसे अठारह दूषणरहित श्री नीतराग देव है उनके ऊपर द्वेष भाव रखता है. (सातों प्रश्नमें अठारह दूषण कह चुके हैं वहांसे देख लेना) अठारह दूषण भग्नि देवको देव मानता है जो गुण हिसासे तत्पर, जैवोत्पन्नेवाले,

चोरीकाभी नियम नहीं, मैथुनमें अत्यासक्त, वन और स्त्री रखे, रातदिन तृष्णाभी बनी रहै, और धन वगैरः के लाभार्थ सेवकोंको उपदेश दीया जावे। ऐसे निर्गुणीको गुरु करके स्थापन करै, उन्कोही तरणतारण गुरु मान लेवै। और जिन पुरुषने ये पाचों अत्रतका त्याग कीया है, पाचों महात्रत अगीकार कीये हैं, पाचों इन्द्रियोंके तेइश विषय छोड़ दीये हैं, फक्त कामके लायक वस्त्र रखते हैं, आहारभी आपके वास्ते न करते हैं या करवाते हैं, और न अच्छे आहारकी अनुमोदना भी करते हैं। फक्त गृहस्थने आपके घर जो रसोइ बनाइ हो, उनमेंसे थोड़ीसी वस्तु-भोजन पदार्थ लेते हैं, स्वादकी चाहना नहीं करते हैं, आत्माको अच्छा लगै अैसे विचरते हैं, रात दिन शास्त्राभ्यास कर रहे हैं और त्रिकथाका तो त्याग करदीया है अैसे महानुभव महात्मा पुरुषको गुरु नहीं मानता हैं। और कठोर मिथ्यात्वके जोरसे अैसे पुरुषोंमें दूषण न होनेपर भी दूषण आरोपण करता है। रातदिन अैसे गुणत्रतकी निंदा करता है। फिर अैसे पुरुषोंने जो धर्म प्ररूपण कीया है उनको अधर्मही मानता है। और दया मूलके नाशरुच हिंसाओं, अभिनय, अज्ञानता, विषय तथा पुद्गलका पोषण है उसको धर्म मानता है। अगर तौ जो दयामूल, प्रियमूल, हिंसाका त्याग, असत्यका त्याग, चोरीका त्याग, स्त्रीसेवनका त्याग, पैसेका त्याग-ये रूप व्यवहार धर्म, तथा आपके आत्म स्वरूपमें रहकर रागद्वेषकी परिणतीसे मुक्त हो, सत्य प्रकारसे मोहका नाशकारक उद्यमरूप जो निश्चय धर्म उनको अधर्म मानता है। ये मिथ्यात्वमोहनी कर्मके जोरसे धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, कपड़े, पात्र-धरतन वगैरः पदार्थको जीव अपना मानता है, और उस सबकी जीव विचित्र प्रकारका अहकार ममकार करता है और पीछे नये कर्म उपार्जन करता है। ये मिथ्यात्वमोहनी जिन पुरुषसे दूर हो जाती है, उनको ससारदावानलके जैसा मालूम होता है। जैसे कोड मनुष्य जगलमें गया हो और वहा चारों ओरसे आग लग गई हो तौ उसमेंसे निकल जानेके लीये अनेक उद्यम करता है, तैसे यह जीव ससागमें रहा हुवा विचारता-शोचता है कि-यह धन कुछव सत्य पदार्थ नाशत्रत है, संयोगसे मिले हैं और वियोगसे जानेगाले हैं, पूर्व कृतकर्म संयोगसे जाते हैं और पूर्वकृतकर्म संयोगसे प्राप्त होते हैं उन्मेंमें जो राग रखता हुआ उससे समय प्रतिसमय नूतन कर्म बंधाते हैं और मैरा आत्मा मलीन हुवा जाता है। अनादि कालसे ममारमें परिभ्रमण करता हुं यो उही जड़ पदार्थोंके ऊपर राग धरनेके सबबसेही

करता हूँ, लेकिन इस भवमें तो भवितव्यताके योगसें ये सब वस्तु पर हैं ऐसा पि-
छानकर ये सारे पदार्थोंमें निरिच्छकता करके सभी वस्तुका सयोग त्याग करनाही
योग्य है, कब ये सब वस्तुका त्याग करके मैं मेरे आत्मधर्ममें प्रवर्तु और कुछ अपने
आत्माका साक्षात् ज्ञान प्रकट करूं, ऐसी दशा मिथ्यात्वमोहनीके जानेसें होती है, अब
मिश्रमोहनीका स्वरूप लिखते हैं इस मोहनीसें कुछ शुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें द्वेष दूर हुवा
और अशुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें सग भीति कम हुई मालूम होवे फिर पुद्गल भावक अंदर
संपूर्ण आसक्त था सो जैसें मिथ्यात्वके पुद्गल जानेसें आसक्त भाव कम होवै, उससें
अपना आत्मधर्म प्रकट करनेकी कुछ मरजी होवै मिथ्यात्वपनमें तो कुलका धर्म कर-
ताथा, मगर वो मिथ्यात्वमोहनी चली गई और मिश्रमोहनी हुई, उसके प्रभावसें
करके अपना धर्म प्रकट करनेके लिये उद्योग करना शुरू करे, फिर ये मिश्रमोहनीका
काल अतर्मुहूर्तका है और उन अतर्मुहूर्तमें भी दो आसोआससें नौ आसोआस तकका
है, इस्सें ऐसा सुंदर भाव आत्म हितकारी होवै, लेकिन वो भाव प्राप्त हुवे पर भी
अल्प समयके सबबसें अपनको जानना दुष्कर हो पड़ता है ये मिश्रमोहनीके पुद्गल
भी मलीन हैं, उससें सदा तत्त्व नहीं पहिचाना जाता है, इसके लिये ये भी दूर क-
रनेके योग्य होनेसें उसको छोड़ देनेका उद्यम करना चाहिये ये दोनूरा (मिथ्यात्व
और मिश्रका) अभाव हो जानेसें सम्यक्तमोहनी प्राप्त होवै, उस सम्यक्तमोहनीका स्वरूप
कहते हैं शुद्ध देव गुरु धर्मके ऊपर राग प्रकट होवै, अठे देव गुरु धर्मके ऊपर राग
नहीं रहेवै, आत्मतत्त्व प्रकट करनेका कामी होवै, गुरुमहाराज और उत्तम श्रावकोंकी
अच्छी तरहसें सगति करे, उनके पाससें धर्मोपदेश सुने, देव गुरुकी अच्छी तरहसें
भक्ति करनेमें उत्तर होवै, जीव, अजीव, पुन्य, पाप, आश्रय, सबर, निर्जरा, बंध
और मोक्ष ये नौ तत्त्वोंको जानै, और जानकर उनपर जैसें आगमेंमें कही है वैसी
ही भद्रा रखवै, ऐसा वचनज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखवै, केवल धर्ममय चित्त हो
जावै और मसारमें पड़ा हुआ भी ससारी सुखको दुःख रूप समझ लेवै.

यहांपर कोई शका कहेगा कि-सम्यक्तमोहनी तो मोहनी कर्मका प्रभाव कहा
है और यहां तो तुमने गुणवतपनेका वर्णन कीया उसका सबब और समाधान क्या
है सो बतलाइये ?

यह शकाका समाधान यही है कि-ये सम्यक्तमोहनीके प्रभावसें जीवादिक

पदार्थोंकी यथार्थ थढ़ा होवै, लेकिन उन नौ तत्त्वका विस्तार पूर्वक जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके भीतर सम्यक्तमोहनीवालेकी बुद्धि मोहकों प्राप्त हो जाती है, यथार्थ अनुभवगम्य आत्मतत्त्व न कर सकै-इस सबवसे आत्म स्वरूप घबड़ा देता है; वास्ते वो त्याग करने योग्य कही है. मगर मिथ्यात्व और मिश्र ये दोनू मोहनी करते इसमें (सम्यक्त मोहनीमें) धर्मरूचि बढ़ती है, उसके लिये ये गुणोंका दर्शाव कीया है जैसे आँखोंमें जल अवस्था या दोषप्रकोपके सबवसे रोंशनी कम मालूम पड़े-छात्र छा जावै-कमदेखा जावै, तब चस्मे लगानेसे पदार्थ पहिचाने जाते हैं, तौ चस्मोंकी तारीफ ही करते हैं; लेकिन जिसको चस्मे लगानेकी जरूरत नहीं है-आख साफ और रोंश-नीदार और अच्छी तरहसे देख सक्ता है वो तौ चस्मेकी तारीफ नहीं करेगा, क्यों कि वो जैसा देख सक्ता है वैसा चस्मे लगानेवालेभी साफ साफ नहीं देख सक्ते हैं और इसी सबवसेही चस्मे लगानेवालेभी वस्तुतासे यही, इच्छा रखते हैं कि आखकी झाख दूर हो जावै, और चस्मे न लगाने पड़े तौ अच्छा होवैवैसेही जब तक मिथ्यात्वमोहनी है उसकी अपेक्षासे सम्यक्तमोहनी अच्छी है, परंतु सम्यक्तमोहनीभी मिथ्यात्वमोहनीके पुद्गल हैं, वास्ते ये सम्यक्तमोहनीके पुद्गल त्याग होवै तब जीवको सायकसम्यक्त होता है और तबही यथार्थ पूर्ण स्वरूप समझा जाता है, कुच्छभी शका नहीं रहेती है और सर्वज्ञ मछने सूक्ष्म ज्ञान शास्त्रकी अदर जो दर्शाया है वो सग ज्ञानीमहाराजके कथन मुजर सुलभतासे समझ सक्ता है और जिसको सम्यक्तमोहनीका जोर है उनको यथार्थतासे कुल बातें नहीं समझी जायगी-कुच्छभी शका रहेगी, क्यों कि सम्यक्तमोहनीवालेस मिश्रमोहनीवालेमें ज्यादे शकाए पड़े, और उन करतेभी मिथ्यात्वमोहनीवालेको तौ बहुतही शकाये पड़ती है सब वस्तु बिपरीतही समझनेमें आती हैं-जो शुद्ध मार्ग होवै वो बिपरीत-अशुद्धही मालूम होता है. कुच्छ कुच्छ मिथ्या पुद्गल हउते जायें, उतना उतना सहज कुच्छ सच्चा मालूम हो आवै, वास्ते हर एक प्रकारसे मिथ्यात्वमोहनी, मिश्रमोहना और सम्यक्तमोहनी ये तीनोंके नाश निमित्तका उद्यम करनाही योग्य है

पूर्वोक्त तीनू मोहनीकी सच्चा, बध और उदयसे संपूर्ण प्रकारसे नाश हो सक्ता है या होता है, तब सायकसमाकितकी प्राप्ति होती है. फिर ये तीनू मोहनीका नाश होनेके साथही अनतालुसर्षा क्रोध, मान, माया, लोभइसी नाश हो जाता है-उमसे भी सायकसमाकित प्रकट होता है और वो सायकसमाकितकी उर्माही जन्ममें मोक्षको

प्राप्त करता है कदाचित् सम्पत्त प्राप्तिके अव्वल यदि दूसरी गतिका—नारकी, देवताका आयु बाध लीया हो तो दूसरी गतिमें जाय, और उहासे मनुष्यजन्म पाकर मोक्षमें जावै. कदापि युगलियोंमें जावै तो युगलियोंमेंसे देवगतिमें जाकर फिर मनुष्यगति पाकर मोक्षमें जाता है; मगर इनसे ज्यादा भव नहीं करने पड़ते हे अथात् तीसरे भवमें मोक्ष प्राप्त होता है, यही सायकसमकितको अजब सूत्री है

फिर जिनको सम्पत्तमोहनीका सग नहीं छटा है उनको क्षयोपशमसम्पत्त होता है, उनके उदयसे अनतानुधी कोथ, मान, माया, लोभ नाश होते हैं सत्ताम मिथ्यात्व रहता है, उदयमें नहीं रहेता. ये समकितगालेको भी मुक्तिका निश्चय होता है, लेकिन सायकवालेकी तरह तद्भवमें मुक्ति जानेका निश्चय नहीं है. जब ज्यादा विशुद्धता हावै और सायकसम्पत्त्व प्राप्त करै तब मुक्ति हासिल होवै. यदि सायक सम्पत्त्व प्राप्त नहि हुआ हो तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है. क्षयोपशमसम्पत्त्वकी स्थिति कायम रहेवै तो ६६ सागरोपम तरु रहती है. और सम्पत्त सहित आयुष भी देवलोकका बाधै, अगर देवता नारकी हावै तो मनुष्यकाही बाधता है, अैसा ये सम्पत्तका मभाव है दर्शनमोहनीको दूर करनेके फल जान लेकर ज्यों वन सूके त्यों इनका त्याग करना ये तीनू मोहनी और पचीस चारिनमोहनी ये सब मिलकर अष्टादस मोहनी कर्मकी प्रकृति जानी. इनका सर्वथा त्याग करनेसे केवलज्ञान प्राप्त करता है जब तक ये मोहनीकर्म है बहातक पूर्ण गुण भी प्रकट नहीं होते हैं. और ये प्रकृतियोंमें वर्त्ताव रखनेसेही पुन कठिन कर्मकी ग्रथी बंधारुग जीव ससारमें परिभ्रमण करने लगता है भवभ्रमणाकी वृद्धिका मूलकारण मोहनी कर्मही है, वास्ते इनका त्याग करनाही उचित है. राग द्वेषकी प्रकृतिके लिये जीवको इस लोककी अदर भी अपयश और परलोकमें भी दुःख होना हे जिन जिन वस्तुओंका धर्मपदमें निषेध किया है उन उन वस्तुओंका आदर करनेसे इम जन्ममें और अपर जन्ममें दुःखके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता है, वास्ते समभावसे मोहनी कर्म क्षय करनेका उद्यम करनेमें तत्पर रहेना चाहिये

अब वेदनी कर्मका स्वरूप कहते हैं वेदनीके दो प्रकार हैं—शाता वेदनी और अशाता वेदनी, याने सुख वेदना सो शाता वेदनी और दुःख वेदना सो अशाता वेदनी कही जानी है जिसमें पूर्वभवके भीतर नीतिमार्ग अनुसार चलन रखता है,

मत्स्य भाषण किया है, दया पालन की है, चोरी का त्याग किया है, परस्त्री का त्याग और अपनी स्त्री में सतोष, किंवा त्याग किया है, किसी जीव को दुःख न होय वैसा वर्त्तान रखता है, और धन की वृष्णाओं त्याग कर परोपकार में वा सच्चे देव गुरुओं की भक्ति में द्रव्य का सदुपयोग किया है अर्थात् ऐसी पुण्य करणी करने से शांता वेदनी कर्म बाधा होवे उनके प्रभाव से अपनी प्रकृतिके अनुकूल सुख के पदार्थ मिलते हैं, और जिसने इन्से विपरीत कृत्य किये हैं—जैसे कि जीव हिंसा करनी, शूठ बोलना, पराई वस्तु उठा लेने का जिसको डर ही नहीं, कामभोग में अत्यन्त शक्ति और उसी के प्रभाव से अपनी या पराई स्त्री का भी कुछ शोच विचार नहीं होने से बहुत कामाध हो गया होय, याने अपनी बहनी या लड़की के ऊपर भी बट निगाह करने का जिसको शोच नहीं होय, जिस स्त्री के ऊपर नजर पड़ जाय उसी के साथ भोग करने की चाहना करे, मतलब से सब स्त्रियों के साथ कुछ योग नहीं बन सकता है तो भी मन की इच्छा से कर्म बांध लेता है, कदाचित् इच्छित स्त्रियों में से कइएक स्त्रियों का योग मिल भी जाता है तो उन्हें भी बहोत लुब्ध होकर काम सेवन करता है, नहीं सेवने योग्य स्थान पर चुपन प्रमुख भी कर लेवे, और दूसरों को ढगने को लिये विश्वास प्राप्त करे उससे दूसरे मनुष्यों को दुःख होवे जैसे कृत्य करने में तत्पर रहेवे, शुद्ध देव गुरु धर्म की हेलना—निंदा करे, खोटे मनुष्य की प्रशंसा करे, गुरे कामों में तत्पर रहेवे, अहंकारी, कृपायत, अति क्रोधी और अैसे ही महा आरम्भकारी कृत्य तथा दुराचरण सेवन करने से अगाता वेदनी कर्म बाधता है, उन्हें भी एक दूसरे की प्रकृति में तफावत रहता है, घुरा काम दोनू मनुष्य समान करें ताँभी एक सखस मनुष्यों को मार कर उसका प्राण निकाल दें और दूसरा प्राण लेकर भी पीडे उस मृतक कलेवर के दुकड़े दुकड़े कर डाले और उस ग़द तेल में धून कर उड दें, इस तरह दुष्टता में तफावत होता है, और यही तफावत से कर्म बाधने में भी तफावत रहता है, इस लिये समझना चाहिये कि जिसने दुष्ट कठिन प्रकृतिके सबळ योग से कार्य किये हैं उसको कठिन अशांता वेदनी कर्म भोग होता है और शुभतने के वरत भी कठिन वेदना शुक्तनी पडती है, और जिसने मदता से कर्म भोग किया होवे तो उसको मद वेदना शुक्तनी पडती है, यह कर्म का नाश शुभतने से ही होता है, उममें अज्ञानी लोग तो दुःख शुक्तते हैं तो भी परमात्मा को दोष देकर कहते हैं कि—'ह भगवान् ! मैं तेरा क्या बिगाड़ा था

‘कि मुझे ऐसा दुःख दिया ?’ फिर कोई कहते हैं कि—‘अरे ! मुझसे असें दुःख सहन नहीं हो सकते हैं ये दुःख कब दूर होगा ?’ इत्यादि कहकर ‘डॉक्टर—हकीम—बैद्यके ऊपर गुस्सा करते हैं, या तो अपने घरके मनुष्य किंवा नौकर चाकरके ऊपर चिल्लाकर धूमधाम मचाते हैं और रोग चिंतवनाके अरिष्ठ फल प्राप्त होते हैं. इस तरह अनेक जीव गेरवाजबी विकल्प किये करते हैं, उसमें जीव पुनः. उन्से भी ज्यादा कठिन कर्म बाधता है और जो धर्मिष्ठ जीव हैं वो तो दुःख आता है तब अपने कर्मका दोष निकाल कर शोचते हैं कि—‘गत जन्मोंमें मैंने अज्ञानतासें दुष्ट आचरण किये होंगे उससें वो कर्म मुझको भुक्तनेही चाहियें जैसे सरकारका गुन्हा किया हो और उसकी शिक्षा मिल चुकी हो तो वो सरकारके हुक्म मुजब यदि शिक्षा न भुक्तेंगे तो सरकार ज्यादा शिक्षा करेगी, तैसें मैं विकल्प करुंगा और समभावसें अंता दुःख न भुक्तुगा तो फिर नये कर्म पड़े जायेगे, तो मेरी आत्मा ज्यादा मलीन होगी; बान्ते मुझको जो जो दुःख प्राप्त हुवे हैं वो: दुःख समता भावसें भुक्तनेही चाहियें कि जिसें फिर ऐसे कर्म न पड़े जाँय, ऐसी वर्तना करनेकी आवश्यकता है.

फिर भावना भावे कि मैं तो चेतन हूँ, अनन्तज्ञान दर्शन चारित्र्यवत मेरी आत्मा है, लेकिन जडकी समतिसें मैंने नहीं करने लायक काम किये; मगर उस वक्त मुझको मेरी आत्माका ज्ञान नहीं था. अब तो मैं जानता हूँ कि मेरा जाननेका धर्म है वास्ते सुख दुःख आजावे उसकु जानना किंतु मुझको दुःख होता है—पीडा होती है ऐसे विकल्प करना यह मेरा धर्म नहीं है ऐसे विचार करके समभावमें रहता है उसके तो पूर्वके बाँधे हुवे कर्मभी नष्ट हो जाते हैं और नये कर्म नहीं पड़े जाते हैं फिर जो स्थानिराज है वो तो अपने ज्ञान ध्यानमें तत्पर रहते हैं, उससें अपना स्वभाव छोड़कर दुःखकी तर्फ उनका ध्यान नहीं जाने पाता है उससे किंचित्भी उस सबधका विचार नहीं करना पडता है जैसे कि कोई मनुष्य भवाई—नाटक देखनेको जाय, वहाँ खडे खडे अपने पैर दुखने लगे तोभी तमाशा देखनेमें ध्यान होनेके सबबसें पैरके दुखनेकी तर्फ ध्यान या लक्ष नहीं जा सकता है, वैसेही मुनि महाराजभी अपने आत्म तत्त्वके ध्यानमें लीन हुवे होते हैं उस समयसें दुःखवेदनामें उपयोग नहीं जा सकता है ऐसे पुरुष तो ध्यानके प्रभावसें अपने पड़े हुवे निम्नाचित कर्मकु शिथिल कर डालते हैं और पीछेसें तुरत उन कर्मोंका नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं इसलिये आत्मार्थिज-

नोंकों को ज्यों चढ़े त्यों समभावकों बढ़ाना ही चाहिये—कि जिससे कर्म, नाश होकर आत्मा की मुक्ति हो जाय, और तब ही अन्यायाध सुख की प्राप्ति होवे। इस मुजब वेदनी कर्मका स्वरूप समझ लेने योग्य है।

अब नाम कर्मका स्वरूप कहेंगे। नाम कर्म की १०१ प्रकृतियाँ हैं। और उनके नाम नीचे मुजब हैं—गतिनाम कर्म याने मनुष्य, तिर्यच, नारकी और देवता इन चारों गतिमें से जिन गतिमें जानेका पूर्वजन्मके भीतर कर्म बाधा होवे उन गतिमें ही जावे। १, दूसरा जातिनाम कर्म याने एरेंद्रि, वेरेंद्रि, तेरेंद्रि, चौरेंद्रि, पंचेंद्रि, यह पांच जाति हैं, इनमें से जितनी इन्द्रि प्राप्त करनेकी प्रकृति बाधी होवे उतनी ही उन गतिमें बांधे, २, तनुनाम कर्म याने तनु-शरीर पांच प्रकारके हैं—उदारिक, वक्रिय, आहारक, तैजस और कर्मण। इन पाँचोंमें से उदारिक शरीर जो अपने हैं वो, और तिर्यचमें भी उदारिक शरीरवाले होते हैं। तथा देवता और नारकीको वैक्रिय शरीर होता है। पोरकी सदृश अलग अलग हो जानेपर भी पुनः एकत्र हो जैसाका वैसा बन जावे वो वैक्रिय कहा जाता है। नारकीमें पेदा होती ही शरीरके डुरुडे डुरुडे हो कर फिर जुड़ जाते हैं। और परमाधामी दुःख देनेके समय भी काटते चरेते हैं तभी शरीर असल स्थितिवाला हो जाता है, मगर बिनाश नहीं हो जाता है। देवतायें भी अपनी इच्छानुसार छोटा बड़ा शरीर कर लेते हैं वो भी वैक्रिय शरीरका स्वभाव है। आहारक शरीर तो अतिशय ज्ञानी कि जो चौद पूर्यधर है उनको यह शरीर करनेकी लब्धि होती है। वे किसी समयपर कुछ शका पढ़नेके सबबसे सुद्धी प्रमाण शरीर बनाकर शका निवृत्तिके लिये भगवतके पास भेजते हैं और वो बहुत ही अल्पकालमें जाकर पीछा आता है। वो शरीर वैसे मृनि महाराजके सिवा किसिको भी प्राप्त नहीं होता है। तैजस शरीर वो शरीरकी अंदर आहारको पाचन करता है। और कर्मण शरीर वो अत्यंत सूक्ष्म शरीरकी अंदर रहता है जिस वक्त जीव इस गतिमें से मरण पा कर दूसरे स्थानक जाता है उक्त वक्त ये तैजस और कर्मण सग सग जाते हैं। कर्म भी कर्मण शरीरमें ही रहते हैं। उदारिक वैक्रिय शरीरकी साथ ये तैजस, कर्मण शरीर हमेशा रहते हैं यह शरीर, नामकर्म जिस तरहका बांधा होवे वैसा प्राप्त होता है ४ उपांग नामकर्म याने उदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग, और आहारक अंगोपांग यह तीन शरीरके अंगोपांग हैं वो जैसा बाधा होवे वैसे अंगोपांग होते हैं ५ प्रदहनधन है, याने उदारिक उदारिक वधन, उ-

दारिक तैजस वधन, उदारिक कर्मण वधन, उदारिक तैजस कर्मण वधन, वैक्रिय वै-
 क्रिय वधन, वैक्रिय तैजस वधन, वैक्रिय कर्मण वधन, वैक्रिय तैजस कर्मण वधन,
 आहारक आहारक वधन, आहारक तैजस वधन, आहारक कर्मण वधन, आहारक
 तैजस कर्मण वधन, तैजस तैजस वधन, कर्मण कर्मण वधन और तैजस कर्मण व-
 धन-इस तरह पंद्रह वधन हैं वे पूर्वके पांच हुवे कर्मके साथ नवीन कर्मका एकजीव
 पना कर देते हैं जैसे मिट्टीका बरतन टूटा फटा होवे तो चमड़ाके सयोगसे सारित हो
 जाता है वैसे पूर्वके कर्म संगाय नवीन कर्मको जोड़ देते हैं ६ पांच सघातन ये पांचों
 शरीरके नाम सुवाफिक हैं। वे मकृति कर्मके टलियोंको खींचकर कर्मकी नजदीक कर देते
 हैं और पीछे वधन नाम कर्मकी मकृतियों ऊपर लिखी गई है वे एकजीव कर देती हैं
 अब छ' सघयणमें विषयमें खुलासा करते हैं। वज्ररूपम नाराच सघयण याने शरी-
 रकी हड्डीके साथे ऐसे होते हैं कि एक दूसरेके परस्पर मणिमध पकड़े गये होवें
 उसी तरह हड्डीके वधके साथे आगे होते हैं उसको मर्कटवध कहते हैं उसपर पाटा
 होवे और बीचमें वज्रमय खीन्की होवे-ऐसे मजबूत साथे हों उसको वज्ररूपमनाराच
 सघयण कहते हैं ये सघयणवाला शरीर बहुतही बलवान् होता है तद्भव मुक्त-
 गामी जीवको अवश्य यह सघयण होता है क्यों कि यह सघयण बिगर क्षपकथेणी
 न कर सके, और क्षपकथेणीके सिवा केवलज्ञान प्राप्त नहीं होवे यहापर कोई
 क्षमाशील शका करेगा कि क्या यह सघयणवाला अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता
 है ? तौ उस विषयमें हम समाधानके लिये खुलासा करेंगे कि यही सघयण वालाही
 मुक्ति वरे ऐसा नियम नहीं है, मगर ये सघयणवाला मनुकी आज्ञा मुजब मुकृत्य
 करेगा तौ मुक्ति पावेगा, और मनुकी आज्ञा विरुद्ध चलेगा तौ दुष्ट कृत्यके जोरसे या-
 वत् सातवी नरकमें जायगा सातवी नरक भी यह सघयण बिगर प्राप्त नहीं हो स-
 कती है, क्यों कि सघयण उल्लान् होवे तभी अतिशय बुरे या अच्छे काम कर सकता
 है और बुरेके परिणाममें नरक और अच्छेके परिणाममें स्वर्गपुर्णकी प्राप्ति हो
 सकती है दूसरा रूपमनाराच सघयण है, वो वज्रमय खीन्कीसे रहित होता है, यानी
 सत्र वज्ररूपम सादृश कृति होती है तीसरा नाराच सघयण है उनके दो पाजु
 मर्कटवध होता है, मगर वज्रमय खीन्की ओर पाटा यह नहा होते हैं चौथा अर्थना-
 राच सघयण है उसमें एक बाजुपर मर्कटवध होता है पाचवा कीलक सघयण है

उसमें दो साधके बीचमें खीली होती है। छद्वा छेवट्ट संघयण है उसमें हृद्दीके अग्रभाग एक दूसरेके साथ जडकर रहते हैं। अभी यही संघयण है, लेकिन जिस वक्त श्री तीर्थकर प्रभु विचरते थे उस वक्तमें छडं संघयणवाले मनुष्य थे। जिसने जैसा पुण्य संचय किया हो वैसा संघयण प्राप्त होता है। आधुनिक समय महाविदेह क्षेत्रमें ये छडं संघयणवाले मनुष्य विद्यमान हैं। ७

सस्थान नाम कर्म उनके छः भेद हैं। पहिला समचौरस सस्थान है, वो नाभिसें दोनू खंभे तक डोरी नापकर वोही डोरी पच्चासन लगाकर बैठेहुवे सरुसके गोठन-घूटन तक नापनेसैं समान याने नाभिसें खंभे और नाभिसें पच्चासनवालेके घूटन तक भरनेसैं दोनू गजु बरोबर लंबाईमें होवै तौ उसकों समचौरस सस्थान कहा जाता है। इस सस्थानसैं शरीर बहुत सुंदर मालूम होता है दूसरा न्यग्रोध सस्थान-वो संस्थानवालेके शरीरका उर्द्धभाग और अधोभाग बेहुदा होता है। इससैं कम रुध-सुरतीवत तीसरा सादी सस्थान होता है। उससे भी हलके दर्जेका चौथा वामनसंस्थान होता है। पाचमा कुब्ज सस्थान कि जो बडा बेडोल होता है। और छद्वा हुडक संस्थान, वो सन संस्थानोंसैं विपरीत लक्षणवाला होता है। यह शरीरके सचधी संस्थान हैं। पूर्वजन्मोंमें जैसा सस्थान नाम कर्म बाधा हो वैसाही शरीरका संस्थान प्राप्त होता है ८

अब वर्णनाम कर्म याने वर्ण पांच हैं-हरा, राता, पीला, श्याम और स्वेत-उज्ज्वल-गौर ये पांचुं वर्णमेंसैं जिस वर्णका नाम कर्म बाधा हो वैसाही शरीरका रंग होता है। ९ गधनाम कर्म याने गध-सुगध और दुर्गंध ये दो हैं। जिसने जैसे शुभाशुभ कर्म बाधा होवै वैसा शरीर अच्छे बुरे गन्वाळा होता है। १० रसनाम कर्म याने रस पांच हैं-चरपरा, कटु, खट्टा, मीठा और तुरा ये पांचयेंसैं जिसने जैसा कर्म बाधा होवै उनकों वैसेही रसवाला शरीर प्राप्त होता है। ११ स्पर्शनाम कर्म याने हलका, भारी, रूखा, स्निग्ध, ठंडा, गरम, कोमल और कठोर-यह आठ स्पर्श हैं उनमेंसैं जो नाम कर्म प्राप्त किया हो वही स्पर्श मुजब शरीरका स्पर्श होता है। १२ आनुपूर्वी, नामकर्म याने मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी-यह चार हैं। इनमेंसैं जिस गतिके अंदर जीव जानेवाला हो उस गतिमें वही गतिके आनुपूर्वी पुद्गल उसमें ले जाते हैं। ये आनुपूर्वीका उदय जब अजल-मरण आ पहुंचे तब

होता है. १३ चलन-गति नाम कर्म याने शुभ विहाय और अशुभ विहाय ये दो गति हैं, हाथी और बेहलके समान चाल चलै सो शुभविहाय, और ऊट किंवा गदहेकी तरह चाल चलै सो अशुभ विहाय गति कही जाती है इन दोनोंमें जिस गतिकी कर्म प्रकृतिका वध हुवा होवै उसी प्रकृतिकीचाल प्राप्त होती है

१४ अस नाम कर्म याने चलने हिलनेकी जैसी शक्ति उपाजनकी हो वैसी प्राप्त होवै बादरनाम कर्म याने दूसरे मनुष्य देख सकै वैसा शरीर प्राप्त करै पर्याप्त नाम कर्मस जीव पूर्ण पर्याप्ति बाध सकै प्रत्येक नाम कर्मस एकही शरीरमें एकही जीव होवै. स्थिर नाम कर्मसे शरीरकी हड्डी स्थिर होवै. शुभनाम कर्मसे नाभिके ऊपरका भाग-अंग जगत्में पूजनीक कहा जावै. सौभाग्यनाम कर्मसे जीव मात्रका मिय लगे. सुस्वरनाम कर्मसे अवाज भीठा प्राप्त होवै आदेय नाम कर्मसे हरकिसीको वचन कहै वो मान्य करै-उनके वचनका कोई अपमान न कर सकै. यशनाम कर्मसे जगत्में यशवाद प्राप्त करै-काइभी उनका अपयश न बोलै स्थावरनाम कर्मसे जीव स्थावर-पना बांधता है-जिस्से पृथिवी, अप, तेउ, बाउ और वनस्पतिपना प्राप्त करै. सुस्थ नाम कर्मसे जीव ऐसा शरीर पावे कि उसको कोई भी न देख सकै अपर्याप्तनाम कर्मसे पर्याप्ति पूर्ण किये बिगर मरणके शरण होता है साधारण नाम कर्मसे एक शरीरमें अनंत जीवोंको रहनेका होवै आस्थिरनाम कर्मस केश, कान, रुधिर, अस्थिर होवै अशुभनाम कर्मसे नाभिके नीचेका अंग अपूजनीक होवै दुर्भाग्यनाम कर्मसे सब जीवोंको अनिष्ट लगे. दुस्वरनाम कर्मसे सब जीवोंको अनिष्ट लगे दुस्तरनाम कर्मसे कर्णरुद्ध अवाजवाला होवै-उनका गाना किसीकोभी पसद नहीं आवै अनादेयनाम कर्मके प्रभावसे किसीकोभी सच्ची यात कह देवै तौभी दूसरे मनुष्यको पीतल लायक मालूम न होवै-कुठभी बोले सो किसीकोभी पसद न पड़े अपयशनाम कर्मसे सब जगह अपयश पावै पराघातनाम कर्म बाधा होवै उनसे पर जीव बलवान् होवै तौभी वो जीवका मुख देखै कि भय पावै, उच्छ्वास नाम कर्मसे आसोच्छ्वास बराबर ले सकै और उनमें कुछ फसर होवै उननी अटचण-हरकत होवै आतापनाम कर्मसे सूर्याग्नि समान तेज न सहन कर सकै पैशा दिव्य तेजयत होवै उग्रोत नामकर्मसे चन्द्रमा तारेके समान शीतलस्वभावी और उग्रोतकारक होवै अगुरुलघुनाम कर्मसे बहुत भागी शरीर न होवै और न बहुत हल्का होवै-मत्वल्ग्वै जैसा चाहिये वैसाही

होवै, निर्माण नाम कर्मसें शरीरके अवयव जहां चाहिये वहां कायम होवै, उपघोते नाम कर्मसें शरीरमें रसोली याने अर्जुद, प्रतिजीव्हा, चौरदत, खीळी वगैरः उपद्रव होवै और शरीरकी अदर पीडा होवै, तीर्थकरनाम कर्मसें तीर्थकरकी पदवी पावै, असंख्य देव जिनकी सेवामें हाजीर रहै, समवसरण प्रभुखकी रचना होव, प्रभुका मुख देखनेसें आनंद होवै, प्रभुका दियाहुवा उपदेश गहण करै, बालजीनोंको धर्म मासिका मुख्य कारण है, क्योंकि जो मनुष्य चमत्कारके रसिक है, वै रमय समवसरणमें प्रभुको निराजमान हुवे देखकर पहिलें तौ उनके दर्शनकी इच्छा उत्पन्न होवै, बाद दे-यता वगैरः देशना सुनते होवै बोह देखकर भगवानकी तर्फ विशेष प्रतीति पैदा होवै, वास्ते भगवानकी अमृतमय देशना सुन लेवे कि आसन भविजीव तुरत प्रतिघोष प्राप्त कर लेवै.

इस मुजब नामकर्मकी १०३ प्रकृति हैं. उनमेंसें कितनीक पुण्य उदयसें और कितनीक पापके उदयसें जैसी जैसी प्रकृति बाध ली हो उस मुजब जीवको प्राप्त होती है. उसमें भी अशुभ नामकर्मकी प्रकृति उदय होती है तब अज्ञानी जीव दिल-गीर होते हैं. और शुभ नामकर्मकी उदय होती है तब खुश होते हैं, वो खुशी और दिलगीरी अशुभ कर्म बांधनेका स्थान है. ज्ञानवान् पुरुष अशुभ शुभ चाहे सो उदय होती है, तब उनमें खुशी या दिलगीर नहीं होते हैं वे यों मानते हैं कि 'जैसे पूर्वभवमें कर्म बांधे गये हैं वैसे उदय आये हैं तौ उनमें मेरे राजी या दिलगीर होनेका संभव क्या है? कुछभी नहीं' असा शोचकर आप समभावमें रहते हैं, उस्सें अनुक-मसें विशुद्ध होकर कर्मसें मुक्त होते हैं और अरूपी गुण प्रकट करता है उसीसें सिद्धिकों प्राप्त करते हैं.

अब गोत्रकर्मका स्वरूप कहते हैं. गोत्रकर्मके दो भेद हैं याने उंचगोत्र और नीच गोत्र. उंचगोत्रके भी आठ प्रकार है कि जो पञ्चवणाजी सूत्रमें बताये गये हैं याने उंच जाति, उंच कुल, सुंदर स्वरूप, उच्चम बल, धनवंतता, ठकुराइ-राज्यपद-घडा होहा शेठाइ वगैरः और विधानता-यह आठ वस्तुकी प्राप्ति उंचगोत्रके प्रभावसें होती है. और नीच गोत्रके प्रभावसें यही आठ वस्तु विपरीत रूपमें प्राप्त होती हैं. कर्म भी समभावसें ज्ञानी पुरुष भुक्तते हैं और उनको व्यय कर अगुरु लघु गुण पैदा करके सिद्धमें रहते हैं.

अब अंतराय कर्मका स्वरूप कहते हैं अंतराय कर्मकी पांच प्रकृति है याने दानांतराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय—ये पांच हैं। उनमेंसे दानांतरायके प्रभावसे देने लायक वस्तु हाजिर है, लेनेवाला पात्रभी विद्यमान है, तो भी दान नहीं दे सके। लाभान्तरायके उदयसे लाभकी प्राप्तिही न होवे। भोगान्तरायके उदयसे भोग्य पदार्थ मौजूद होवे, तदपि उनका उपभोग न कर सके। उपभोगान्तरायके जोरसे उपभोग वस्तु जो बेर बेर भोग्यमें आवे वैसी प्राप्त हुवेपर भी शोक वगेर आ पड़नेसे उपभोग न कीया जावे और वीर्यान्तरायके जोरसे रल वीर्य प्राप्त न हो सके या प्राप्त होवे, तदपि धर्मके काममें वीर्य स्फुरा सके नहीं। यह पांचों प्रकृतिका संस्था अतः केशलज्ञानकी प्राप्तिके समय हो सक्ता है, तो भी थोड़ा थोड़ा नाश तो आगेभी होता है, उससे उतना काम हो सकता है।

अब अंतिम आयुर्कर्मका स्वरूप कहते हैं। मुख्यपनेसे मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी—इन चार प्रकारके आयुमेंसे जिन गतिको आयु बाधा होवे उन गतिमें जीव जाता है।

इस प्रकारके आठों कर्म कीये जाते हैं उससे करके जीव ससारमें परिभ्रमण करता है। जब ये आठों कर्मका नाश हो जावे तब सिद्ध भगवान् होता है सिद्ध हुवे बाद पुनः ससारमें आगमन नहीं होता है याने जन्म जरा मरणका केवल अभाव होता है।

५३ मन्त्र.—उक्त कथित आठों कर्म क्या क्या करनेसे जीव बाध सकता है ?

उत्तर—ये आठों कर्म बाधनेके बहुत कारण हैं, तौभी मुख्यतासे ५७ हेतु हैं सो इस मन्त्र हैं—पाच मिथ्यात्व याने अभिग्रह मिथ्यात्व, अनभिग्रह, अभिनिवेशिक, सशयीक और अनाभोग—ये पांच हैं उनमेंसे पहिलेके प्रभावसे, कुगुरु, कुदेव, कुधर्मका झूठा दृष्ट ग्रहण कीया गया है वो छोड़ता नहीं मेरे बापदादे जो करते आये हैं वोही करुगा दूसरी तरहसे जो पुद्गलिक वस्तुओं मेरेपनेसे अति आग्रह करके मान घेठा है वोभी मिथ्यात्व है दूसरे अनभिग्रह मिथ्यात्वसे सुदेव, और कुदेव ये दोनूनों समा मतासे मान लेवे, लेकिन गुणिकों गुणिपनेसे मान लेना और निर्गुणिकों छोड़ देना ये नहीं कर सके नीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके प्रभावसे सबे देव गुरु धर्मकों पहिचाने, मगर ममत्वके वशसे उन्होंका आदर न

करै; मगर हेलना करै. चाँथा सशयीक मिथ्यात्वके जोरसँ सर्वहके वचनमें सशय करै और अनाभोग मिथ्यात्वके प्रभावसँ धर्म कर्मकी कुछ भी खबर न होवै, जइ जैसा मनुष्य होवै और धर्मकी नितकुल खचि होवै नहीं. ये पाँच मिथ्यात्वसँ करके जीव कर्म बांधता है. फिर बारह अवत याने पाच इन्द्रिय और छट्ठा मन यह छ. और छ काय. उनमें पाँच इन्द्रियोंके और मनके विषयमें लुब्ध रहै. और पृथिवीकाय याने मिट्टी, निमरु, धातु वगैरः, अप्काय याने पानी, तेजकाय याने अग्नि, वायुकाय याने पवन, वनस्पतिकाय याने हरी पत्ती फूल फल वगैरः और व्रसकाय याने घेरेन्द्रिय, तेरेन्द्रिय, चारेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-उन्मेंभी पंचेन्द्रियवाले मनुष्य, तिर्यच-पशु-गाय-मैश-घोडा-घरुरा-गीदड़-हरिण वगैरः, तथा पखी, और समुद्रके छोटे बड़े मत्त घघरमत्त वगैरः, गहुत प्रकारके साप आदि हैं, वो और देव तथा नारकी-यह चार जातिके पंचेन्द्रिय जीव हैं. ये छःकायके जीवाकी हिसा करै उनसँ जीव कर्म बांधता है. फिर पचीस कपाय (जो इस ग्रन्थके पचासवें प्रश्नके उत्तरमें मोहनी कर्मके स्वरूप मध्य चारिन्मोहनीकी पचीस प्रकृतिये कही गई हैं वही पदकर ध्यानमें ले समजमें रखलीये कि) उनके सेयनेसँ जैसी जैसी कपायकी प्रकृति होती है वैसा वैसा कर्म बांधता है. कर्म बांधनेका बीजही वो है, और तिव्र मद कपाय के ही सबसँ कर्म बंधेजाते है. और पदरः योग याने मनके चार वचनके चार और कायाके सात असँ १५ हैं उनमेंसँ मनके चार योग कहते हैं सत्य मनयोग याने सच्चे विचार करना. असत्य मनयोग याने खोटे विचार करना सत्यासत्य मनयोग याने सच्चाहै मगर झूठाहै, जैसे फोड़ एकाक्षिकों काना कहनेसँ उनकों महा दुःख होता है. और दूसराभी जो जो छिद्र सच्चेहैं मगर प्रकट करनेसँ उस जीवकों महा सताप होता है. देखो ! ये सच्चा कहनेसँ दुःख होता है, वास्ते ऐसा सत्य ढोलनेसँ असत्य कथनका कर्म बांधा जाता है. चौथा असत्यसत्य मनयोग याने जैसे फोड़ खी किसी सबजके लिये पुरूपका पोशाक पहनकर आइ होवै उनकों देख पहिचान ली, मगर दिलमें खियाल आया कि ' यदि इनकों खी कहूंगा तौ इनका झुपा भेद खुला

हो जायगा और उससे नुकसान होगा,' इस बातके रक्षणार्थ पुरुषके वेपमें देखकर पुरुष नामसे कहकर बुलावै वो जानता है कि मैं सत्यरूप जानता हूँ तौभी असत्य प्रकाशता हूँ उससे यह असत्य है, तथापि उन वेपधारीका मान समालनेके लिये असत्य प्रकाश किया जाता है वास्ते असत्य नहीं—असँ हर किसीको नुकशानीसे बचालेनेके सबसँ कहा जावे वो असत्य है; लेकिन मृषा नहीं। इस मुजब मनमें चिंतन करना वो मन योग कहा जाता है। और योलना वो वचनयोग कहा जाता है वचन योगकेभी इसी मुजब चार योग समझ लैना कायाके सात योग सौ उदारिक काययोग, वैत्रिय काययोग, आहारक काययोग, उदारिकमिश्रकाययोग वैक्रिय मिश्रकाययोग, और आहारकमिश्रकाययोग ये मिश्रकाययोग जिस वक्त उदारिकादि शरीर तैयार नहीं हुवे ये उनके पेस्तर होता है। सातवा कर्मण काययोग एक भवमसँ दूसरे भवमें जानेके वक्त रस्तेमें उदय होता है उस बाद जीव आकर अपने पिताका वीर्य और माताका रुधिरका पहिला आहार ग्रहण करता है, उसके बाद जब तक शरीरकी शक्ति नहीं बांधी गई हो तब तक उदारिक मिश्रयोग है उसके पीछे उदारिक काययोग होता है यह सातों योगोंमेंसँ जो जो योग प्रवर्तें उस मुजब कर्म बघाते हैं इस मुजब पांच मिध्यात्व, बारह अत्रत, पचीस कपाय और पंद्रह योग—ये सब मिलकर ५७ हुवे सौ कर्म बांधनेकेही हेतु है। जममें जीतने जीतने प्रवर्चमान होवै उसमाफक जीवकर्म बाधता है वास्ते यह सत्तावन हेतुमेंसँ जितने दूर हो सके जतनोंको दूर करनेका उद्यम करना जब सब हेतु व्यतीत हो जावेंगे तब तौ सिद्ध गतिही प्राप्त होयगी।

मंत्र ५४—जैन दर्शनके भीतर कर्म बांधतेके साथ उसका अटकायत किया जावै, और पुरातन—पूर्वके बांधे हुवे कर्म नाश किये जावें उसके वास्ते क्या उपाय बतलाया गया है ?

उत्तर:—चौदह गुणस्थानक कहे हैं, उसमें क्रमसे गुण वृद्धि करके अंतिम गुणस्थानक पाकर जीव मोक्ष सिद्धि प्राप्त करता है वो गुणस्थानक इस मुजब है—

पहिला मिथ्यात्व गुणस्थानकके भीतर जीव मात्र रहे हुवे हैं, उसके प्रभावसे विपरीत बुद्धि होती है। पर वस्तु याने पुद्गलिक पदार्थकों शरीर, घन, कुटुंबादिकों मेरा मानकर उसमें लुब्ध हो रहा है वहांतक संसार है।

दूसरा सास्वादन गुणस्थानक, सो जीव उपशम समकित पाकर पीछे हटते हैं और जहांतक मिथ्यात्वकी भेद नहीं भड है, वहांतक उनके बीचका जो छ आवलिकाका उत्कृष्ट फाल है उतने देर ठहरने वाला है। जैसे किसी मनुष्यने क्षीर सकरका भोजन किया होवे और पीछेसे वमन होता है तौभी उस वस्तु उसकी मिष्टता मुरसें मालूम होती है, वैसें समकितसे पढ जाता है, तौभी समकित संबंधीके कुछ अच्छे अध्यवसाय रहते हैं, उसका नाम सास्वादन गुणस्थानक है। यहांपर किसीको भ्रमा हो आवैगी कि पहिले दूसरे गुणस्थानकमें विशुद्ध अध्यवसायसे चढता है उनका स्वरूप चाहिये, यहां उसके बदलेमें न्यून भावका दूसरा स्थानक कहा यह क्या ? उसके उत्तरमें यही समाधान है कि जो ज्ञानी महाराजने ज्ञानके भीतर बढते घटते अध्यवसायके स्थानक देखे, उसमें एक एकसे बढते हुवे अध्यवसाय देखे, मगर दूसरी पायरीके अध्यवसाय किसीके चढते हुवे देखनेमें आयेही नहीं याने पतित होतेही मालूम हुवे, उसीसे यहां पतित अध्यवसायका स्वरूप कहा। उढते हुवे तौ पहिले गुणस्थानकके भावसें विशुद्ध भावरूप तीसरे गुणस्थानकके भाव होते हुए नजर आये, उसीलिये पहिलेसें तीसरे गुणस्थानक जाता है।

तीसरा मिश्र गुणस्थानक है। यह गुणस्थानकके प्रभावसें मिथ्यात्व भावका नाश होता है, मगर समकित योग्य नहीं होते हैं। बीचके अध्यवसाय होते है सो मिश्रभाव कहा जाता है। (इसका ज्यादा स्वरूप मिश्रमोहनीका दर्शाव पेस्तग दिखाया गया है उससें वाकेफगार होना।) जब मिश्रमोहनीका नाश होता है तब जीव समकित पाता है और चौथे गुणस्थानककी भी प्राप्ति होती है यहां पर कोई शका करेगा कि— ' जिनको धर्मकी अदर रागभी नहीं है और द्वेषभी नहीं है, अैसी प्रकृतिवाले तीसरा गुणगणा पाते हैं, तथापि ये गुणगणेशालेको तौ मुक्तिकी नियमा कही हैं। तब जितने जैनी हैं उनकी तो सबकी मुक्तिकी नियमा हुइ ? ' इसके समाधानमें यही खुलासा है कि मुक्तिकी नियमा तौ, मिथ्यात्व भाव ही-शरीर, घन, पुत्र उसपर मेरेपना चर्चता है सो भाव जब दूर हो जावे और अनरगमें शुद्ध भाव होवे तब होती है कि इम ग्रंथके १८ प्रश्नमें विशुद्ध मार्गानुसारीके गुण कहे हैं, वो गुण प्रकट होते

है तब भवकी नियमा होती है वो मार्गानुसारीके गुण प्रकट नहीं हुवे है ओर उस गुणके अभावसे अन्याय प्रवृत्तिमें तौ कुशल रहे है, तदपि जैन असा नाम धारण करते है, तौ उससे भवकी नियमा नहीं होती है, लेकिन श्रावक नाम धारण करके अन्यायकी प्रवृत्ति करै उससे जैनधर्मकी लघुता तौ होती है तौ जिससे लघुता होती है याने जिन जैनोंके लिये लघुता होती है उनसे मुक्तिकी नियमा कैसे होवे ? यहां पर फोड़ और भी शक्ता करेगा कि—' जैनकुलमें उत्पन्न होना सो तौ पुण्य प्रभावसे कहा है, तथापि मुक्तिकी नियमा न हुई ये क्या ? ' इसके समाधानमें यही कहेंगे कि जैनकुलमें उत्पन्न होनेसे तो बड़ा फायदा है, क्योंकि उद्यम करै तो यथार्थ आत्म-ज्ञान प्रकट करनेका साधन है और उद्यम करके मिलावे तो आत्माकी अज्ञानता दूर हो जावे और मुक्ति पावे, या तौ मुक्तिकी नियमा भी होवे, परंतु वो जैनकुलमें जिस मुजब परमात्माने धर्मप्रवर्तना करनेकी आज्ञा दी है उस मुजब न करै, जो अन्यायादिरूपा निषेध करनेका कहा है वो भी दूर न करै और नाम मानसे श्रावकपना धारण कर लेवे तौ उससे मुक्तिकी नियमा कैसे होवे ? ये तौ गत जन्मांतरोंमें पुण्य उपार्जन कियाथा बोधी निष्काम गुमा दिया, वास्ते प्रभुकी आज्ञा मुजब चलनेसे गुण होगा और जिनके अगमै मार्गानुसारीके गुण आये है वो तौ तीसरे गुणठाणेका स्पर्श करके चौथा गुणठाणा पावेगा, क्योंकि कितनेक जीव जिनाज्ञा पालन कर सकते नहीं, लेकिन धर्म सत्य है असा धर्म जानते है और जैनधर्मपर राग है तौ यह भी परंपरासे करके मुक्ति प्राप्त करनेका समय है

चौथा अविरति समकित गुणठाणा सो क्षायकभावसे पावे तौ अनतानुवधी श्रोत्र, मान, माया, लोभ, समकित मोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी—ये सात प्रवृत्ति, सत्ता, रघ, उदय—यह तीन प्रभारसे भी नाश हो जाती है उनको क्षायक समकित होता है, और जिसका क्षयोपशम समकित होवे उसको तौ ये सातों प्रकृति सत्तासे रहती है, मगर धर्मसे दूर हो जाती है उस विषयमें यही सुलासा है कि तीन मोहनी है, उसमें वर तो मिथ्यात्वमोहनीका है, मिश्र, समकितमोहनीका वध नहीं है—सुख यह कि यह तीन नाम मिथ्यात्वमोहनीके विभाग पन्नेसे होते हैं जैसकि चावलोंके उपर तूस है सो चावलोंका ढक्कन है, परंतु तूस दूर हो जावे तौ भी तूसका अंश रहता है, वो निकट जाते है तब उसका नाम कुशकी (भूसा) कहा

जाता है. और मुशकी निकल गये राद भी चायलोंको पानीसे धोते हैं तब वह पानीका नाम चावलोंका धोवन कहा जाता है. ऐसे नाम और स्वभावमें भी तफावत रहता है उसी गुण मिथ्यात्वके पुद्गल हठ जाते हैं; तदपि कुशकीरूप पुद्गल रहते हैं उनका नाम मिश्रमोहनी कहा जाता है फिर वो जाती है तौभी सहज अश रहती है उसका नाम समकितमोहनी है. यह तीनु प्रकृति मिथ्यात्वकी है उसस मिथ्यात्वका बध है, सो क्षयापक्षम समकितवालेको दूर होता है. अब उदयसे अनतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्वमोहनी और मिश्रमोहनीका नाश होता है, और समकितमोहनीका उदय रहता है तौभी ये समकितवालेको मुक्तिकी नियमा है. एक वक्त समकितका स्पर्श करके कदापि त्याग दिया होवे तथापि पुनः प्राप्त करेगा और अतमें मोक्ष सुर अनुभवेगा. फिर उपशमभावका उपशम समकित होता है, वो उपशमभावका चौथा गुणठाणा पाता है. वो उपशम समकितवालेको सातों प्रकृति सत्तामें रही हैं, मगर उदय तथा बधमें नहीं है, ये चौथे गुणस्थानकवालेको समकितके ६७ घोल प्राप्त होते हैं. [महोपाध्याय श्री यशविजयजीने समकितकी सज्ज्ञाय की है, उसमें उन बोलोंकी सविस्तर हकीकत है, वो पढ़कर समझ लैना.] उनमेंसे पांच लक्षण यहां कहते हैं:—

पहिला उपशम लक्षण सो—अपराधीके संग भी रोषभाव न रखे, किसी मनुष्यने चाहे वैसा अपराध किया हो और उसीका कोईभी काम उनके हाथमें आया हो तौभी उनका काम अपना अपराधि है असा जानकर न गिगाई.

दूसरा सवेग लक्षण सो—देव मनुष्य मुखके सुखको सुख न जानै. ससारको उपाधि जानै. आत्मा जितना कपाय प्रकृतिसें मुक्त होवे और आत्माका गुण प्रकट होवे उनका सुख माने तथा केवल मुक्तिकी अभिलाषा रहे सो सवेग लक्षण है

निर्वेद सो—ससारमें रहा है; मगर ससारमेंसे निकलनेका अतिशय चित्त हुवा है, ससार कैदखाने समान लगता है कब ये ससार उपाधि जडभावकी छोड़दु, और मेरे सहज स्वभावमें रहूं? ऐसी भावना रातदिन बनी रही हैं. फोड़ कहेगा कि— 'ऐसे भाव है तथापि ससारमें क्यों पड़ रहा है?' इसके उत्तरमें यही है कि पूर्वके भोगकर्म तीव्र बांधे होवै उस बधनके सबर जीव छोड़ सकता नहीं. छोड़ देवै तौभी निकाचित कर्म पीछे उदय आते हैं. कर्मकी गति विचित्र है, मगर वो विचित्र कर्म

दूर करनेका उपाय तत्त्वरमण है जो ज्यों ज्यों विशुद्ध होवे त्यों त्यों जड़ता नाश होती है.

चौथों अनुरुपा लक्षण सो—दु खी जीवका दु ख दूर करनेका शक्ति मुजब उग्रम करै शक्ति है तां दु खीका दु ग दूर करनेमें लापरवाह न रहे. यह द्रव्यानुसंधा कही जाती है और भावअनुरुपा सो धर्म रहित जीवकों अपनी ज्ञानशक्तिसँ धर्मोपदेश करके धर्मका सस्कारी करै. यहाँ कोई शका करेगा कि—'३ प्रश्नमें तो गुरुमुखसे धर्म श्रवण करना कहा है, तब क्या श्रावकके मुखसेभी धर्मका उपदेश श्रवण करना ? इसके समाधानमें यह सुलासा है कि—श्रावकको भावदया लक्षण यही है कि धर्मका सस्कारी करना, वास्ते मुनिमहाराजका योग न होय तो बढील—बयोवृद्ध—तपोवृद्ध—ज्ञानवृद्ध श्रावक होवै सो धर्मका उपदेश सुनावै और दूसरे श्रावक श्राविकाए सुनै. श्रावकको धर्म श्रवण करानेका अधिकार श्री भगवतिर्जामें, तथा धर्मरत्न प्रकरणमें है. और उपदेशमालामे तथा आवश्यकी चूर्णामें भी कहा है देखिये वदिताके, भीतर भी यह गाथा मौजूद है—'पदिसिद्धाण करणे । किष्माण म करणे पढिक-मण ॥ असइहणे अतहा । विवरीय परूवणाजेय.' इस गाथाके अर्थमें अर्धदीपिकाके फर्त्ताने विस्तारसे वर्णन किया है. फिर श्री शान्तिनायकी महाराजके पूर्वभवोंमें पोषह लेकर शास्त्र सुनाया था ऐसा अधिकार है औरभी बहुत जगह पर यह बातकी म-तीतिके पुराने मौजूद है. वास्ते उचित है कि श्रावक अपनी शक्ति मुजब धर्मोपदेश करै और जीवकों हरएक रीतिसँ धर्ममें जोडदेवै सो भावदयाका लक्षण है.

पाचवा आस्तिरयता लक्षण सो—जिनराजने प्ररूपे हुवे आगमोंपर, पचांगीपर आस्ता होय और बोधी शका रहित होवै, वयों कि जो जिनेश्वर है सो राग द्वेष रहित है उससे उन्हींको कम ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं ऐसा निर्धार किया है फिर जो आगम है सो न्याय युक्त है आगमके वचनोंमें किसी जगहपर शका उत्पन्न होवै वैसा हँही नहीं. जो जो बातें हैं सो सो न्यायसँ सिद्ध हैं पुनः जो जो वस्तु आगममें कही गई हैं उन करते अधिक विवेचनादिके साथ दर्शाइहुइ कहीं अ-यशास्त्रोंमें नजर नहीं आती है आन्मासों रागद्वेषसँ मुक्त करना सो जैनशासनमें कहा है बोही वेदांत, न्याय, सांख्य, बौध—ये सब दर्शनवाले कहते हैं; मगर जैनसँ अधिक मोक्षसाधन दूसरे दर्श-नामे मालूम नहीं होता है पुनः सूक्ष्म आत्मस्वरूपकी बातें जितनी जैनमें बतलाइ-गई हैं उतनी दूसरे कोईभी दर्शनमें मालूम नहीं होती है. फिर निजस्वरूपमें जोडनेवाले

व्यवहारिक साधन भी जैनमें बताये हैं, उन्हें अधिक साधन दूसरे दर्शनोंमें मालूम नहीं होते हैं। और जैनके साधनोंसे जल्दी राग द्वेषकी प्रकृति शांत होती है। पुण्य पापके मानने वाले नास्तिक सिवा यवन भी है, मगर जैनसे ज्यादा मानने वाले कोई भी नहीं है। जैनमें पुण्य पापके स्वरूप बहुतही अच्छी तरहसे दिखलाये गये हैं। और मोक्ष साधनके उपाय जो जो दिखलाये हैं, वे वे सब दूसरे दर्शनसे जैनने अधिक दिखलाये हैं। उससे चित्तमें जैनदर्शन ऊपर अतिशय आस्ता हुई है। फिर नास्तिकताका मत न्यारा पड़ता है। वो मत कुछ व्याजरी नहीं है उस मतका कुछ स्वरूप बतलाना चाहता हूँ, वास्ते रायसेणी सूत्रमें केशीगणेश महाराजने परदेशी राजाओं समझाये हैं वो कथन नीचे मुजरा सारांशरूप है—

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘आप कहते हो कि—जीव और शरीर भिन्न है और जैसा करै वैसा भुक्ते, तो मेरो बाप नास्तिक मतवाला था, बहुत हिंसा ब-गैरः करताथा, वो मर गया है, वो नरकमें जाना चाहिये, और वैसाही हुवा होवे तो नरकके दुःख देखकर वो मुझे यहांपर आकर कहता कि, मैंने पाप किये हैं, उसीसे नरकके दुःख सहन करता हूँ, वास्ते तु भी पाप न कर, धर्म कर कि जिस्से दुःख न भुगतने पड़े। जो अँसा आकर कहै तो मैं शरीर और जीवको अलग अलग मान लूँ।’ यह सुनकर केशीमहाराजने कहा कि—‘हे परदेशीराज ! तेरी सूर्यकांता नामक रानी है वो सब प्रकारके वस्त्राभूषण पहनकर बेठी हो, उस वक्त फोड़ तोफानी घदनिगाहवाला पुरुष उनकी साथ बटवलन चलावे और वो तु देख लेवे तो उसकु घर जाने दे या जानसे मार डाले ?’ परदेशीराजाने कहा—‘उसको तो शूलोंपे चड़ा दूँ, अनेक बिटवना करूँ, उसको घरपर कभी न जाने दूँ।’ तब केशीमहाराजने कहा कि—‘जैसे तु उसका बिनाश करै और घरपर न जाने दे, वैसे नरकमेंसे परमाधामी भी आने क्यों देवे ? और न आने देवे तो किसतरहसे आने पावे ? वहाही दुःख सहन किया करै।’ फिर परदेशी राजाने दूसरा प्रश्न किया कि—‘मेरे बापकी माता बहुत धर्माए थी, वो हमेशा पाप प्रतिक्रमण किये करती थी, दान देती थी वो तु-मारे कथन मुजरा देवलोकमें जानी चाहिये, तो वो देवका सुख अनुभवती है तब यहां आकर मुझे क्यों धर्म करनेका नहीं रुहती है कि मैं देवलोककी अदर बहुत सुख भुगतती हूँ उस वास्ते तु भी धर्म करनेसे वैसाही सुख प्राप्त करेगा, जो ऐसा रहे तो मैं सच्चा मान लूँ कि जीव भिन्न है और शरीर भी भिन्न है।’

केशी महाराजने कहा—‘तु स्नान मजन कर सुंदर मूल्य बस्त्राभूषण पहनकर पवित्र पूजाके उपकरण लेकर देव पूजनेके लिये चला जा रहा होवै उस वस्त कोइ मनुष्य कहे कि यह विष्टाके कमरेमें आओ, विश्राम ल्यो, सदे रहो, बैठो, सो जाओ, असा कहे तो तु वहा जायगा ?’

परदेशीराजाने कहा—‘जाना तौ दूर रहा; मगर उसका कथन मात्रभी न सुन।’ असा सुनकर केशी स्वामीने कहा—‘इसी मुजय देवलोककी अदर देवता पैदा होता है, यहा दिव्यसुख, दिव्यभोग—अतिशय सुंदर महा सुगंधमय है, उनमें लीन होता है, उसके साथ स्नेहगयी बधता है, और अन्नके सगेसवरीन स्नेह तूटता है; तथापि अन्न आनेका निवार करता है कि मैं दो ढडी चाद जाउगा; लेकिन वहा के आयुष लंबे होनेसें वहासी दो घडी व्यतीत होनेमें अपने दो हजार वर्ष चले जाते इससें वहाके जो सगे होते हैं, उनका अल्प आयुष होनेके सबरसें कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं, कहां अन्न कैसें मिलाप होय ? और यहा न आनेका दूसराभी सपष है कि—मानवक्षेत्रकी अदर उदारिक शरीरके लियेसें निहारादिककी घदतु चारसो या पाचसो योजन तक उछलती है, वो घदतुके सबरसें सुगंधमय पदार्थोंमें निवास करनेवाले देव यहा नहीं आ सकते हैं, तौ तुझे किस तरह तेरे बापकी माता यहा आ कर कुछ हाल कह सकै ? यहा आनाही दुर्धर है ।’

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘मैंने एक दिन एक चोरको लोहकी मजबूत छिद्र रहित कोठी में घुसेड रक्खा था, पगन जा सकै वैसाभी बारीक छिद्र नहीं था, तथापि कितनेक दिनोंके बाद वो कोठीको खोलकर देखा तौ वो चोर मर गया मालूम हुवा जब शरीरसें जीव अलग था तौ उनका जीव किस रस्तेसें नहार निकल कर चला गया ? शरीर और जीव एकही है, वास्ते भिन्न कहना झूठा है ।’

केशी गणधरने कहा—‘सुन, एक घडे मरुानमें भूमिपृष्ठ है उस भूमिपृष्ठमें जाकर कोइ सग्स उनके सग बारी जाली बगेर. हवा आने जाने के मार्ग—छिद्र वध कर पीछे डोल उजावै तौ डोल घजानेका आवाज बहार आ सकता है या नहीं ?’

परदेशी राजाने कहा—‘वैश्वरू आसस्ता है !’ केशी महाराजने कहा—‘जैसे सब छिद्र वध करदेने परभी डोल घजानेका आवाज बहार आ सकता है, तैसी सग छिद्र वध करनेपरभी जीव चला जा सक्ता है ।’

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया—‘मैंने एक चोरकों लोहेकी कोठीमें पूरकर सब छिद्र बंद कर दियेथे, उससें वो मर गया, मगर जब वो कोठीको खोलकर देखा तो उनके कलेवर में कीड़े पड़े हुये नजर आये, तौ वो कीड़े किस तरह अंदर उत्पन्न हो सके ?’

केशी महाराजने कहा—‘लोहेको अगिसें तपाकर लालचोळ बना देते हैं तब उसमें अग्नि दाखिल होता है. कहिये, उसमें छिद्र तो नथे, तौभी क्यों कर अग्नि दाखिल हो सका ? जैसे लोहमें अग्नि दाखिल होते मालूम न हुवा वैसही अरुपी जीव कलेवरमें दाखिल हुवे, मालूम न हो सका. ’

परदेशी राजानें प्रश्न किया—‘कोइ युवान, बुद्धिमान या निरोगी मनुष्य बाण छोडै उस मुजब रोगी, बाल्यावस्थावाला बाण छोड गकेगा ? मतलब यह कि वो नहीं छोड सकेगा. तुमारे कहने मुजब जीव तो वे दोनुमें है, मगर शरीरकी न्यूनता होनेसें वैसा तफावत मालूम होता है, वास्ते शरीर है सोही जीव है.

केशी महाराजने कहा—‘कोइ युवान पुरुष है और बलवानभी है, मगर उनके पास पुरानी काबड है, तौ वो काबडसें भार उठा सकेगा ? अर्थात् नहीं उठा सकेगा; क्यों कि काबड तूट जावे. उसी तरह जीवके साथ शरीरका सन्ध है, मगर शरीर निर्बल है, बाल्यावस्थावत है, तौ उससें बाण छोडना क्यों हो सके ? मतलबमें नहीं छोड सके. ’

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया—‘एक चोरको मैंने जीते हुवे तोल लिया और उस पीछे शय्य पिना उसका जान निकाल दे फिर तोल किया तौ वजनमे कुछभी तफावत मालूम न हुवा. वास्ते जीव जूदा होता तो तोल कम ज्यादा होता; मगर ऐसा न हुवा तौ जीव शरीरसें जूदा है असा संभव नहीं होता है. ’

केशी महाराजने कहा—‘चमडेकी धमन खाली होवै उस वकत उसका तोल कर लेवै और फिर उसमें पवन भरकर तौल कर तौभी तोलमें बिलकुल तफावत नहीं होता है. उसी मुजब जीव हे उसमें प्रजन नहीं होता है, क्यों कि अरुपी है, वास्ते कम ज्यादा तोल हुवा मालूम नहीं हो सकता है

परदेशी राजाने कहा—‘मैंने एक पुरुषके शरीरमें सय जगह जीवको देखा, मगर कही मालूम न हुवा, तौ पीछे उसके डुकडे कोथे और फिर जीवको देखा तो

भी मालूम न हुआ, तो फिर बहुत बारीक ढुकड़े करके देख लिया मगर जीवका पता न मिला; वास्ते जीव जूदा नहीं है ।’

केशीमहाराजने कहा—‘कोई पुरुषमंडली जगलमें गई और रसोई बनानेके लिये वहां अग्नि पैदा करनेके वास्ते लकड़ेके बहुतसे ढुकड़े करके देखा; मगर अग्नि देखनेमें न आया, तब सब उदास हो बैठे। उनमेंसे एक बुद्धिशालीने कहा कि तुम सब न्हा धोकर देवपूजन करना शुरू करो, मैं अग्नि उत्पन्न करके रसोई तैयार कर लुगा।’ पीछे उन बुद्धिमानने जगलकी अदरसे अरणीका लकड़ा बुद निमाला और उनके दो ढुकड़े करके एक दूसरेके साथ घिसना शुरू किया तो फौरन अग्नि पैदा हुआ और उससे रसोई पकाकर सबको भोजन कराया उसी मृजय शरीरके ढुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है, जैसे बुद्धिमानने बुद्धिबलसे अग्नि पैदा किया, लेकिन लकड़ेके ढुकड़े करनेसे अबलमें अग्नि पैदा न हुआ और न नजर आया, उसी मृजय शरीरके ढुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है, लेकिन ज्ञानवत पुरुष ज्ञानबलसे जीवको देख सकता है ।’

परदेशी राजाने प्रश्न किया—‘यह दृष्टांत बतलाये, मगर जब मृत्युक्षपनेसे जीवको हाथोंमें पकड़कर बतलाया जावे तब मैं सच्चा मानु ?’

केशी महाराजने कहा—‘यह दरखतके पत्ते किस सबसे हिलते हैं ? कोई देव हिलाता है ?’

परदेशी राजाने कहा—‘पवनसे हिलते हैं।’

तब केशी महाराजने कहा—‘पवनको तु देख सकता है ?’

परदेशी राजाने कहा—‘मैं नहीं देख सकता हू ।’

तब केशी गुरने कहा—‘पवन देखनेमें नहीं आता है तो भी पवनही हिलाता है ऐसा ज्यो मान लेता है त्योंही जीव नजर नहीं आता, मगर लक्षणसे मालूम होता है और केवलज्ञानी महाराज मृत्युस देख सकते हैं—दूसरे नहीं देख सकते हैं।’

इस तरह युक्तिवाले प्रश्नोत्तर होनेसे परदेशी राजाने नास्तिक मत छोड़कर जीव अजीवादि नौ तरफकी श्रद्धा करके श्रावस्के व्रत अधिकार किये

इस मृजय बहुत तरहसे नास्तिकवाद शास्त्रमें निराकरण किया हुआ नजर आता

है, उससे प्रभुमार्ग और जागमपर पूर्ण श्रद्धा-आस्ता हुई है. स्वप्न भी संशय नहीं होता वही आस्तिक्यता लक्षण ध्यानमें लेना.

यह पांचों लक्षण सम्यक्त्व दृष्टिवालेकों होते हैं. उनको शोचना और जो न होवै तो इन्होंको प्रकट करनेके लिये योग्य उद्यम करना. मुख्य उद्यम यह है कि-हर एक धर्मकी बातें सुनकर आत्मामें विचार करना कि मेरेमें यह गुण नहीं है वास्ते प्रकट करनेका उद्यम करू परंतु सम्यक् दृष्टिकी धर्म सुनकर दूसरेकी तर्फ नजर न जावै कि अमुक निगुणि है. वो तो जिन जिन पुरुषमें गुण होंवै वो ग्रहण करै अन्य दर्शनकी भी अच्छी रीतभात होवै तो उसकी निंदा न करै उसपर महोपाध्यायजीने कहा है कि-‘दर्शन सकलके नय ग्रहे.’ याने जो जो दर्शनवाले जो जो नयसे धर्म करते होवै वो वो नय विचारसे जान लेते हैं और आप अपने सातों नयके विचारमें रहते हैं. फिर जैनदर्शनमें भी पंचमकालके प्रभावसे कदापि क्रिया फेरफार मालूम होवै, तो भी मध्यस्थ दृष्टि रखनी. लेकिन एकांत स्वीचातानमें नहीं पढ़ना. योग्य जीव होवै और कदापि क्रिया उनके गच्छाचार मुजब करते हो अथवा दूसरे आप अपने गच्छकी रीति मुजब करते होय उसकी निंदा न करते हो तो अपन भी उनके साथ मध्यस्थ रहना, मगर स्वीचातान करनी नहीं स्वीचातानसे बहुत विकल्पमें पढ़नेका होता है और धर्म है सो निरिक्लप दशाहीमें है, वास्ते जो जो काम करना उन उनमें निरिक्लप दशा होंवै वैसी क्रिया करनी. सोचत करनी उनमें भी स्वगच्छी होवै और उनकी सोचत करनेसे विकल्प होता होय, और परगच्छी होवै मगर उसकी सोचतसे निरिक्लपदशा होती होवै तो उनकी सोचत करनी दुरस्त है. हरेक रीतसे राग द्वेषकी प्रकृति कम होवै वैसाही करना. वाद विवाद करनेसे स्हामनेवालेको गुण होंवै अथवा जैनशासनका जय हो असा होवै तो करना, लेकिन नाहक कठशोष होवै वैसा वाद करना वो वेमुनासिज है. हरिभद्रसूरीजीने अष्टऊर्जिमें जैसे वादका निषेध किया है; वास्ते जिसमें दूसरेको या अपने आत्माको गुण प्राप्त हो वैसा होय तो वाद चर्चा या धर्मकथा करनी और ये गुण-ठाणेवाले युहां करें. आत्मधर्मका लाभ होवै उसमेंही काल निर्गमन करै. ससारमें रहा है, मगर सासारिक सुखको पेट (बिगर पैसे और जिन मरजीकी मजदूरी.) रुप जानता है, लेकिन उसमें प्रसन्न नहीं होता है. जो जो संसारि काम करता है उसमें शोचता है

कि यह कृत्य मेरे करने लायक नहीं है, मगर गत जन्ममें कर्म बांधे हुवे हैं उसीसे मैं इसीमें बंधा हुआ हूँ, इस उपाधीसे नहीं निकला जाता हूँ, लेकिन जब रागद्वेषकी प्रकृतिसँ मुक्त होकर यह ससारकी जालमैसे निकलुगा और मेरे देखने समझनेके स्वभावमें चलुगा वही मेरा कार्य है। अबी भी जो जो शुभ अशुभ कर्मके उदय हवै उसमें मेरें लीन होना चौ मेरा स्वभाव नहीं है मैं जहाँ तक ससारमें रहा हूँ बहावक मुझे मेरे स्वभावमें रहकर उदय आइ हुई किया करनी है सहजहीमें समकितके प्रभावसेही आप लीन नहीं होते हैं, पुष्कलका तमाशा देखते हैं और आप अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमेंही मग्न हो रहे हैं। ये गुणमेंही आनन्द मानते हैं ससारी-आनन्द तौ अस्थिर है, वास्ते वो आनन्दकी तो स्वप्नमेंही इच्छा नहीं करते हैं औसा समकितका प्रभाव है यहापर कोई शक्ता करेगा कि-श्रेणिकराजा क्षायक समकित्तीथे, तथापि उन्होने कुछभी व्रत क्यों न किया ? ससारसे औसी उदासीनता होनेपरभी क्यों व्रत न ग्रहण किये ? इसके समाधानमें यही कहेंगे कि-श्रेणिकराजाने समकितकी प्राप्तिके प्रेस्तर नरकका आयु पाप लियाथा उसीसे नरकमें जानेवालेवे वीसी सत्यसे त्यागभाव नहीं हुवा मगर उन्होंने दिलमें तौ त्यागभाव बना हुआही रहाथा और विरती तौ पाँचवेगुणगणसे होती है, वास्ते कुछभी व्रत नहीं करनेसे समकितमें दूषण नहा, लेकिन सब जीवकों औसा नहीं होता है। क्यों कि मार्गानुसारीपना आता है वहाँसेही विरतिके भावहो आते हैं। योग दृष्टिका स्वरूप कहा है, वहा पाचरी दृष्टि पाता है तब समन्वित पाता है और पहिलेसे चौथी दृष्टि तक मार्गानुसारीपना कहा है। उसमें पहिली दृष्टिमेंही व्रत प्राप्त हवै औसा कहा है, वास्ते बहुतसे जीवका तौ यथाशक्ति विरतीके भाव होतेही हैं किसी जीवकों अतरायका उदय होतै तौ व्रतकी अदर वीर्य स्फुरा न सकै और जिसको वीर्यातरायका क्षयोपशम हुवा है वै तौ वीर्य स्फुरा या करै-जो जो पर वस्तुका त्याग उन सके उतना करै और श्रावकके गुणगणरूप व्रत तौ पाँचवे गुणगणमें करै।

पाचवा देशविरती गुणस्थानक जब प्रकट होतै तब अपत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभका नाश होता है उन्हीके साथ दूसरी प्रकृतिये भी उदय पधसे नाश होती है, वो र्भ्रमत्रय देखनेसे मामल्ल होगा इस गुणस्थानपर देशसे अत्रतका नाश होता है, उसीसे समकित गुणस्थान करते भी विशेष करके परभावकी इच्छा दूर हो जाती है मसारसे भी ज्यादा उन्मत्त होते हैं खान-पान-वस्त्र-धन-धान्यकी इच्छा

म हो जाती है। मनमें तौ संयमके भाव वर्त्तते हैं, मगर पूर्वकर्मके जोरसें मत्प्राख्यान क्रोध, मान, माया, लोभका उदय रहा है उससें सयम नहा ले सकता है; लेकिन हृदयमेंसें सयमकी भावना नाबूद नहीं हुई। संसारी काम करता है सो वेठरूप करता है और विरतीमें भी आनंदादिक श्रावकने बहुतही सरताइ की है, वो बात उपासक-दशा सूत्र देखोगे तो मालूम होवैगा अब श्रावक किस मुजब विरति पाले ? उसका बयान करते हैं। पहिले स्थूल प्राणानिपात व्रत लेवै, क्यों कि जो गृहस्थावासकी अंदर आरंभादिक कार्य किये विगर निर्वाह नहीं हो सकता है, उससें सर्वथा या समस्त प्रकारसें दया पालनी वो नहीं बन सकता है। वहां श्रावकको सवा बसेकी दया म्रुनिकी अपेक्षासें कही है सपूर्ण दया पालनी सो बीस बसेकी दया है, वो त्रस-हिलते चलते जीव, स्थावर-पृथ्वि, अप, तेज, वायु, वनस्पति-ये त्रस और स्थावर दो प्रकारके जीव हैं उन सबकी दया पाले तब २० बसेकी दया पलती है, परंतु स्थावर तौ खाने पीनेके काममें आते है उसीसे उन्होंकी दया नहीं पल सकती है, वास्ते दस बसे चले गये। पीछे दस बसे त्रसकी दयाके रहै उसकी अदरसें भी अग्नि धरैर के आरंभादि करनेसें त्रस जीवका नाश होता है उससें वो भी न पल सकै, वास्ते उनमेंसें भी पाच बसे चले गये, उस वाद भी आरंभके काम सिवा कोई राजा प्रमुख है उनका गुनहा किया है तौ अपराधीकी दया भी ससारमें रहेसें नहीं पल सकती है वास्ते पाचमेंसें ढाई चले जाते हैं, तब बाकीमें ढाई रहै। उसमें भी सापेक्ष हिंसाका त्याग नहीं होता है, जैसे कि शरीरमें जीव पडे है किंवा अपने स्वजन सज्जनादिकके शरीरमें जीव पडे हैं, अब वो जीवको दूर करनेके लिये उद्यम करनाही पडता है तब वो जीवोंका नाश हो जाता है, उससें वो दयाभी नहीं पली जाती है, तौ ढाई मेंसे सवा गया तौ सवा बाकीमें रहा याने अनारंभ अपराधसें निरपेक्ष त्रस जीव मारनेका त्याग करता है उस मुजब पहिला व्रत धारण करै।

दूसरा मृपावाद व्रत वो किसी उत्तम पुरुषसें सर्वथा मृपावादका त्याग होवै तौ वैसा करै और वैसा न बन सकै तो पाच बडे श्रुत कहे हैं उनका त्याग कर देवै। याने कन्यालीक-कन्याका विवाह जोडनमें श्रुत न बोलना; क्यों कि जो उलटा मृपा समुहाकरके सयोग जोड देवै उससें उनका जन्मभर दुःख सहन कग्ना पडे, वास्ते उस काममें श्रुत रोलनेका त्याग कग्ना गोत्रालोक याने नाय-भेक्ष-बहेलने काममें

झूठ बोल अर्थात् किसी वहेलकी पांच कोश जानेकी ताकत है और दस कोश जा सकता है ऐसी प्रतीति दें, उससे विचारेकों को खरीदनेवाला पांच कोशके बदलेमें दस कोश चलाता है जिससे जानवरकों बड़ा दुःख होता है, वास्ते ऐसे सबधर्म झूठ नहीं बोलना भोमालीक याने जमीनके काममें झूठ बोलनेका त्याग करना—मतलबमें जो दो तमू जमीनके बदलेमें ऐसी लड़ाई होती है कि जिसके लिये हजारों रुपये कचहरी चढ़नेमें बरपाद किये जाते हैं, वास्ते उस सबधर्म बड़ा विकल्प होता है ऐसा समझकर मृषा बोलना नहीं थापणमोसा अर्थात् किसीने विश्वाससे अपने वहाँ कुछ चीज रखी होवै और जब मालघनी भगनेकों आवै उस वस्तु उस चीजका इन्कार करना कि 'तूने मेरे वहाँ कम चीज रखीथी ? क्या गले पड़ता है ? वाह !' ऐसा जवान देना उसको थापणमोसा कहा जाता है उस विचारेको को रकम न मिलनेसे आजीवीकाका भग होता है और उसी सबधर्म बड़ा भारी दुःख होना है; वास्ते ऐसी घातमें झूठ नहीं बोलना झूठी गवाह याने खोटी साक्षी पूरे, उनसे राजा दंड दें, लोग मारें दें और अपकीर्ति होवै, वास्ते ऐसे काममें झूठ नहीं बोलना. ऐसी बातोंसे यह लोकोमें धर्मिष्ठ मनुष्यकी बहुत लघुता होती है और आते भवमें महान् दुःख झुकते पड़ते हैं. इस गुणब दूसरा व्रत अगिकार करै.

अट्टादान याने पराई वस्तु किंचित्भी न लेनी, बोभी सर्वथा पालना चाहिये, लेकिन सर्वथा न पल सके तो रस्तेमें किसीका लुट लेना किसीकी घर फोड़कर चोरी करना, दूसरी कुजी—चाबी लगार माल निकाल लेना या किसीके खीसेकी—जेबकी अदरसें कुछ निकाल लेना ऐसी चोरी अगर सरकारी दाणगोरी बगैर का त्याग करना.

मैथुनव्रत अर्थात् स्त्रीसभोग या पुरुषसभोगका सर्वथा त्याग बन सके तो करना और न बन सके तो अपनी स्त्रीसे सतोष रखना और दूसरी स्त्रीओंके साथ विषय सेवनका त्याग करना

परिग्रहव्रत अर्थात् जितना धन धान्य घर दुकान आभूषण स्त्री बगैर होवै उतनेमेंही सतोष रखें, और उनसे ज्यादा प्राप्त करनेका त्याग करै या आपको जितनी इच्छा होवै उतनी छूट रखकर उनसे ज्यादा न रखनेका नियम कर लें. ऐसा करनेसे मृष्ट्या शान्त होनी है मृष्ट्या शान्त होवै तो पुरे काम करनेकी जरूरत

नहीं रहती है और धर्मसाधन करनेकाभी वस्तु ज्यादा मिलता है, उससे आपनदजी वगैरः श्राव करने आपके पास जो धन-द्रव्य था उतनेसेही सतोष किया था

दिग्विजयमणव्रत अर्थात् चारों दिशाओंमें तथा उर्द्ध, अधो—नीचे ऊपर जानेकी मर्यादा कर लेवे कि इतने योजन तक जाना। येभी कन होता है कि अतिशय धन मिलानेकी, विविध पदार्थ देखनेकी, अनुभव करनेकी तृष्णा कम होती है तब धन सकता है। फिर जितना योजन जानेका नियम किया है उस हदसे बहार जाकर हिसा करनी, घुट चोखना, चोरी करनी, मैथुन सेवना, व्यापार करना, ये सब काम करनेका सर्वथा बंध हो जाता है, उससे यह व्रत बहुत लाभकारक है।

भोगोपभोग व्रत अर्थात् एक बेर भोगमें सो भोग—रसान पानकी चीज, और बेरबेर भोगमें सो उपभोग याने दागीने बख्ख स्त्री वगैरः वस्तु जगतकी अदर है उन सबकी कुछ हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों कि जितनी वस्तुओंसे निर्वाह करना चाहे उतनी वस्तुओंसे हो सकता है क्यों कि उनका चिन्ता आत्मभावीसें हुआ है फलतः संसारमें कौरणसर रहा है, लेकिन उनमें लीनता नहीं है वास्ते अपने खाने पीने पहनेने ओढ़नेकी जितनी जरूरतकी चीजे हों उतनीही रखकर बाकीकी चीजोंका त्याग कर देंगे। वो चांदह नियममें आता है उनकी मर्यादा कर लेंगे पुनः व्यापार करनेमेंभी बहुत सावध व्यापार जो पंद्रह कर्मादान याने बहुत पाप करना पड़े उससे कर्मका आगमन होवे सो कर्मादान कहा जाता है। उन कर्मादानोंका धन सके तो सर्वथा त्याग करना और न बन सके तो निर्वाहके योग करें; मगर उनके सिवा न करें। वो पदरह कर्मादान इस मृज्य है:—

हंगाली कर्म—अग्निके आरमसें जो व्यापार होवे सो—कुम्हारका निमाह, चूनेकी भट्टीयें, हलवाई, लुहार, रंगारे, अग्निसें चलनेवाले साचेसें काम करनेवाले, तथा कोलसे बनाके बेचनेवाले और दूसरे जैसेही व्यापार करनेवाले हांवे बसा व्यापार बंध कर देंगे।

वन कर्म—वृक्ष कटानेका धदा, उसमें खेतीका काम, बाग बगीचे बनानेका कामका समावेश हो जाता है।

साडी कर्म—गाढ़े रंग बगीचे बनाकर बेचनेका धदा—रोजगार करें।

भाडी कर्म—गाढ़े, ऊट, मकानबगैर, बनाकर भाड़ा पेटा करनेका व्यापार करें।

फाटी कर्म—जमीन फोड़नेका काम—उसमें उस जीवाका नाश होता है
 दातका व्यापार—न करै, क्योंकि हाथियोंके दांत निकलवानेमें हाथीमें बड़ा
 दुःख होता है. पुन वो दातोंको काटकर उनके डुकड़े बनानेके वास्ते पानीमें डालने
 पड़ते हैं उसमेंभी बहुत जीवोंकी हिंसा होती है

लातका व्यापार—उसमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्यागने योग्य है.
 रस—घी तेल गुड सकर निमरु वगैर नरम पदार्थके व्यापारमें भी जी-
 वाहिंसा होती है

केश व्यापार—ऊन बेचनेका और मनुष्य बेचनेका व्यापार नहीं करना.

विय व्यापार—अफीम, चछनाग समल वगैर* श्लेरी चीजोंका तथा शस्त्र—तलवार
 भाला छुरी कटार आदि हैं जिनसे दूसरे जीवका प्राण नाश होवै वो व्यापार नहीं करना.

यत्र व्यापार—चक्री वगैर* यत्र रखरु उससे काम कर देवै

पीलन कर्म—घाणी—तल एरडी गड़े पीलनेकी सिंवा कपास पीलनेका चरखा,
 रु वगैर* की गठडीयें बांधनेके सरुजे आदि कि जिस्से बहुतसे जीवोंका नाश होता
 है उसका त्याग करना.

निर्लेछन कर्म—लटका लटकीके कान नारुमें छद् करावै, बहेलके वृषण
 कटावै, जानवरोंको डाम देवै उसको निर्लेछन कर्म कहा जाता है उसका त्याग करै,
 क्योंकि इस्से जीवोंको बड़ा दुःख होता है

अग्नि मारफत लाह लगाना—दव उगाना, खेतोंको और जगलोंको जला
 देना उसमेंभी बहुतसे जीवका सत्यानाश निकल जाता है, वास्ते त्याग देना

सर पाने सरोवर तालाव कुबे टानेके भीतरसे पानी निमालकर खाली कर-
नेका धदा नहीं करना, क्योंकि उससे पानीके जीवोंका निरुदन हो जाता है, वास्ते ये
 भी त्यागने योग्य है मतलबमें ऊपर कहे गये पद्रह कर्मादानोंका त्याग कर देवै.

यह त्रतवाला बाइस अभक्षकाभी त्याग कर देवै. वे बाइस अभक्ष कौनसे हैं ?

पीपलके फल, पीपलीके फल, गूलरके फल, बटके फल, कुटुवरके फल, मांस,
 मदिरा, मस्का, सहत, रात्रिभोजन, विदल याने मुग उदद मठ चिने वगैर* के साथ
 छांग दुध दही खाना, शायद गरम किया जावै तौभी जोश आये बाद काममें लेना,
 तौ अभक्षका बाद नहीं लगता है. गरम न किये हुवे दही वगैर के साथ मुग उदद

चिने आदिका सयोग होता है उससे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होनी है, वास्ते इसका त्याग करना सब जातिकी मिट्टी, सचिच नियम, हिमालयमें जम जाता हुआ पानी-वरफ, ऑले, जहर, वैगन कि जिसकी टोपीमें त्रसजीव रहते हैं, उसका नाश होनेके सबनसे उनका त्याग करनाही दुस्त है, बहुवीज याने जिस फलके जदर एक दूसरे बीजके बीच अतर नहीं है वैसे फल, (अनारमें बहुतसे दाने होते हैं मगर एक एकसे अलग बीज रहते हैं-बीज परदह होता है. वास्ते वैसे फल बहुवीज नहीं गीने जाते हैं.) तुच्छ फल-वेर वगैरः कि जिसमें खानेका भाग कम और फेंक देनेका भाग ज्यादा होवै वैसे फल, धूप दिखाये गिरका आचार, गत दिनकी घनाइ हुई रसोइ, अनजाने फल, अनतकाय (जो चीज भांगनेसे समान दो टुकड़े हो जावै वैसी वस्तु.) या कटमूल-ये वाइस अभस याने न खाने लायक चीजें हैं-उसका श्रावक अवश्य त्याग कर देवै इस मुजब भोगोपभोग त्रतकी मर्यादा करै, सबन कि जो पुद्गल भावकी बाछना नहीं है, लेकिन जात्मभावनकीही बाछना है, उससे जो निभ सकै उनके सिवाकी चीजोंका त्याग कर देवै निर्वाहकी चीजोंका त्याग न करै, तौभी मतलब जितनीही छूट रखे.

अनर्थ दह अर्थात् आपके वास्ते अथवा स्वजन कुटुम्बके वास्ते जो करना सो अर्थ, मगर उस सिवा करना सो अनर्थदह गिना जाता है

अपध्यान सो आर्चरौद्र ध्यान करना. आर्च-यान उसे कहते हैं कि-इष्ट वस्तुके सयोगका चिंतवन करना, वा कनिष्ठ वस्तुके वियोगका चिंतवन करना, अग्रशोच याने भविष्यका चिंतवन करना, ओर रोगके वियोगका चिंतवन करना अथवा ' जैसे रोग दूर रहो-मत आओ ' वैसा शोचना रौद्रध्यान उसे कहते हैं कि-दुष्ट सकल्प करना. उसके चार प्रकार हैं अर्थात् हिंसानुषयी-हिंसा करनेका चिंतवन करना, मृणानुषयी-क्षुब्ध बोलनेका चिंतवन करना, चौर्यानुषयी-चोरी करनेका चिंतवन करना, परिग्रह रक्षणानुषयी-परिग्रहने रक्षणका चिंतवन करना ये चार प्रकारका रौद्र-यान है. ये रौद्र और प्रथम कहा गया सो अर्त्त यह दोनु छोड़ दें ही लायक हैं

हिंसाभदान अर्थात् हिंसाके उपकरण तैयार कर रखे और मागे उसको देवै.

पापोपदेश याने पाप होवै वैसा गिना प्रयोजनसे उपदेश देवै, जैसे कि हिंसकों फेंके-तु मरान क्यों नहीं उनगता है ? क्यों मरानकों नहीं रगवाना है ? चून्हा क्यों

नहीं सुलगाता है ? कपड़े क्यों नहीं धुलाता है ? इस तरह अपने स्वजन कुटुंबके मनुष्य सिवा दूसरे मनुष्याओं कहा करे कि जिससे जीवहिंसा, झूठ, चोरी, चमत्कार, काम करे, वास्ते ऐसा कहना छोड़ देवे।

प्रमादा चरित—अर्थात् दिनकों सो जाना दस घेर पानीसे स्नान किया जावे वैसा होवे तौभी ज्यादा पानी होला करे फुरसद है तौभी ज्ञानाभ्यासमें आलस रह्यै, राजक्या—राजाओंके सबधी कया करे, देशक्या—देशावरोंकी कया करे, स्त्री कया—स्त्रीये सबधी बातें करे, भक्त कया—भोजन सबधी बातें कहा करे, भगर ऐसी कयाभोमें अन्ति जुरी विचारणा दर्शनेसे किसी वस्तु बहुत मुकशान होता है, जैसे कि राजा भगर कि बात करता होवे और वो बात राजाके कानपर जा पहुचे तौ राजा दह देवे; वास्ते श्रावक ऐसी निरुपायें न करे, क्यों कि जो आत्माभावी है, अपने आत्मभानमैही रहता है, मात्र निरुपायसे ससारमै रहा है उसको वैरी बातोंसे क्या मुतलब है ? यदि फुरसद मिल जाय तौ अपना आत्मध्यान करे, वा शास्त्राभ्यास करे कि जिससे कल्याण होवे।

सामायिक व्रत—दो घड़ीका है, उसमै समता युक्त रहै, शास्त्राभ्यास करे, वा दो वरत प्रतिक्रमण करे, और, उस व्रतमें जो जो पाप लगा होवे वो आलोचे करे।

देशावगाशिक व्रत—अर्थात् चारों दिशाओंकी पर्यादा छठे व्रतमें की है, उसमें से सकोच करे चारव्रतकाभी सकोच करे चीद नियमकाभी सकोच करे ये सकोच करनेसे दिशावगाशिक व्रत अलग करता है वो दो घड़ीसे लगा कर चार घड़ी, पहेर, दिवस, महीने तकका करे उस्स यादका आरम्भादिकका त्याग हो जाता है।

पोषण व्रत—अर्थात् पोसह उपवास व्रत हमेशा न बन सकै तो ठीक, नहीं तौ पर्वके दिन अवश्य करे कि जिससे अहोरात्री समय जैसी मट्टते होवे, आत्मा समभावमै रहै, रात्रिमै भूमिसंधारासे सो रह्यै—इत्यादि करणोंमें शायद समय लेनेकाभी भाव हो आये तौ असो जादतसे सुगमता प्राप्त होवे पुन ऐसी करणोंसे यहभी परीक्षा हो जाती है कि मेरेसे समय पल सकता है या नहीं ? वास्ते महीनमै दो अष्टमी, दो-चतुर्दशि तथा पूर्णिमा अमावास्या किंवा दो अष्टमी दो चतुर्दशि और पंचमी इन पांच पर्वोंके रोज अवश्य चार या अष्टपहेरका पोषण करे, और वोभी अहार पोषण सर्वथा करे तौ असण—पकाइ हुआ वस्तु, पाण—पाणी, खाडम—पिडाइ मेवा,

सादयं-तांबूल या औषध गुटिका चूर्ण वगैरः चारों आहारका त्याग करे किंवा देशसे पौषध करे तो फासुक पानी सिवा तीन आहारका त्याग करे, व आंबिल, नीबी, एकासन करे. खरतर गच्छवाले आहारका पौषध सर्वथाही करना चाहिये ऐसा कहते हैं, मगर तत्त्वार्थकी टीकामें तथा श्रावक पश्चात् सूत्रमें सामायिक संयुक्त देशसे आहार पौषध करनेका कहा है. तथा पचाशकजीमें पत्र ९, २० फ अदर आहार पौषधसे कहा है. दूसरा शरीरसत्कार पौषध तो सर्वथाही करना, याने आभूषण जेवर वगैरः की शोभा कुछभी न करतें मुनिके समान बन जावें. श्रावकपञ्च तिमै तथा तत्त्वार्थ वगैरः बहुतसे ग्रंथोंमें आभूषणका त्याग करके पौषध करना कहा है यहांपर कोई शका करेगा कि क्या सौभाग्यवती स्त्री अपने हाथकी चूड़ी बगई कडे वगैरः सोनेकी चीजे उतारकर पौषध करे ? इसके समाधानमें यही वचन है नि सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्यके चिन्हरूप जो जेवर होवें उसका कभी त्याग न करे-सौभाग्यचिन्हरूप दागीने या चूड़ी बगई तां वैधव्यदशा होवै तभी उतर सकती है वास्ते ऐसी चीजे उतारनेकी जरूरतही नहीं है, लेकिन सौभाग्यचिन्हरूप दागीनेसे ज्यादे दागीने पहनकर पौषध करनेकी मर्यादा नहीं है. परंतु पुरुष तो सर्वथा आभूषण त्यागके पौषध करे. कितनेक धनाढ्य गृहस्थ सामायिक लेनेके लिये गुरुजीके पास जाय तब घडे आढयरसे जाय, मगर गुरुके पास जाकर सामायिक लेवै तब सय आभूषण उतारकर अपने खीजमतदारकों दे देवै और सामायिक पूर्ण हुवे वास्ते धारण कर लेवै-इस मुजब शरीरसत्कार पौषध करे. ब्रह्मचर्य पौषधमें सर्वथा मैथुनका त्याग करना अर्थात् मनुष्य देव तिर्यचादि जातिकी स्त्रीका स्पर्श मात्रभी न करे अव्यवहार पौषध अर्थात् सर्वथा प्रकारसे सावध प्रवृत्तिका त्याग करे याने हिंसा-झूठ-चोरी-मैथुन-परिग्रह ये पांचों सग्रीही प्रवृत्ती सर्वथा प्रकारसे बध करे. हास्यादिककाभी त्याग करे. कुछभी पाप न लगै उस मुजब चारों प्रकारका त्याग करके पौषध करे. और उसमें दो बक्त वस्त्रकी पहिलेहणा करे, त्रिकाळ अष्टस्तुतियोंसे देववदन करे, बाकीका बक्त स्वाध्याय ध्यानमें, काउस्सगं ध्यानमें या धर्मध्यानमें गुजारै. किंचित्भी प्रमाद विरुधामें काल न गुजारै और हरप्रकारसे रागद्वेषकी प्रवृत्ती कम हावै वैसीही भावना भावै. ससारी भावनाका त्याग करे. यहांपर कोई शका करेगा कि भावना किस मुजब भावै ? तो उमका खुलासा ऐसा है कि.—

श्रायक चार भावनासें युक्त बना रहे अर्थात् मैत्रिभावना, प्रमोदभावना, मध्यस्थभावना और करुणाभावना इन चारोंमें सदैव लीन रहै मैत्रिभावना उससे कहते हैं कि एकोट्रिसे लगा कर पंचोद्वि तकके सब जीवोंके ऊपर मित्र बुद्धि रखे, क्योंकि कि सत्तामें सब जीव समान हैं, परन्तु कर्मके बल या सज्जसें अलग अलग जातिके होते हैं, वास्ते किसी जीवके ऊपर द्वेषभाव नहीं है, सब जीव सुखके आभिलाषि हैं, उससें समाप्त जीवोंको सुखी करनेकी भावना-विचारणा अहोरात्र बनी रहै अपनी शक्ति प्रमाणे सुख देवै, किसीके साथ वैर निरोध न रखे, एक पक्षी वैरसेंभी जविकों बहोत भवतक दुःख भुक्तने पढते हैं, वास्ते किसीके साथ वैर न रखना प्रमोदभावना उससें कहते हैं कि-शुनिमहाराज, साध्वी, श्रावक, श्राविकाको देखतेंही हर्षित चित्त हो जावै, जैसे पुरुषके सयोगकी सदा इच्छा करै किसी बरतभी वियोग न होवै ऐसीही भावना भावै करुणाभावना उससें कहते हैं कि-सब जीवपर दयाभाव रखे कोई जीवको दुःखी देखे उसको सुखी करनेकी भावना रखे और सुखी करै, परन्तु बेदरकार न रहै, क्योंकि कि दुःख दूर करनेकी शक्ति है वास्ते दरकार रखे, दया करनेमें अपने धर्मवाला या परधर्मवाला है ऐसीभी विचारणा न रखे, कोईभी दुःखी हो उससें सुखी करनेकी बुद्धि रखे, मध्यस्थभावना उससें कहते हैं कि-पापिष्ठ जीवपर भी रागद्वेष न करै, राग करनेसें आते जन्ममें पापिष्ठका सयोग प्राप्त होवै उससें धर्ममें विघ्न आ पड़े, द्वेष करै तो घोरभावसें सयोग मिले और दुःख होवै, वास्ते पापिष्ठ जीवको समुद्रा सकै ऐसी शक्ति होवै तो समझा देवै और न समुद्रा तौभी उसकेपर द्वेषभाव न ह्यावै,

पुनः बारह भावनायेँ है सो भावै उसमें पहिली अनित्य भावना अर्थात् शरीर घनकुटुन ये सब पदार्थ अनित्य-अस्थिर है जहा तक ये वस्तु रहनेका सयोग थाथा है वहां तक रहेगा, ये वस्तु कायम रहनेकी नहीं है, तौ असे अस्थिर पदार्थपर राग करना सो कर्मबधनकाही कारण है गत जन्मोंमें ये अनित्य पदार्थोंके ऊपर राग धारणा किया है उसी से अनेक जन्म मरणके शरण हुवा, वास्ते हे चेतन ! तू सर्वद्व नित्य है, तेरे स्वाभाविक गुणभी नित्य हैं, आत्माका सुखभी नित्य है, उसको छोड़कर ये अनित्य पुण्यलमें क्यों निमग्न होता है ? जितने सात्त्विक सुख है उसमें उनके साथही दुःख रहे हैं फिर कालांतरमें नरकादि दुःख रहे हैं, वास्ते पुण्यलिक जडपदार्थका सयोग वियोगमें

तुं तेरा स्वभाव छोड़कर रागद्वेष करता है सो योग्य नहीं है. जहाँतक अनित्य पदार्थकी अदरसे रागद्वेष दूर नहीं हुआ है वहाँतक नित्य सुख प्राप्त होनेकाही नहीं. वास्ते हे चेतन ! नित्य सुख प्राप्त होवै वैसा उद्यम कर. इस भुजब अनित्य भावना भावै. दूसरी अशरण भावना इस तरह भावै कि—संसारमै कोई शरणभूत नहीं है. जिन जिन कुटुम्बके वास्ते मैं पाप करता हू वो मेरे अकेलेकुही भुक्तना पड़ेगा. दुःख भुक्तनेके वक्त कोईभी दुःखसे छुटानेहार नहीं हैं इस जन्ममें रोगादिक उत्पन्न होता है सो मैं अकेलाही भुक्तता हूँ, उस वक्त कोई दुःख लेनेमें समर्थ नहीं होतैं हूँ. वैसेही परजन्ममेंभी दुःख पढ़ेंगे उस बात कोइ शरणभूत नहीं होंगै, वास्ते हे चेतन ! तु अज्ञानतासें कुटुम्बके लिये अनेक पापारभ करता है. यो भ्रमनासिन है. तु तेरे आत्मभावका विचार कर. ज्यों उन सके त्यों जड़भावका त्याग कर. बड़े राजाओं जैसेकोभी दुःखसें कोई छुटानेवाला नहीं है. नरककी अदर विचित्र दुःख भुक्तना पड़ेगा. ऐसा शोच करके सन पदार्थ आनित्य है, लेकिन कोई शरणभूत नहीं है यों निश्चयकर मोहमें दिगमूढ न हो. तीसरी संसारभावना सो संसारमै सगे सबकी जो मिले हैं वे सन सार्थिही मिले हैं. जिसको तु मेरा है यो मानता है वो तो उसका स्वार्थ पूरा होगा वहाँ तक प्यार रखेगा और जब स्वार्थ पूरा न होगा तब कोईभी तेरा होनेका नहीं. तुं मेरे मेरे करके नाहक कर्मउपन करता है, परंतु वो दुःख तेरेही भुक्तने पढ़ेंगे. संसारी सुख है सो भ्रमित सुख है, वस्तुतासें कुछभी सुख नहीं है. सुख तो समभावमेंही है, वास्ते हे आत्मा ! मोह करना युक्त नहीं हैं एतत्त्वभावना इस तरह भावै कि—आत्मा अकेलाही आया है और अकेलाही जायगा. कुटुम्बादिक कोई संग नहीं आनेकाहै जड़पदार्थपर मोह करता है वो सब दुःखके साधन है. जो जो दुःख पड़ते हैं वो पर पदार्थके विषे तुने मेरापणा मान लिया उसके फल ह वास्ते हे चेतन ! एक आत्मस्वरूपके स्वभावमै रहना वोही मेरा काम है, ऐसी भावना भावकर परवस्तु परसें मेरेपणेका राग दूर करै. अन्यत्त्वभावना उसें कहते हैं कि—छउं द्रव्य याने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय यह छउ द्रव्यमें जीनद्रव्य जो मेरा आत्मा उसका स्वभाव चेतन लक्षण है, वो लक्षण यह दूसरे पांच द्रव्यमें नहीं है, वास्ते मेरेसें ये न्यारे हैं ये आकाशास्तिकाय द्रव्य है सो समस्त द्रव्यका भाजन है उसमें मैं वास करता हू; मगर उनका

६

स्वभाव अवकाश देनेका है वो देता है, परंतु मैं उससे न्यारा हूँ पुनः धर्मास्तिकाय है उसका जीव पुद्गल पदार्थ चले उसे सहाय करनेका धर्म है सो करता है जैसे मछलीयोंको तिरनेकी शक्ति है मगर पानी गिर न तिर सकती है, वैसे जीव पुद्गलको चलनेकी शक्ति है, लेकिन उसकी सहायता बिना न चल सके वास्ते उनका सहाय करनेका धर्म है सो करता है. परंतु मैं ये धर्मास्तिकायमें भिन्न हूँ अधर्मास्तिकायका स्थिर रहनेवालेको सहाय करनेका धर्म है वो करता है उसमेंभी मेरा स्वभाव नहीं फालका नई वस्तुको पुरानी करनेका स्वभाव है, उसमेंभी मेरा स्वभाव नहीं पुद्गलका अदृश्यभाव है सड़ना, पड़ना विध्वंसनताका स्वभाव है वास्ते ये भी मेरेसे भिन्न हैं वास्ते मैं ये पाँचों द्रव्यसे अलग स्वभाववत हूँ तौभी अनादिकाल मैंने अज्ञानतासे भ्रमरापणा मान लिया उसे करके अनेक जन्म मरणके दुःख सहन किये और मेरा स्वभाव भूल गया इस भ्रममें भाग्योदयसे जैनधर्म मिला उससे मैंने वस्तु धर्म पहिचाना, वास्ते हे चेतन ! अब तेरे ये द्रव्य अन्य समुझकर उसमें लीन न होना—इस मुजर भाव अशुचिभावना इसे कहते हैं कि—यह शरीर मलमूत्रसे भरा हुआ है यदि उपरसे चमड़ा मढ़ा हुआ न होता तो महा भयदायक मालूम होता. पुनः शरीरमेंसे मलमूत्र बहन होता है वो मैं हमेशा देखता हूँ. यह शरीरके नर द्वार खुले हुवेही हैं उनमेंसे दुर्गंध निकल रही है. स्त्रीके शरीरमें गारह छिद्र हैं उनमेंसेभी रातदिन अपवित्र वस्तु निकलतोही रहती है असे अशुचिमय शरीरमें प्यार करना सो केवल कर्मजन्मकारी कारण है और वो कर्मजपसे असे अशुचिमय स्थानमें पैदा होना होता है ऐसी अशुचि पिताका वीर्य और माताका रुधिर है और जोही शरीरोत्पत्तिका मध्यम बीज है. पीछेभी माता के शरीरमें दुर्गंधमय पुद्गल रहे हैं, उनमेंसे ग्रहण करके शरीर चढ़ता है, वास्ते हे चेतन ! जैसे अशुचि शरीरके वास्ते रयीं मोह करता है ! तू तेरे आत्मिक सुखमें आनंद कर कि जिससे ऐसा अशुचि शरीर प्राप्त करना न पड़े ऐसी भावना भावे आश्रयभावना उस कहते हैं कि—मेरा आत्मा चिदानंद मय है, लेकिन मिथ्यात्व अत्रत कपायके योगसे करके प्रवर्त्तता है उससे समय समयमें नये कर्म आते हैं उसीसे मेरा आत्मा मलीन हुवा जाता है. जितने जितने ससारी सबंध है उतने आश्रय आनेके कारण है समय समयमें पुद्गलिक पदार्थपर राग करता है उससे कर्म बाधता है. कर्म बाधनेके बीजधून रागद्वेषकी प्रकृति है वो प्रकृति होनेके

उठ बाह्य प्रकारके तप धरै जाते हे अब छ अभ्यतर तपका सक्षेप स्वरूप कहते हैं, प्रायश्चित्त याने जो जो दूषण लगे हैं उसका गुरुके आगे प्रायश्चित्त लेना, विनय अर्थात् देव गुरु ज्ञानका विनय करना और उन्हींका वयावध करना, सज्जज्ञाय अर्थात् वाचना, पृच्छना, परार्चना, अनुपेक्षा, धर्मकथा यह पांच प्रकारसे स्वाध्याय ध्यान करै काउत्सग याने क याका एक जगह रखकर हाथ पाठ हिलानेका वधर-स्थिर उपयोग करके जिनगुणग्राम अरगम करना, और ध्यान अर्थात् धर्मध्यान, शुक्लल ध्यावै-येह छ प्रकारके अभ्यतर पत है, वरुं कि ये तप किसाके देवनेमे नहीं अते हैं जिस्स अभ्यतर कहे गये हे यड बारह प्रकारके तप समभावसे कहगा तौ मेरे पूर्वके किये हुवे कर्मकी निर्जरा हो जायगी ऐसी भावना भावे लोकस्वरूप भावना यानी चौदह राजलोक हैं, उसमै उर्द्ध-उचा, अधो-नीचा, तिच्छा-ये अपन रहते है वही ये तीन लोक रहे है उसमै सात राज हैं, उसके भीतर नारकीकेजीवकों रहनेका स्थानक है, और कितनेक जगह भुवनपति, व्यतरके देव रहे है तिच्छे लोकर्म मनुष्य हैं, तथा तिर्यच और व्यतरके स्थान हैं, ऊपरके सातराजमै ज्योतिषि तथा विमानवासी देव रहते है उनके ऊपर सिद्ध महाराज हैं और ऊपर अलोक है यह चौदराजलोक हैं यह चौदराजलोक जेसे कोइ मनुष्य जामा पहेनकर दोनु हाथ दोनु बाजू कमरपर हाथ रखकर खड़ा रहा होवे उस आकृतिका चोटाइ लगइसे रहा हे, और उसमै मेरा जीव अज्ञानपणेसे भ्रमण किये करता है वो अज्ञानताकेही फल है, वास्ते हे चेतन ! अब कुछ ज्ञानदशा प्रगट करके परवस्तु परसे मोह छोड दे कि जिस्से तेरा रसाभासिक गुण प्रकट होवै और सिद्धम निवास होवै इत्यादि विस्तारत स्व रूप शास्त्रमे कहा गया है सो भावै बोधबीज-समाकित भावना अर्थात् जीव समाकित नहीं पाया उससे अनेक जन्ममरण पाया वस्तुको अस्तुपणेसे मान ली और अभी मनुष्य जन्म पाया है बीतरागभाषित शास्त्रका योगभी भिला है, वास्ते वो गुरुमहाराजके द्वारा श्रवण करके वधार्थ वस्तुमे समुद्रकर-तत्सातत्परका विचार कर, जैसा जो पदार्थ है उसकी श्रद्धा कर कि सहजसे जडपदार्थपर जो तेरा प्यार बना हुवा रहा है वो उतर जावे और सहजसे आत्मस्वभावमे प्रीति होवे आत्माको आत्माकी रीतिसे जाने गिर अकेली व्य-षहार क्रिया जावन वडोत वस्तु की उससे शुद्गलिक सुख मिले, मगर आत्मिक सुख न मिला, वास्ते हे चेतन ! अर औसर प्राप्त हुवा है इस लिये बोधबीज-समाकित

प्राप्त कर कि जिससे सब करणी गिनतीमें आवै और भवचक्रका भ्रमण दूर हो जावे, ऐसा यत्न कर. प्रथम ज्यों उन सकै त्यों धनकी उपाधी छोड़ दें. इस मुजब बोधि-वीज भावना भावै चाहवी धर्म भावना इस तरह भावै कि वीतरागकथित धर्म मिलना दुर्लभ है रागीद्विपीके कहे हुवे धर्मसं आत्मकार्य हुवाही नहीं और होनेकाभी नहीं. तीर्थकर देव हैं सो रागद्वेष रहित है, उनके कहे हुवे धर्मसे वीतरागता जाहेर होती है, वास्ते अैसे वीतरागके धर्मकी योगवाइ मिलनी मुश्कील है वो भाग्योदयसे मिली है तो अब प्रमाद छोड़कर जिस यत्नसे रागद्वेषकी प्रकृति कमी होवै और आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट होवै वैसा यत्न कर. अव्यलमै ज्यों वन सकै त्यों उपाधि छोड़ दें, धनकी विषयकी बांछना छोड़कर निर्वाहके जितनी प्रवृत्ति कर कि तुजे अवकाशका वयत हाथ लगै अवकाश मिलै उस वक्त एकातमै बैठकर सब उपाधियोंसे मनको दूर करके तेरे आत्माका विचार कर कि—‘हे चेतन ! तेरा क्या स्वभाव है ? और रात दिन क्या प्रवृत्ति कर रहा है ? तु जहप्रवृत्ति करता है, वास्ते समय समयमें नये कर्म आते हैं. और जो जो जहप्रवृत्ति है वो मेरी नहीं, मेरा तो जाननेका स्वभाव है, तो जो जो क्रिया पुद्गल सगसे होती है उससे मुजकों दुःख हुवा, सुख हुवा, अैसे विचार किसलिये किये करता है ? तेरा सुख तौ सहज स्वभाविक है. कृत्रिम सुख हैं वो जाता रहेगा और स्वभाविक सुख प्रकट हुआ वो तो जानेका नहीं है इत्यादि आत्माका तथा जहस्वरूपका विचार करेगा और उसमें स्थिर हो जावेगा तो आत्मामै अपूर्व ज्ञान प्रकट होयगा, और वो ज्ञानके प्रभावसे आत्माकों सुखका अनुभव होयगा. तो पीछे जहप्रवृत्तिपर हे चेतन ! तेरा राग है सो रहेनेका नहीं वास्ते हरएक प्रकारसे निरुपाधिवत हुआ जावे असा उद्यम कर. फिरसे यह जोगवाइ मिलनेकी नहीं है. ’ इस मुजब धर्म भावना भावै.

यह चारह भावनाका स्वरूप नाम मानस मैने मेरी अल्पबुद्धि मुजब लिखा है, विस्तारसे पूर्वाचार्योंने बहुत प्रकारसे लिखा है और वर्तमान कालमेंभी आत्मारामजी महाराज उर्फे विजयानंदसूरी महाराजने बहुत ग्रंथ और भावनाओंकी रचना की है, वो देखकर या सुनकर भावनाका दिल हो आवै उस लिये मैने लिखी है.

श्रावक पौषधमें असी भावनाए भावै असी भावनाओं भावै उससे धर्मध्यानमें भी आ जावै, वास्ते पौषध करके वन सकै तौ धर्मध्यान करै. परंतु वो शक्ति श्रावक

कों प्राप्त होनीही मुश्किल है, संभव कि हरिभद्रसूरी महाराजने श्रावकों धर्म-यानकी भजना कही है, उसका परमार्थ ऐसा मालूम होता है—बारह भावना वर्गों भावने उसमें वक्तार ध्यान आ जावै, मगर ज्यादा वक्त तो भावनामेंही जाता है वास्ते पौष-धर्म भावना भावै, और वो न बन सकै तो स्वाध्याय ध्यान करै, आप नया पढ़ै, या पूर्वकालमें पढ़ा होवै सो याद करै, या ज्ञानका बोध फैलानेके लिये मशोत्तर करै, या वृद्ध श्रावक शास्त्र पढ़ै और दूसरे सुनै इस तरह पौषधकाल पूर्ण करै, लेकिन पौषध लेकर सज्जाय ध्यानादिकमें तो कुछभी उद्यम न करै, वहां निद्रा करै वा विकथा करै तो पौषधमें बड़ा दूषण लगै वास्ते गुणस्थानकी प्रवृत्तिवाला जीव तो ममाद विकथा छोड़कर अपने आत्मतत्त्वकों प्रकट करनेका प्रयत्न करै इस मुजब पौषध व्रत वो आत्माकों आत्मस्वभावकी शुष्टि करनी, वास्ते आत्माकी शुष्टि होवै उस तरह पौषधमें प्रवृत्ति न रहवै, बाह्य अतिथि सविभाग व्रत उस कहते है कि पौषधके पारणके दिन एकासन व्रत करै पीछे अपने वहां जो रसवती तैयार हुई होवै उसमेंसे मुनिमहाराजकों देनेके लिये मुनि महाराजकी रोजना करै भाग्योदयसे मुनि महाराजकी योग-चाइ मिल जावै तो मुनि महाराजकों बुलाकर जो जो वस्तुकी मुनिमहाराजकों दरकार हो वो वो वस्तु देवै और जो वस्तु मुनि महाराजनें अंगीकार की हो उसका शेष रहा होवै उसी वस्तुका आप भोजन कर एकासन व्रत करै किंवा अंसा अभिग्रह होवै कि जो कुछ वस्तु मुनिराज लेवै वही वस्तुका शेष भाग अपने निर्वाहके लिये प्रासन करै इस मुजब पौषधके पारणके दिन अतिथि सविभाग करै, अथवा अतिथि जो मुनिराज उनकों हमेशा आहार पानी देनेकी भावना रखे और जय जोग मिल जावै तब जो जो चीजे मुनिराज मार्ग यो यो चीज घरमें होवै ता बहुत भावसहित देवै मुनिराजकों अन्नजल देनेसे बहुतस प्राणी भव भ्रमणाके पार पहुच गये हैं सुनाहुकुमार प्रमुखका अधिकार विपारुपूत्रमें है वो सुनोगे तो मुनिने प्रतिलाभनेका लाभ क्या है वो मालूम होगया

इस मुजब श्रावकके बारह व्रत व्यवहार निश्चयसे हैं और अपने स्वभावमें रहनेकी भावना रहती है, मगर पूर्वकर्मकी प्रयत्नतासे समय नहीं लिया जाता है उसीसे ससारमें रहा है तोभी सब जीवोंको मित्रत्त्व जानता है अपना निर्वाह करनेमें कुछ हिंसा होती है उस सबकीभी रात दिन बहुतही दिलगीरी रहतीहै, लेकिन अंसा नहीं

शोचें कि अपन कुछ साधु नहीं हैं, अपन श्रावक है उससे सज दरबज्जे खुले हैं, वास्ते अपने वहां तो किंचित्भी जीव हिंसा होभी जाती है. ऐसा विचार करनेसे निश्चय परिणाम होते हैं वो न करें जो जो काम करें वो लाचारीसे करें, जैसे कोई मनुष्यों दरद हुवा हर्न तो वो औपध खाता है. वो औपध अच्छा नहीं लगता है, मगर जहां तक रोग है वहां तक खुशीसे औपध खाता है, तभी भावना यह है कि कब मेरा दरद दूर हो जाय और औपध खाना न पड़े, वैसेही यह शोचना है कि मैं कब संसारसे विमुक्त हो जाऊ के यह सब ससारी भोगादिक छूट जाय; ऐसी भावनासे श्रावक भवते. यह बारह प्रतीमें कोई अतिचार लगे या लगा होवै वो पापकों नितै. और हमशां दो वक्त पढिकपण करें (उस्का सविस्तर अधिकार आवश्यकके अर्थसे अति चार तथा विधि जान ले कर उस मुजब करना.)

छद्वा सर्वरिति वा प्रमाद गुणस्थानक अर्थात् यह गुणस्थानकमै मुनिराज यम रहते हैं, उनको मत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ यह चारों प्रकृति उदयसे नष्ट हो जाती हैं, उससे उनके रागद्वेषकी परिणती कम होती है और आत्मा शुद्ध होता है उसके लियेसे संसारके उपरसे राग छूट जाता है, शरीरकी ममताभी छूट जाती है, तब व्यवहारसे पाचों महाव्रत अंगीकार करते हैं यानी प्राणातिपात विरमण व्रत अर्थात् ब्रह्म तथा स्थावर जीवकी हिंसाका त्याग करते हैं. सब जीवकों मित्रवत् समुल्लेख कर किसीभी जीवको दुःख न होवै वैसे काम नहीं करते हैं.

मुपायद विरमणव्रत सो सर्वथा झूठ बोलनेका त्याग करते हैं. और आप झूठ वही बोलते हैं अगर झूठ बोलता है उसकी प्रशंसाभी नहीं करते हैं.

अदत्तादान विरमणव्रत सो किसीकी कुछभी चीज दिये विगार नहीं लेवै. मार्गमै पड़ी हुई धूलभी मंजूरी मिले विगार नहीं उठावै. इस अदत्तादानके चार प्रकार हैं याने जीवअदत्त सो कोई जीवने कहा नहीं कि मुझे मारो, उससे किसीभी जीवको नहीं मारते हैं और जो मारते हैं उनको जीव अदत्तका पाप लगता है. स्वामी अदत्त—जिस वस्तुका जो मालिक है उस मालिकके दिये विगारकी चीज कुछभी न लेवै. और लेवै तो स्वामीअदत्तका पाप लगता है. गुरु अदत्त—गुरुमहाराजने जो जो आहारादि चीजे करनेकी आज्ञा नहीं दी है तभी वो वस्तु खावे या उपयोगमें लेवै या वर्तना करे वो गुरुअदत्तका पाप लगता है, उससे गुरुमहाराजकी आज्ञा मिले विगार कुछभी न-

चेना न करे तीर्थकर अदत्त-परमात्माने जो जो आज्ञा दी है वो आज्ञासें विरुद्ध आचरण करना उसे तीर्थकर अदत्त कहते हैं वास्ते धर्मकों सहायकारी आहार वस्त्र पात्र रहेनेका मकान आदि जो जो निर्दोष वस्तु याने आपन न करवाई है न की है और न गृहस्थनें मुनिके लिये करवाई है अपने लियेही बनाई है और वो वस्तु वर्तमानमें अभक्ष नहीं है उससें प्रभुजीनें लेनेकी आज्ञा की है वही वस्तु लवै इस मुनव चार तरहका अदत्तदान विरमणत्रत मुनि पाले

मैयुन विरमणत्रत सो देवकी स्त्री, मनुष्यकी स्त्री, तीर्थचकी स्त्री अर्थात् इन्हींकी कोईभी स्त्रीके साथ मैयुन सेवनेका और स्त्रीकों छूनेकाभी त्याग करै

परिग्रह विरमणत्रत याने धन, धान्य, जमीन, मकान, राउरजीला, चांदी सुना, कुप्यधातु, मनुष्य, जानवर यह नौ प्रकारकु परिग्रहका जिसने त्याग किया है, कोई मानभी जिसकों नहीं रक्वनी है, इस मुनव सन तरहका परिग्रह छोड़ देवै मात्र शरीर ढांकनेके वास्ते वस्त्र पान सिवा कुछभी आहार आते दिनके लिये रख छोड़नेका नहीं है इस तरह कोईभी वस्तुकी इच्छा नहीं है उससें परिग्रहका त्याग करते हैं परिग्रह पापकाही बीज है

इस मुनव पाचों अत्रत, मन वचन कायासें करे सेवे नहीं, सेवरावेभी नहीं और सबै उसकों अनुमोदिभी नहीं इस तरह पाच अत्रतका त्याग करे पच महात्रत आदरते हैं और सदाकाठ ज्ञानका अभ्यास कर रहे हैं यत्किचित्भी विकथा आलस निद्राम वरुत नहीं गुजारते हैं ज्ञानका अभ्यास करते हैं वोभी मान महत्त्वताके लिये नहीं लेकिन अपना आत्मस्वरूप प्रकट करनेके वास्तेही फकत उत्पन्न करते हैं. हमेशा भावना तो समभावकीही बनी हुई रहती है. कोईभी पुत्राल भावमें मग्नता नहीं है निरंतर आत्मभाषना भावनेमेंही मग्न रहे हैं लेकिन पाच प्रमाद दूर नहीं हुवे हैं, उससें प्रमाद गुणगणा कहा जाता है सातवा अप्रमाद गुणगणा है यह गुणगणसें पांच प्रमादका नाश होता है याने प्रमाद-मद-मदिरा तथा अट्टमद अर्थात् जातिका-मद, कुलकामद, वलकामद, रुक्कामद, अधिकारकामद, उकुराईकामद, तपकामद, ज्ञानका मद यह आठ मद-गर्व है विषय-पाच इन्द्रियोंके तेइश विषय हैं अर्थात् स्पृशेन्द्रि-शरीरके आठ विषय हैं हल्का, भारी, रुखा, स्निग्ध, कोमल, खरसठ-कररा, ठंडा, गरम ये आठ हैं हल्का सो हल्का वस्त्र वगैर चीज मिलै, मगर नापमद होवै तो

दिलगीर, और पसद हाँवै तो मुज होना. भागीर भारी चीज मिलनेसें राजी या दिलगीर होना. कखी वस्तुकी प्राप्तिसें राजी या दिलगीर होना म्निग्ध पदार्थमैभी राजी या दिलगीर होना. सुकोमल और असुकोमल, ठटा तथा गग्ग ये पदार्थ पसद-गोकी मुजर मिले तो राजी और नापसदगो मुजर मिलनेमें नाराजी होना, ये स्पष्ट-दियके विषय हैं. रसोद्वि-जीभ के पाच विषय हैं याने चरपरा, कटुक, रुपायल, खट्टा और मोटा-ये पाच रस हैं. स्वादा रस तो सब रसोंकी अदर होताही है इस लिये अलग नहीं उतलाया गया है यह पाचों रसमें जो जो रस मिला उसमें मुनिराज दिलगीर नहीं होते हैं जिस वस्तु जो रस मिला वो समभावसें खाते हैं और यह पाचों रसोंका स्वादमें जो अनुकूल होवै उसकी अदर राग-प्रती और प्रतिकूलमें द्वेष वो विषय कहा है घ्राणाद्रय-नाक उनके सुरभी गंध और दुरभिगंध ये दो विषय हैं. अच्छी सुगंधीमें प्रीति और दुर्गंधिस अप्रीति बतलानी. चक्षुइन्द्रियके पाच विषय हैं अर्थात् सुरख, सफेद, पीला, हरा और काला ये पाच हैं उनमें जो रंग अनुकूल हाँवै उसके मिलनेसें राग और प्रतिकूल मिलनेसें द्वेष करना सो विषय कहा जाता है. श्रोत्र इन्द्रियके तीन विषय याने सच्चित्त शब्द अर्थात् स्त्री पुरुषका शब्द, अचित्त शब्द नगारे ढोल वगैर का शब्द, और मिश्र शब्द-मृदगादिकका है, उसमें जिमका शब्द मिय होवै उसपर राग और अमियपर द्वेष करना सो विषय कहा जावै-इस तरह पाचों इन्द्रियोंके तेइस (२३) विषय हैं. उसमेंसें जो अनुकूल मिलै उसमें मुनि वो वस्तुका वस्तुधर्म जानते हैं और जिम वस्तु जो मिला उसमें अपने शरीरको आधार देते हैं, लेकिन उसमें यह अच्छा यह बुरा है ऐसा मान कर खुश नहीं होते हैं और दिलगीर भी नहीं होते हैं. मुनि मराराज तो आप खुद कर्मका क्षय करनेके वास्ते तत्पर हुए हैं. आपके पास कुछभी पैसा तो रख-तेही नहीं हैं उससें खरीद करना हैही नहीं और आपके हाथसें आहारादिन बनाने भी नहीं हैं. गृहस्थके वहासें जिस वस्तु जो चीज मिल जावै उससेंही सतोष मान कर आनंदमें रहते हैं, मगर खुशी या दिलगीरी नहीं होते हैं. इस तरह तेइस विषय त्याग कर दिये हैं, पारह रुपाय ये सो तो चले गये हैं और चार जो सजलके रहे हैं वे भी पतले पड़ गये हैं चार विकथायेभी त्याग दी है. निद्रा कि जिसका स्वरूप मोहनी कर्ममें कहा गया है वो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, और थिगन्नी ये तीन चला जानी है.

इस तरह पांच प्रमादका नाश होनेसे अप्रमाद गुणगुण ठाणा कहा जाता है यह गुणस्थानकमै आत्म विशुद्धि ज्यादा होती है मगर उठे और सातवे गुणस्थानकका काल अतर्मुहूर्तका है। सो फिर पिछे गिरकर छठे जाता है फिर सातवे आता है—ऐसे अध्यवसायमै फेरफार हुए करता है और गुणस्थानमैभी इसी सत्रसे फेरफार होता रहता है। उसमैभी सातवे गुणगुण ठाणेका अतर्मुहूर्त लघु है और छठेका अतर्मुहूर्त बड़ा है, इस सबससे इतना अंतर पड़ता है पूरे आयुष तकमै सातवे रहेका काल इकठ्ठा कर लेवे तो दो घडीमै कुछ कम जितना काल होता है, लेकिन इन्से ज्यादा काल नहीं और छठेका बाकी सत्र माल होता है यह अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतिके २७० पानेमै है अप्रमाद गुणगुण ठाणेका ज्यादा अधिकार कर्मग्रथसे समुन्न लैना यह विशुद्ध भावका स्थानक है इस गुणगुण ठाणे धर्म भ्यानी अंदर ज्यादा काल व्यतीत होता है और वो धर्मध्यानके चार प्रकार है अर्थात् प्रथम पाद आज्ञाविचय याने परमात्माकी आज्ञाका ध्यान करे परमात्माकी आज्ञा कैसी है? अविच्छिन्न है फिर परमात्माके वचन कैसे है? निरानाश है! किसी प्रकारके दोष नहा आत्माकी सत्ता अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत चारित्रमय, अनंत तपमय और अनंत उपभोगमय है। ये आत्माकी सत्ता है वो स्वरूपमै रहना यह आज्ञा है इस तरह प्रथम पादमै ध्यान कर दूसरे अपायविचय पादमै ऐसा ध्यान करे कि जो अनंत ज्ञानमय आत्मा सो मिथ्यात्व, अत्रत, कषाय, योग यह चारों कारणोंसे ढका गया है वो यह जड़मै जड़ जैसी प्रकृति कर रहा है, मगर चेतन! तेरा स्वभाव नहीं धन स्त्री पुत्र परिवारको देखकर मेरे मेरे कर रहा है, उनके संयोगसे राजी होता है और वि-योगसे दिलगीर होता है यह बुद्धि, अनादिके पुंगलका संयोग बना हुआ है उनके प्रभावसे हुवा करती है, लेकिन चेतन! ये तेरे करने लायक नहीं है आज तक तो अज्ञानता थी उससे मेरा क्या है? और पराया क्या है? वो ज्ञान न था अब है चेतन! भाग्योदयसे जैनशासन मिला है जिसमै आत्माका स्वरूप अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र, आतसीर्ष अजर, अमर, अरक्ष्य, अविनाशी, अशरीरी, अगम, अक्रोधी, अमानो, अलोभी, अमायी, अवेदी, अभेदी, अउदी, अद्दी, अनाहारी, अकामी, अविषयी, अगरी, अवर्णी, अरसी, अस्पृशी, अगोचर, अनूपम, न सङ्गी, न असङ्गी, न अपर्याप्ता, न पर्याप्ता, न रागी, न द्वेषी, न माल, न धुवान, न दृढ, न स्त्री, न पुरुष,

न नपुंस्क, सचिदानन्दमय, और सहज सुषमय ऐसा आत्माका स्वरूप है। मगर पर-
 सगके सगसं कुतुब्धि प्राप्त होनेसे जड वस्तुका रागी हो हे चेतन ! तुने अनेक दुःख
 सहन किये, वर्तमान कालमैभी चेतन ! जो जो सुख मानता है वो सुख कथन मात्रही
 है, चेतन ! तु जो जो वस्तुके ससारी सुखकों सुग मानता है, मगर वो काम तपास
 कर देखेगा तो मालूम हो जायगा कि क्या क्या दुःख है ? पुनः भवातरमें नरकादि-
 कके दुःख यह शरीरकी संगतीसे बहुत सहन किये है, वास्ते अत्र हे चेतन ! तु तेरा
 स्वरूप विचार कर तेरे आत्मिक सुखमें मग रह, और पर सगसे कर्म बाधे जाते है
 सो शोच तीसरा पाठ विपाकविचय धर्म-यान है उसमै शोच करै कि जीवने पर
 सगसे आठ कर्म बाधे उनकी १५८ प्रकृतियें हैं (और उनका स्वरूप आठ कर्मके स्व-
 रूपमै लिखा गया है वास्ते वहांसे पढ़कर माहितगारी मिला लेव) उसका यथ, जिस-
 वस्तु जैसे जैसे अ-व्यवसाय होंगे, वैसे कर्मका बाधना, उसका उदय, नही हुवा है
 वहातर रहेना सो सत्ता, पीछे उदय होंगे तब सुख दुःख भुक्तनेम आये सो उदय
 कहा जायै, यह यत्र चार प्रकारका है याने प्रकृति वध-कर्मका शुभाशुभ, स्वभाव,
 स्थिति-वध-कर्म कितने काल तक भुक्तना पड़ेगा ? उसका मान, रसवध-कर्म तीन
 मद् जैसा भुक्तनेका होवै वैसा रस होवै, मदेन यत्र-कर्मके दलका मिलना यह जब
 जीव कर्म बाधता है तो जिस वस्ते जो अव्यवसाय वर्तता हो वैसाही कर्म बाधता
 है, उसका उदयकाल प्राप्त होता है, तब दुःख भुक्तने पडते हैं आत्माकी ज्ञानशक्ति
 अनन्त है, मगर कर्मके योगमें आच्छादित हो गड है, वास्ते हे चेतन ! जो जो सुख
 दुःख आते हैं उसमें तु रागद्वेष मत कर, रागद्वेष करनेसेही यह कर्म बाधे गये हैं
 और यह जन्म मरण रोगादिकके विचित्र दुःख भुक्तने पडते हैं इसलिये हे चेतन !
 जो जो कर्मविपाक उदय आये है वै वै कर्मके स्वभाव है वैसा बनता है, तेरा स्व-
 भाव तो देखने जाननेका है सो जान ले, किंतु अज्ञानतासे अनादिकालका अभ्यास
 पडा है उससे मुझे दुःख होता है-पीडा होनी है ऐसा करता है सो अब तु मत कर-
 अब तो तु तेरे स्वरूपका विचार कर और समभावमें रहै यही तेरा धर्म है तु सम-
 भावसे रहेगा उससे रागद्वेषमय प्रकृति नहीं उनेगी, इससे सहजमें यह कर्म क्षय हो
 जायगा, आज दिन तक तु तेरे स्वभावको नहीं जानता था, अब तेरा स्वभाव तुने
 जान लिया है तोभी ये जडप्रकृतियें किमलिये सपडाता है ? औमा यह तीसरे पाठमै

ध्यान करे चौथा सप्तागरिचय धर्मध्यान है—उसमें चौदह राजलोकका स्वरूप शोधे चौदह राजलोकमें जो जो पदार्थ जिस मुजब रहे हैं उसकों शोधे पद द्रव्य रहे हैं उनकाभी शोध करे पदद्रव्यका स्वरूप विचार लै, उस बाद आत्माके द्रव्य साथ दूसरे द्रव्यका स्वरूप विचारि कि जो जो गुण आत्मामें हैं वो दूसरे द्रव्यमें नहीं हैं, तो हे चेतन ! किस समयसे ये द्रव्यमें मेरापणा मानता है ? असा शोध कर अपने स्वरूपमें लीन होता है, मन वचन कायाभी वही स्वरूपमें स्थिर हो जाता है अनुभवज्ञान स्वाभाविकतासे प्रकट होता है यह ज्ञान प्रकट होवै वो अनुभवज्ञानका सुख जानै ये सुख किसीसे कहा नहीं जाता है अपने आत्मतत्त्वमें एकाग्रता होनेसे आनंद होता है वो आनंदका सुख ध्यानसे चलायमान होता है, तभी कितनीक मुबत तक रहता है वास्त हे चेतन ! तु तरे स्वाभाविक सुखमें मग रहवै तो तेरे रहनेका स्थान लोकामें सिद्ध स्थान है बड़ा होगा इत्यादि चतुर्थपादमें ध्यान करै, यह चारों पादमें स्वरूप विचार लिखा है वो चिंतन रूप है, और ध्यान तो मन वचनकी एकाग्रतासे अपूर्वज्ञान स्वाभाविक होव वही कहा जाता है जैसा कहे उसका समझना कि ध्यानमें श्रुतज्ञानके बलसे प्रथम तो चिंतन करै और पीछे स्वाभाविक होवै वास्ते चिंतन करनेसेही ध्यान होता है, इस मुजब सातवें गुणठाणेमें ध्यानादिककी अदर वर्तन रखे.

आठवा अपूर्ण-गुणस्थानक है यह गुणठाणेमें आगे नहीं आये हुये भाव प्राप्त होते हैं यह गुणठाणा उपशम भावसे होता है, उनकी प्रकृति उपशम पाती है और क्षायकभावसे ये गुणठाणा होता है वो सत्ता वष उदयसे क्षय किये जाते हैं क्षायक भाववाले तो चढ़कर केवलज्ञानही पाते हैं और उपशमवाला तो एकादशवें गुणठाणे तक चढ़कर पीछे पड़ जाते हैं पीछे पुन क्षायकभाव प्रगटे ओर चढ़ वो पड़े नहीं ये आठवें गुणठाणे समकित मोहनीका उदय न होवै, समय नि सातवें गुणठाणेके अंत तक उसका नाश हो जाता है तब यह गुणठाणा प्रगट होता है ये गुणठाणेमें शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, अबलमें तो शुक्ल ध्यानके बलसे विचार करता है, मगर पीछे स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता है, उसमें करके ध्यान करै भेदज्ञान प्रकट कहता है यह गुणस्थानमें अनुभवज्ञान प्रकट होता है सो सूर्य उदय होनेके पेंस्तर जैसे अरुणादय हो उद्योत होना है, जैसे केवलज्ञान रूप उद्योत होनेका है उसका-

अन्वलही प्रकाश होता है। यह गुणगणोंमें केवल सहज ध्यान है। कृत्रिम इष्टादिक ध्यान नहीं है। ये गुणगणोंका सुख तथा ज्ञान जिसका होता है वोही जानें। महा अद्भुत विशुद्धि है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अतराय ये कर्मउदय रहे हैं, मगर उनके रस नास होते जाते हैं। मोहनीकर्मकी १३ प्रकृतिये रही हुई होती है, लेकिन वे बहुतड़ी रसगहित हो गई होती हैं। अति विशुद्ध अध्यवसाय हुवे है। जड़ चेतनका केवल विभाग करते हुवे चले जाते है। शुद्ध ध्यानका प्रथम पाद पृथक्चरितक समविचार नामक ध्यानमें ध्याते है

नवम अनुवृत्ति वाटर गुणगण है। यह गुणगणोंमें अतिशय विशुद्ध अध्यवसाय होते है। आठवेके अतमै हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुःख आ, यह छव प्रकृतियोंका अंत हो जाता है। यह गुणगणोंमें ये छव प्रकृतियोंका उदय नहीं है यदापर जाका होगी कि आठवा गुणगण पाया वहा उसकी प्रकृतिथी उस विषयमें यह समाधान है कि लोककी रीतिके तो छोड़े गुणगणोंसे निकल गये हैं; लेकिन आत्माके गुणस्वाभाविक प्रकट होते है वो देखकर हर्ष होता है, वो रूप हास्य तथा रति है, तथा अरति परभाव पर है भयभी अपने भाव चलायमान होवै उसका है। शोकभी कर्मसे आत्मा मलीन हुआ उसका है। दुःखभी स्वाभाविक परपरिणती की है। यह पद स्वाभाविक है। इसका ज्यादा विस्तारपूर्वक स्वरूप विचारसारकी टीकामें किया गया है। यह नवम गुणस्थानके अतमै सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, और स्त्रीवेद-पुरुषवेद-नपुंकरुवेद-इन्हांका अंत होता है, तब दशम गुणस्थानक प्राप्त होता है।

दशवा सूक्ष्मसंपराय नामक गुणस्थान है। यह गुणस्थानमें सूक्ष्म लोभका उदय रहा है, सो अति विशुद्ध भावसे दशवेके अतमै उस लोभका लय हो जाता है। अब जो उपशम भावसे श्रेणी मड दी होवै वो एकादशवे गुणस्थानमें जावै, क्योंकि कि जो गुणस्थानक उपशम भावका है, क्षायक भावका गुणस्थान नहीं है, उससे क्षायक भाववाले पारहवे गुणस्थानमें जाते है।

ग्यारहवा उपशान्त मोह गुणस्थान है ये गुणस्थानमें मोहनी कर्मका उदय तो नहीं होता है, मगर सत्तासे रहता है, उसके जोरसे परिणाम पीछे हठ जाते है। उस सबब से यह गुणगणोंसे चढते नहीं लेकिन गिरजाते है कदापि आयुष् आ रहा होवै और मरण आ जावै तौ सर्वार्थ सिद्धि विधानमें जाता है वहासे मनुष्य गतिमें आ करक मोक्ष प्राप्त करता है।

वारद्वया क्षीणमोह गुणठाणा है। यह गुणठाणेमें वीतरागपद प्राप्त होता है। यह गुणठाणेमें अभेदज्ञान है, एकरूपवितर्क अग्रविचार नामक ध्यान अभेद ज्ञान है उसका दूसरा पाद उर्चना है, उससे अति विशुद्ध भाव होता है उसी समयस यह गुणठाणेके अतम ज्ञानार्णों कर्मकी पाच प्रकृति, दर्शनावर्णोंकी छ. प्रकृति शेष रही हुईगी, वो और अतराय कर्मकी पाच प्रकृतिका उदय वध सत्ता सय प्रसारस नाश होकर तेरा हरा गुणठाणा प्राप्त होता है

तेरहवा सयोगी गुणठाणा है यह गुणठाणेमें केवलज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है लोकालोकके ज्ञाता होते हैं, गया हुआ अनतकाल और आनेवाला अनतकाल है उसमें जो जो पदार्थ हो गये और होनेवाले हैं वो सबका ज्ञान है कुछभी वस्तु ज्ञात होनेमें अज्ञात नहीं ऐसा सपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, तब तीर्थंकर महाराजजीकी वैमानिक, ज्योतिषी, भजनपति और व्यतर यह चारों जातिके देवोंके इद्र भक्ति करनेको आते हैं, और समयसरणनी रचना करते हैं, उसमें प्रकट कोट-गढ चादीका, दूसरा गढ सोनेका और तीसरा गढ रत्नका बनाते हैं उस रत्नके गढ भीतर प्रभुका सिंहासन रत्नमय बनाते हैं उसपर प्रभु निराजमान होकर देवध्वनि पूरित देशना देते हैं वो प्रभुका ऐसा प्रभाव है कि-चारों तर्फ बैठे हुये लोग प्रभु अपने सन्मुखही हैं ऐसा देखते हैं-सब यह कि तीनू दिशाओंमें प्रभुके प्रतिविम्ब होते हैं प्रभुके मस्तक पर अद्भुत तीन छत्र रहते हैं देवता चँवर बीजते हैं प्रभुके पीछे तेजपुजरूप भामडल होता है, उसका तेज सूर्यसभी वारह गुना होता है उपर अशोरकृष्ण होता है, उसकी ऐसी शीतल छाँड़ होती है कि उहा बैठे हुये समस्त जीवोंका शोक सताप नाश होता है आकाशमें हुदभी उजे, उसमें ऐसी शब्दध्वनि होवे कि 'यही देवकों भजो' फिर त्रिगडके चारों ओर जानु प्रमाण सुगन्धित पंचवर्णा पुष्पाङ्गी दृष्टि देवोंकी तर्फसे होती है इत्यादि रचना देव रचते हैं वहाँ प्रभुजी बैठकर धर्मदेशना देते हैं, उससे घटोतसे जोर प्रतिबोध पाते हैं, सब कि केवलज्ञानद्वारा सब वस्तुको जानते हैं यदि किसीको मोह निषयम कुछ श्रमा हो आवे तो वही भी जान लेते हैं उससे पृथक् करनेकी जरूरत नहीं रहती है 'भगवान आपसेही सब शंकाका समाधानरूप उत्तर देने हैं उस समयमें किसीको शंका नहीं रहती है इस मृजव जरूरत आयुष्य कायम रहे वहातक पृथिवी पर फिरकर भव्य जीवोंको प्रतिबोध करते हैं इस प्रकार, तेरहवें

आता है, बहुतसे जीवोंको ऐसा होना उहुतही मुश्किल है पूरेपूरा उद्यम करनेसे तो बहुतसे मनुष्य द्रव्य पेडा करते हैं, तैसे जैनमार्गसे निवृत्त मुक्ति है अन्य भावसेभी जैनधर्मकी मर्यादावत्, आत्मिकधर्म आजाव तभी मुक्ति पाते है

५६ प्रश्न—असा समझकर जैनधर्मके उपर राग-प्यार रखे और दूसरे धर्मपर द्वेष रखे तो युक्त है या नहीं ?

उत्तर:—जिसने जैनधर्म पाया होवै उसको मुनासिब है कि किसी धर्मके उपर वा किसी मनुष्यके उपर द्वेष न रखे, क्यों कि जैनाचार्योंने तो कहा है कि—‘सबल दर्शनके नय ग्रहे, आप रहे निज भावेरे’—इसका परमार्थ यह है कि, जिनधर्मवाळाओंने मार्ग दर्शाया है उसमें सारभूत क्या है ? वो सारभूत जिस पक्षस हावै सो पक्ष जान लेवै और अच्छे पक्षकी ब्याख्या करै, विरुद्ध पक्षकी और लक्ष न देवै आप रहे निज भावे—यानी जैनशासनमें सप्त नयसे मार्गका निर्णय है वही भावमें स्थिर रहेवै, लेकिन किसी जीव पर द्वेष न करै निंदा न करै—निंदा करनी ससारमें दुरस्त नहीं है और वादविवादमेंभी दूसरे जीवों या अपने जीवोंको लाभ-फायदा हावै ऐसी प्रतीति होवै तो वाद कर मगर अपने अहकार ममकार के लिये मत कर अट्ठकजाभ पत्र (५२) बारहवै अट्ठकने हरिभद्रसुरि महाराजने धर्मविवाद करना कहा है; लेकिन शुष्कवाद—ऊठशोपरूप—कुछभी फायदा न होवै वैसा वाद करनेका निषेध किया है फिर जिसको आत्मधर्म प्रकट करना है तो ज्यों वन सकै त्यों वे पुद्गल भावकी प्रवृत्तिसँ मुक्त होनेका उद्यम कर रहे है. वे दूसरोंकी पचातमें क्यों पड़े ? जिसको व्यवहार करणी करनी है वै ऐसी करै कि जिसमें आत्म विशुद्धि हावै और रागद्वेषकी परिणती कम होवै वैसा उद्यम करे वैसे जीव किसीपर द्वेष रखेही नहीं, वो तो हमेशा भाग्यया कर रहते हैं वास्ते आपको फुरसद मिले जत्र धर्मोपदेश देवै, उसमेंभी किसीके उिद्र जादेग हावै वैसा न करै लेकिन मुझेवालोंको जिस प्रकार समता रहे उस प्रकार उपदेश देवै

५७ प्रश्न:—अधर्मि जीवोंके ऊपर द्वेष करै किना नहीं करै ?

उत्तर:—अधर्मि जीवोंके ऊपर मायस्थ रहेवै यानी रागभी न ल्यावै और द्वेषभी न करै. राग करनेसे अधर्मकी प्रशंसा होवै तो आपको कर्मबधन होवै, और स्वप्रशंसा देखकर दूसरे जीव अधर्म सेवन करै तो उनका कारणीक बनै. और द्वेष करनेसे वो जीवके साथ बर बधन होवै तो वो कर्म भुक्तना पड़े, वास्ते समभावसे रहेवै. अधर्मकी प्रशंसा करनेसे श्रावकको भवभ्रमण करना पडा है. वो कथा अर्थदीपिकामै छपी हुई कितावके पन्ना ७७ में है. वास्ते अधर्मिका बहु मानभी न करै.

५८ प्रश्न:—अन्य धर्मवाले धर्मकरणी करते है वो निष्फल जाती है या नहीं ?

उत्तर:—अन्य दर्शनीमैभी कितनेक जीव केवल अपने आत्माको कर्मसे मुक्त करनेके लिये जीवदया पालते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते है, मैथुन नहीं सेवते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पतले पडे हुवेको ज्यादा पतले करनेका उद्यम करतेही रहते है. किसी धर्मपर द्वेष नहीं ल्यावै येभी क्रमसे चढती दशाका निशान है. जिस्से हरीभद्रसूरी महाराजने योगदृष्टिसमुच्चयमें पातंजलीको मार्गानुसारीमै गिन लिये हैं. कितनेक जीव सत्य जैनधर्मपर द्वेष कर रहे है और अहंकार ममकार कर रहे है, हिंसा करके धर्म मानते है जैसे जो अन्य धर्मवाले होवै उनका कार्य सिद्ध कैसे होवै ? रागद्वेष है सोही ससारका बीज है और वो तो रातदिन कर रहे हैं, तब उसका लाभ तो सब धर्मवाले कह गये है कि ससार फल-भवभ्रमणही मिलता है उनका दूसरा फल कहासे प्राप्त होवै ?

५९ प्रश्न:—जैनमैभी बहुतसे गच्छ है वे सभी शुद्ध है या नहीं ?

उत्तर:—जैनमै शुद्ध आचार्य महाराजका गच्छ तो एक आचार्यका परिवार हो उनको गच्छ कह गये है, उसी गुजरात अलग अलग आचार्योंके परिवारको अलग अलग गच्छ कहेंगे तो उनमै कुछ एक दूसरेको दृढवाद नहीं है. ऐसे जो जो गच्छ हैं उन सभीमें धर्मसाधन समान हैं—सभी मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले हैं. कभी कुछ समझकी तफावतसे किसी किसी उपातमें

एक दूसरे आचार्यिक विचारमें तफ़ावत आता है, नौभी एक दूसरेके उपर द्वेष नहीं होता है। दोनों मुक्तिके कामी हैं। उसमें उनसे पीछेकेभी आचार्य ऐसा कहते हैं कि जिनभद्रसमाश्रमणजी यों कहते हैं और सिद्धसेनानिवाकरजी यों कहते हैं, अैसे मध्यस्थ रहते हैं, लेकिन किसीको ज्यादा कम नहीं कहते हैं। उस अपनकोभी मध्यस्थ रहना चाहिये। जैसे कि खरतर-गच्छवाले सामायिकके आचर्य कमेभिभतेही कहते हैं और पीछे इरियावही पदिसमते हैं। इस मुजर आवश्यकजीसी टीकामें हरिभद्रमूरि महाराजने कहा है और तपगच्छमें मयम इरियावही पदिसमते हैं, उस पीछे कमेभिभते कहते हैं। इस विषयके बारेमें श्रीमहानिसिन्धमूत्रकी अदर कहा है कि इरियावही कहे बिगर कुछभी काम नहीं करना। इन आधार परमें तपगच्छवाले वैसेही करने हैं। अर दोनों गच्छवाले दोनों गारकों फ़ूल करते हैं, तब दुस्त है कि दोनों गच्छवालाओं मध्यस्थ रहना चाहिये। जैसे पूर्वाचार्य दोनों आचार्यके दोनों मन दर्शाने हैं मगर किसीका निरादर नहीं करते हैं, तैम अपनकीभी कदूर करना चाहिये कि यह गच्छवाले उस ग्रथके आधारमें त्रिया करने हैं, और ये गच्छवाले इस ग्रथके आधारमें करने हैं। ऐसा कहकर मध्यस्थ रहना, मगर एकके शास्त्रों सचा और दूसरेके शास्त्रका बूठा कहकर रागद्वेषमें गिरना वो आत्माओं दु ख टायक है जो प्रवृत्ति पूर्वाचार्यकी नहीं है तो वो अपनी मतिमल्पनाकीही गिनी जाती है, और शास्त्रमेंभी विरुद्ध है। उसमेंभी वो शातपणसे समझ सके तो समझाना चाहिये, लेकिन रागद्वेष करना तो बेमुनासिब है अपने आत्माओं गुण प्राप्त होने वेंसी प्रवृत्ति रुग्नी, तथा कि ठाणागजीधैं चौ-भगी है नि-परगच्छी है और योग्य जीव है उसको अपने गच्छके हठसे ज्ञान नहीं देते हैं वो भगवतरी आज्ञाका उल्लंघन करते हैं। इससे समझा जाता है कि जो गुणयन होय और परगच्छी होय तोभी उनका अनादर नहीं करना, सबर नि गुणयत होय वा सम परिणतिवन होते हैं, उसके साथ परिचय करनेसे गच्छकी सकृगर आनही नहीं पाती है। एक दूसरेकी भूख हारे गा सुधर जानी है, जाम्ने गच्छना हठ करके तकरारमें

नहीं हुक जाना शायद तर्क दृष्टि देखर विचारना. दोनू शायद दो बातें अलग होवै वो कुछ दोनू ग्रहण होती नहीं और दोनूमैंसे एकभी बात असत्य होतीही नहीं, लेकिन वे दोनूके हेतु अलग अलग होते हैं, वो गीतार्थ जान सकते हैं आधुनिक कालमें जैसे गीतार्थका वियोग है. भगवद्गीताकी टीकामें अथर्ववेदमुरारि महाराजभी गीतार्थका प्ररह कहते हैं, वास्ते अपनी अल्पमनिसें मुकरर नहीं हो सकता है. इसलिये मध्यस्थ रहकर प्रवृत्ति करनी और जिस मुजब करनेसे हठ कदाग्रह न होवै उस मुजब चलना कि जिससे आत्माकी परिणति न बिगड़ने पावै. ठाणागजीके चौथे ठाणेंमें छपी हुई प्रतके पत्र २८२ के दूसरे पृष्ठमें इस मुजब लेख है कि:—पुरुष चार प्रकारके हैं—१ साधुधर्म सो जिनाज्ञा उसकों छोड़ देवै, और गण-गच्छकी स्थिति यानी गच्छकी मर्यादा नहीं छोड़ता है. किसी आचार्यनैं ऐसी मर्यादा कही है कि दूसरे गच्छके यति साधुकों सिद्धांत न देना. अर दूसरे गच्छके यतिकों श्रुत न देवै, न पढ़ावै, वो धर्म जिनाज्ञा छोड़ता है, मगर गच्छकी स्थिति नहीं छोड़ता है जिनाज्ञा ऐसी है कि—‘जो योग्य होवै उन सभीकों श्रुत देनाही योग्य है’ यह पहले पुरुषकी रीति है और दूसरा पुरुष गच्छकी आज्ञा छोड़कर दूसरे गच्छके यतिके जो योग्य होंवै उसकों श्रुत देता है वो पुरुष जिनाज्ञारूप धर्म नहीं छोड़ता, मगर गच्छ स्थितिका उल्लंघन करता है तीसरा पुरुष जो अयोग्य अन्य गच्छवाले यतिकों श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और गच्छ ये दोनूका उल्लंघन करता है और चौथा पुरुष, दूसरेके शिष्य हैं, लेकिन वे श्रुत रखनेके योग्य हैं इसमें अपने शिष्य बनाकर श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और स्थिति इन दोनूकी मर्यादा पालन करता है. इस मुजब ठाणागजीमें अधिकार है. उस पर लक्ष देकर कदाग्रहमें न गिरते स्हाम-नेवालेकों या अपने आत्माको लाभ होवै सोही प्रवृत्ति करनी. ये चौथ-गीमें ऐसी शका होगी कि ‘आचार्योंन गच्छकी स्थिति कैसी बनाइ है?’ उसके लिये उमी टीकामें कहा है कि—प्रभुके उपदेश रहित आज्ञा बरी गढ़ है. सयन नि प्रभुका उपदेश समस्त योग्य जनोको ज्ञान देना ऐसा

है, इस मुञ्ज टीसामें है फिर चौथे भागेवालेके लिये गाथा रसूनी गई है कि—ये पूजनीक है उससे विदित होता है कि ये गच्छकी खोटी रीति परसे चिचकी रुचि कम हुई मात्स्य होती है तत्त्व केवली गम्य है.

६० प्रश्नः—इस कालमें देव आता है या नहीं ? न आनेके सबब परदेशी राजाके विनादमें आगे रुह बतलाये है, उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं ?

उत्तर.—चार कारणसे देवता आते हैं यह अधिकार ठाणागजीमें चौथे ठाणेंमें छपी हुई मतके पत्र २८३ के पहले पृष्ठसे सबब चला है चार स्थानकमें अभीका पैदा हुवा देवता देवलोकमें रहा हुवा चाहता है और मनुष्यलोकमें आनेके वास्ते समर्थ होता है यानी तुरतका उत्पन्न हुवा देवता देवलोकमें दिव्य काम भोगनेके विषे मूर्छित न हुवा होय वो देव अनित्यता ध्यानमें लेजर यावत् अत्यंत आसक्त मन न हुवा होनेसे चिंतवन करता है कि—मेरे मनुष्य भव सगंधवाले आचार्य, प्रतिभोधक, वा उपाध्याय, सूत्रदाता, प्रवर्तक (जो साधुजनको आचारमें प्रवर्तव्य), वा स्थविर वा गणीगच्छके स्वामी, गणधर [गच्छके धरनेवाले], वा गणावच्छेदक [गच्छकी सार करनेवाले] ऐसे महाशय कि जिनके प्रभावसे यह प्रत्यक्ष देवसपत्ति—देवताका शरीर तथा काति प्राप्त हुई जन्मांतरमें उपार्जन की हुई पुण्यलक्ष्मी सन्मुख खड़ी हुई, वास्ते में बहा जाउ और वो उपकारी भगवतका वदन कर यावत् उन्हींकी सेवा कर यह पाहेला सबब दूसरा सबब यह होता है कि—तुरतका उत्पन्न हुवा देवता जबतक विषयमें अत्यन्तासक्तियों प्राप्त न हुवा होय तब तक वो देवता चाहता है कि मेरे, मनुष्यजन्म सगंधी माता पिता भार्या भाइ भगिनी पुत्र पुत्री हैं उनको मिलनेके वास्ते बहा जाउ उन्हींकी पास जाकर प्रसन्न हो खड़ा रहू वे सब मेरी दिव्य देव सबधी विमान वगैर की सपत्ति, रत्न प्रमुखका दिव्य देवकाति आदि प्राप्त हुई है वो देखें, यह दूसरा सबब है तीसरा सबब यह है कि—तुरतका उत्पन्न हुवा देवता शोचता है कि मनुष्य भवमें ज्ञानी श्रुतज्ञानादिक सहित हैं, वा बड़े तपस्वि हैं, वा अति दुष्कर करणीके करनेवाले हैं उन्हको वदन निमित्त यावत् सेवा भक्ति निमित्त बहा जाउ. ये तीसरा कारण है. और

चोया सख यह है कि-नवीन उत्पन्न हुवा देव मनमें सोचता है कि-मेरे मनुष्य भवके मित्र स्नेही सहचारी वा सगातिक-परिचयवत है उन्हींके साथ मनुष्यजन्ममें वा उस वन परस्पर संकेत कीआया या देवतामें संकेत किया था कि देवताकी अन्तरसे प्रथम च्यवन हा मानमें जावे तब उन्हींको प्रतिबोध देना, ये चार सख हैं. इस मुजब ठाणामजीको अदर अधिकार है, वास्ते देव यहापर नहीं आता है असाभी एकांतसे न समझना चाहिये. फिर वीरस्वामीके निर्वाण पश्चात् बहुतसे आचार्य महाराजकी सेवामें देवता आये हैं. देवकी मददसे श्रीसीमधरस्वामीजीके पास गंगाकी समाधानीके स्वामीके खुलासे भगवाये हैं, लेकिन अत्यंत गुणवत हैं। उनकी सेवामें देव आता है. हीरविजयसूरीजी तफके आचार्यों देवकी सहाय्यतासे शासनकी बहुतसी प्रभावना की है फिर आनंदविमलसूरीके उत्तम श्राव-कने देवाराधन कियाथा और उस देवको पुछाया कि-‘अभी युगप्रधान कौन हैं?’ तब देवने युगप्रधानकी पहिचान होनेके लक्षण कह उतलायेथे. उस्से श्रावकने तजवीज की तो आनंदविमलसूरीजीको युगप्रधान मुकर किये थे. यह अधिकार हीरविजयसूरीके पासमें है वास्ते न आवे असा निश्चय नहीं है (शठ अनूपचटजी लिखते हैं कि-) मुझेभी मुनिसुत्रतस्वामी जीके प्रभावसे कुछ अनुभव हुवा है. फिर व्यवहार सूत्रकी भाष्यमें कहा है कि-किसी मुनिको गुरुमहाराजका योग न होवे और प्रायश्चित लेना होवे तो अहमका तप करके भरुचमें मुनिसुत्रतस्वामीजीका आराधन करना, उस्से उन प्रभुके अधिष्ठायक आकर प्रायश्चित देवेंगे, सबब कि मुनिसुत्रतस्वामी जीने और उन्हींके गणधरोंने बहुतसे प्रायश्चित दीये है वो उन्हे अधिष्ठा-यक देवोंने मुने हुवे हैं उस सबबसे वे देवेंगे कदापि वे देव दूसरी गतिमें चले गये होयेंगे तो उन्हींके दूसरे अधिष्ठायक देव श्रीसीमधरस्वामीजीको पुछ करकेभी खुलासा देवेंगे, इस्सेभी समझा जाता है कि देव यहा आते हैं यह अधिकार व्यवहारसूत्रकी भाष्यकी टीकाशाली मत जो मेरे पास है उसमें पत्र २०६ के दूसरे पृष्ठ में पहिला उद्देशाकी म्प्राप्तिके भागमें है.

६१ प्रश्नः—सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णा और टीका यह पाचों अंग तुल्य माननेमें आते हैं. और कोई नदीभी मानते हैं, तो उसमें व्याजवी क्या है?

उत्तर — ये पाचों अंग समान मानने चाहियें, मन्त्र कि सूत्रमें दश पूर्वधरके वचन तो सूत्र तुल्य कहे हैं अथ भद्रनाहुस्वामी चोदह पूर्वधर हुए, उन्होंने निर्युक्ति रची है, तो उसमें तफावतकी भावना ल्यानी वो अज्ञाता है, फिर समवायांग सूत्रमें असा पाठ पत्र २२८ में छपी हुई मतमें है कि—
 ‘कल्पस्स समोसरणणेय’—इसका अर्थ किया गया है सो कल्पकी भाष्यसें समोसरणका अधिकार जान लेना और छपी हुई भगवतीजीमें पत्र ९१८ में कहा है वो सिद्धगदिआसें जान लेना

यहां पर कोई शक करेगा कि समवायांगजी तो गणनर महाराजने गुपन किया है, और भाष्य पीछेसें रचा गया है, तैसेंही सिद्धगदिआभी पीछेसें रचा गया है, तो उसमें वो अधिकार कहास आया? उसके उत्तरमें यह समाधान है कि जिस वक्त देवर्दिगणिसमाश्रमणजीनें शास्त्र लीखे उस वक्त ज्यादा लिखान न बढ़ जायें उनके लिये एक दूसरे शास्त्रकी भलामण की, जैसे कि भगवतीजीमें पद्मवणाजीकी और जीराभिगमजी वगैर की भलामण है अथ पद्मवणाजी शामाचार्य महाराजने बनाया है तो वो भलामण भगवतीजीमें कहासें आवै? मगर लिखनेके वक्त एक बात ज्यादा जगह लिखनी न पड़े उससें उपांग पक्का भाष्यकी ये भलामणें करके सकोच लिया इसपरसें शोचनेरा है कि देवर्दिगणिसमाश्रमणजीकों जो ज्ञान था उसमें सूत्रनिर्युक्ति भाष्य वगैर, यादीयै था सो लिखा तब जो सूत्रमें और निर्युक्ति भाष्यमें शक होती तो क्यों लिखते? उन्होंने तो अपने पर परमोपकार बुद्धि लाकर सूत्रादि लिखाये वास्ते इसमें कुछ शक या फेरफार माननेका मेहुनासिव है फिर आर्यरक्षितमूरीजीनें सूत्रना ससेप किया, वो अधिकार हरिभद्रमूरीजीकी रची हुई आवश्यकनी टीकामें है वोभी मानवगणसें शक हो आवैगी कि उनमेंभी कुछ फेरफार किया होगा, लेकिन आर्यरक्षितमूरीजीके पाटपर दुर्बलीपुष्प हुये उनके वक्तमें गोष्ठामहिल हुवे उस समय देवताके द्वारा पुठवा लिया था कि—
 ‘आर्यदुर्बलीपुष्प कहते हैं वो सचा है या गोष्ठामहिल रुढ़ते हैं वो सचा है?’ श्रीसीधधम्बामी महाराजजीनें देवताको रुढ़ा कि—‘आर्यदुर्बलीपुष्पका कथन सत्य है गोष्ठामहिल निन्हव है’ यह अधिकार उत्तराभ्ययनजीकी टीकामें है इससें सधूत होता है कि आर्यरक्षितमूरीके पाटपर आर्यदुर्बलीपुष्प हुवे है नौ वै आर्यरक्षितमूरीके वचन

मानते थे, वे वचनोंकी प्रतीति श्रीसीमधरस्वामीजीने दी. ताँ यह वार्त्ताभी सिद्ध हुई. उस पीछे जिनभद्रगणीक्षमाश्रमणजी हुये, उन्होंने भाष्य रचना की, और चूणी आ-
 ध्याचार्यने बनाइ. और उनमेंसे कितनीक टीका हरिभद्रसूरीजीने बनाइ वैयेही दूसरे
 आचार्यकी बनाइ हुईभी उन्होंने प्रमाण रखली उन हरिभद्रसूरीजीको शासनदेवने
 १४४४ ग्रंथ रचनेका कहा. अब शोचिये कि पाच अगमै विरुद्ध होता ताँ हरिभद्रसू-
 रीजीकी श्रद्धाभी विरुद्ध ठहरती, तो शासनदेव रचनेका क्यों कहे ? मगर शासनदेवने
 शुद्ध पुरुष जानकर हरिभद्रसूरीजीकामान्य किया-सच्चा माना ताँ १४४४ ग्रंथ रचनेके
 लिये कहा. वास्ते ये पाच अग शासनदेवताने योग्य जान लिये थे, इस प्रमाणसे
 इसमें कुछभी विषमवाद गिनना नहीं. और गिने ताँ वो सरस भगवत्की आज्ञाका
 लोपनेवालाही ठहरे फिर अभयदेवसूरीजीने टीकायें बनाइ ताँ उन्होंनेभी शासनदेवके
 कहनेसेही टीकायें बनाइथी इस तरह उहुत प्रकारकी ये पाचों अंगोंको छाप है फिर
 दूसरी तरह शोचो कि सूत्र ताँ सूचकमात्र है और सयका खुलासा तो पंचागीसेही
 मिल सकता है. जो लोग पचागीको नहीं मानते हैं वैभी गुप्त रीतिसे टीकायें देख कर
 शोचते हैं तभीही अर्थहाथ लगता है, वास्ते पचागी प्रमाण करनेमें यथार्थ बोध होता है.

६२ प्रश्न:—उनसठवे प्रश्नमें कहा गया है कि-दश पूर्वपरके वचन प्रमाण करना
 औसा शास्त्रमें कहा है, और देवर्दिगणिक्षमाश्रमणजी ताँ दश पूर्वधरभी
 न ये तत्र वो कथन किस तरहसे प्रमाण कीआ जावै ?

उत्तर:—देवर्दिगणिक्षमाश्रमणजीने कुछ नई रचना नहीं की है. गणधर महारा-
 जकी पाठ परपरामै जो पुरुष चले आये उनकी पाससे आपने धारणा
 कीथी उस म्रजव लिखा, वास्ते उसमें कुछ पूर्वकी न्यूनताके बारेमें शंका
 ल्यानेकी जरूरतही नहीं है.

६३ प्रश्न:—बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवै कि पुण्य क्या जाता है ?

उत्तर:—जो पुरुष स्वसत्ता परसत्ताका ज्ञान पा चुके हैं वै पुरुष शरीरको जह
 कर्मके जानते हैं फिर जानते हैं कि जो जो कर्म उदीरणा करके उठय
 होता है और समभावसे भुक्तनेसे नये कर्म रंधाते नहीं पूर्वके बाधे हुवेभी
 एक कर्मके साथ दूसरेभी शिथिल कर्म रहे है तत्र समभाव आनेसे शि-
 थिल कर्म ताँ प्रदेशस भुक्ते जाते हैं, तत्र जो पुरुष कर्म स्वपानके लिये

उदीरणा करै उसमें तौ अवश्य समझाही होवे वास्ते वो प्रदेश उदयके कर्मकी निर्जरा होता है दूसरे कर्म जो निम्नाचित होवै वोभी शिथिल होवै, मात्र एक उत्कृष्ट स्थानवति निम्नाचित कर्म है वो मुक्ते विगर अलग होते ही नहीं, और म यम स्थान वति तौ ज्ञानसहित तपसे नाश होती है यह अधिकार विशेषावश्यमें है तप करनेमें अज्ञाताभी होवै तौ उसकीभी निर्जरा होती है फिर शुभ योग रहे है उसमें पुण्यभी बधा जाता है, परंतु पुण्यलिक सुखकी इच्छा नहीं है उसमें वो पुण्यभी मुक्तियों सहायकारी होवै, लेकिन मुक्तियों रोकनेवाला नहीं है. वास्ते तपश्चर्या करनेसे मुख्य पणे निर्जराही होती है निर्जराने बारह भेद वही तपके बारह भेद कहे है फिर तिर्यकर महाराजजी और दूसरे मुनि महाराजभी बहुत तपश्चर्या करके कर्मक्षय कर तद्भव मुक्तिमदिरूप पधारे हैं, वास्ते जो तपश्चर्यासे पुण्यबध हो अटक जाता तो वै पुरुषोंकीभी रुकावट होती वो नहीं दृढ़ है, उससे समझा जाता है कि निर्जराही मुख्यपणे होती है

६४ प्रश्न—आत्मतत्त्वा ज्ञान न होवै उसको तपश्चर्या करनेसे क्या लाभ होवै ?

उत्तर—आत्मज्ञान नहीं होता, मगर आत्मज्ञानी पुरुषकी निश्चासे रहकर वर्तते है वै पुरुषभी कर्म क्षय कर सकते हैं जैसे कि मासतुस मुनिकों एक चरणभी मुँहपर याद नहीं हो सकता था, मगर गुरुकी आज्ञामै रहकर एक चरणका अभ्यास जारी रखवा तौ केवलज्ञान प्राप्त हुवा, सबन कि गुरुमहाराज निश्चय-व्यवहार-उत्सर्ग-अपवाद-द्रव्य-भाय ये सभीके ज्ञाता है, वास्ते शिष्यों को थोड़ा बोध होवै तौभी मुख्य मुख्य बात गुरु समझा देंगे उससे उनके आत्माका कार्य सहजही हो जाता है दूसरे मनुष्य साथ वादविवाद न कर सके, मगर स्वात्माका काम कर सकता है, वास्ते ऐसे पुरुषका तप सफल है. गीतार्थ और गीतार्थकी निश्चा यह दो प्रकारका मार्गही कहा है

६५ प्रश्न—गीतार्थकी निश्चा नहीं और स्वच्छदतासे करे उसको कुछ लाभ-फायदा होवै या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६९८ में चौभगी है, उसमें कहा है कि— जो श्रुतसें करके रहित अज्ञानी बालतपस्वी गीतार्थ अनिश्रितदेश आराधक कहा है, फिर ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ३४६ में मेघकुमारका अधिकार है. मेघकुमारने पिछले हाथीके भवमें ससेकी दिया कीधी उससें उस जगह कहा है कि संसारका अंत लाया. निपाकमूत्रमें—सुखनिपाकमें पत्र २६२ से बाहु तथा सुबाहुकुमारके पिछले भवका अधिकार है. उन्होंने मुनिकों प्रतिलाभे थे उस वक्त कुछ समकित नहीं था. तथापि वहा कहा कि संसार परित किया उससें अंत आया; वास्ते गीतार्थकी अनिश्रासें मोक्षकी कामना युक्त धर्मकरणी करता है वोभी सफल होती है परपरासें लाभ मिलता है, लेकिन अपने अहकारके लिये गीतार्थकी निश्रा छोड़ देता है और दिलमें उन्माद करता है कि गुरु क्या करनेवाले हैं ? गुरु जो करनेका कहेंगे वो तो मैं करता हु. ऐसे अभिप्रायसें करनेवालेकों तौ फायदा होनेका सभन नहीं है. गुरुकी योगवाड नई मिलती तौभी चित्तकी भावना वर्त्तती है कि—ऊन मुझे गुरुका योग मिलेगा ? फिर मिलनेसें उन्हांकी आज्ञा मुजब चलेगा—अैसे जीवकों लाभ होता है. इस दृष्टि सिवायके अहकारी प्रमुखकों लाभ नहीं मगर नुकसान तौ बेशक होता है.

६६ प्रश्न:—यह लोकके उपर लोककी बाछना रहगइ है और तप बगैर करै उसकों लाभ किस प्रकार होवै ? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होव वास्ते उसका क्या गुलासा है ?

उत्तर:—मुख्य दृष्टिसें यह लोक परलोककी बाछासें तपश्चर्या बगैर करनेसें संसार ब-
ढावे, मगर प्रथम तौ यह लोककी गात्रासें करै; तथापि उत्तम पुरुषकी सग-
ति होवै तौ उससें किसीकोंभीलाभ होता है. जैसे कि सप्रतिराजाने जीवने
पिछले भवमें आजीवीकाके वास्ते समय ग्रहण किया था, तौभी वो फाल
कर (मरन के शरन होकर) के राजा हुवा. वहाभी आर्यसुदृष्टिस्मृतीजीकों
देखकरके जातिस्मरण ज्ञान हुवा और समकित पाया. इत्यादि बहुतसें गुण
हुवे. यह अधिकार पगिशिष्टपर्वणिमें पत्र २७७ की अंदर छपी हुई किता-
बमें है वास्ते एकांत येभी निश्चय नहीं ह, लेकिन ज्या धने न्या यह

लोककी और परलोककी योजना कम होवै चही उद्यम करना दुस्मन है मगर कितनेक जीव लालचमें करते होयें उसका तपश्चर्यादिकका उद्यम छुड़ाना नहीं उनको उपदेश देकर यह लोक परलोककी वाछना छुड़ा देनी चाहिये जैसे कि उपाश्रयमें उतासे श्रीफलकी प्रभावना होती है—अब वो लेनेमें आया, लेकिन उठनेकी देर है और उरम्यान धर्मश्रमण किया, वो अच्छा लगा और रुचि हुई, तो पीछे आत्माका हितभी हावै, बास्ते धर्मकरणी करनेमें किसीको रूकावट नहीं करनी और धन तक तो परभावकी जो वाछना है वो छुड़ा देनी ये अच्छा है इन्धिमूरिजी अष्टकजीके आठवे अष्टकमें मेरी पाम जो मत है उसके पत्र, ४१ में लिखते हैं—कि—जो ये लोक परलोककी वाछनासे तप करता है, मगर अरिहतजीके भक्तिकलसें मुजको लाभ मिरेगा ऐसी भावना है, उसमें अरिहतजीके ऊपर राग है वो परपरास जोदनेवाला है—इस मुजव ब्याये है फीर पचास कजीमेंभी इसी गुजब पत्र १९४ में तपका अधिकार है, उसमेंभी यह बात परपरासे लाभकारक बतलाई गई है फिर नंदीजीकी टीकामें (छपी हुई मतके पत्र २४१ में) सयसें कम गृहस्थलिंगसें सिद्ध और अन्य-लिंगसें असेरयात गुणे सिद्ध होवै, उससें साधुलिंगसें जैन के वै असख्यात गुणे सिद्ध होवै. फिर सिद्ध पचाशिमामें एक समयमें गृहस्थलिंगसें चार सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है; और अन्य तापसलिंग दश सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है. अब शोच ल्यो कि गृहस्थलिंगमें थावक सम्पगृहाष्ट सव आगये तोभी चार सिद्धि प्राप्त करते हैं और तापस्यादिकको कुछ समकित मुदल शुरूसेंही नहीं, पन्नी दस सिद्धि प्राप्त करै उसका सबन इतनाही है कि जो समकित द्वाष्टे थावकमें आत्माका और परका स्वरूप और ससार अस्थिर जान लिया है, लेकिन पूर्ण कर्मके योगसें ससारमेंस नहा निकल सकता है, इस समयसें विशेष विशुद्ध न होनेके लिये कम जन सिद्धिकों प्राप्त करत है तापस वगैर का अज्ञानतामेंभी वैराग्य प्राप्ति होनेसें ससार छोड दिया, मगर यथार्थ बोध नहा हुवा उसमें अन्यदर्शनमें पट रहे है, तोभी भवितव्यताके जोरसें सहजसें खोटे दर्शनका मार्ग

देगनेसें वो खोटा मालूम हुना, ओर वो वस्तु सर्वज्ञ महाराजजीनें जैसी बनाइ है वैसी दिलमें सच्ची मालूम हुई उससें खोटी वस्तुके ऊपरसें दिल हट गया सच्चे पदार्थ जो अब तत्त्व बँ ज्यों है त्योंही उपयोगमें आये, देवका स्वरूप उपयोगमें आया उसी मुजब ध्यानादिकमें कुशल भुवे, द्रव्यसें ससार खोटा जान कर त्याग कर दियाथा वो अब भावपेरी खोटा समझनेमें आया. अपने आत्मिक सहज भावमें रहना वही भिय हुना—इस मुजब ध्यान करना सुगम पडा, उससें गृहस्थसें अन्य लिंग ज्यादा सिद्ध होते हैं तापमोंने अज्ञानपनेसें ससार न त्याग किया होता तो गृहस्थकी तरहसें उनसोंभी मुश्किली उठानी पडती इसपरसें ख्याल करनेका है कि अन्य लिंगमेंभी त्यागभावसें गुण होता है, तो जैनका तप-धर्याका अभ्यास है वै अनुक्रमसें क्यों गुणकों न जोड़ दे ? वास्ते धर्मकी अभिलाषा है वही गुणदायक है, अगर कितनेक औसी क्रिया करके अहंकार कर कि अपन तो बराबरही करते हैं, बहुत पढ़कर क्या करना है ? थोड़ीही ज्ञानसें घस है फिर कोई समझाता है कि ज्ञानाभ्यासका उत्तम करनेका कहना है पर ज्ञानाभ्यास नहीं करता है प्रभुकी आज्ञा आराधनेकी शुद्धि नहीं—जो जो वस्तुका बोध नहीं है उसको मीलानेकी इच्छा नहीं—फक्त जनरजनार्थके लियेही करता है—उनके वास्ते तो उपदेश मालामें कहा है उसीही तरह तप निष्फल होवै. यह लोककी बाछावाले बहुत करके देवलोनादिक मिलनेसें देवके सुखोंका अभिलाष है उसमें लुब्ध हो जायें इसमें धर्म करना दुर्लभ हो पड़े वास्ते ज्यों उन सकै त्यों बाछा तो कम करनी, जेहिन त्यागभावसें विमुक्त नहीं बनाना किन्तु साधन तो प्रभु आज्ञासें चलना और बोधी ज्ञान सहित चलना कदाचित् ऐसा न बन सकै तो ज्ञानसहित आज्ञा सहित करनेकी अभिलाषा रखकर चले वही उत्तम पुरुषका काम है, जेनरी जो जो क्रियाए है उनका अभ्यास करनेसें शुद्ध होता है, उस लिये पचाशकके पत्र ८ वमें सामादिकका अंदर उनके अतिचारमेंही जैसा कहा है कि मन स्थिर है वो अभ्यास करनेसें स्थिर होता है, वास्ते अच्छा अभ्यास करना और ज्ञानाराधनमें लक्ष र-

खना जो जो प्रभु आज्ञाकी पट्टार होता है यानी आज्ञा विरुद्ध होता है उसके वास्ते ऐसी भावना रखनी कि—जो भगवतजीकी आज्ञा है उस मु-जब कय चतुगा ? जैसे भावनाओंको कार्यसिद्धि समीप है.

१७ प्रश्न —यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा—लाभ है ? जहाँ अपन रहेते हैं वहाभी भगवतजी तो होतेही हैं तो तीर्थभूमिकी जाना कर नेसे क्या विशेषता है ?

उत्तर.—यात्रा जानेका लाभ, समन्वित निर्मल होता है ऐसा आश्चर्यक निर्युक्तिमें भद्रनाहुस्वामी कि जो चाँदइ पूर्वघर ये उन्होंने कहा है (जो मत हाजिर न होनेसे पत्राक नहा दिया गया है) फिर उपदेशमालामें धर्मशास्त्र गाणि महाराजने ३३६ वीं गायमें कहा है कि—श्रावक भगवतके पाचों कल्याण-ककी जगह यात्रा करनेको जायें. अब जानेसे क्या फायदा होता है ? उसका खियाल करो कि—घरके आगे ज्यौपारकी, ससारकी, कुटुबकी, ऐसी अनेक पीढाये—उपाधिये होती है उनके निरुल्लेख करके धर्मसाधन पूर्णतासे नहीं हो सकता है, लेकिन गाँव घर छोडकर तीर्थयात्राको जावें जब वे सभी दूर हो जाते हैं, सोवतमें सब धर्माष्ट भ्रातायें होते हैं उससे शुद्धिभी शुद्ध होती है और शास्त्रका ज्ञान होता है फिर मार्गमें गाँव आवें वहाभी कितनेक उत्तम मुनि महाराज तथा श्रावकोंका योग मिलै, उनकी पाससेभी नवीन ज्ञान प्राप्त होवै, और तीर्थोंमेंभी वैसेही उत्तम पुरुषोंकी भेट होवै, उन्होंके समीप रहनेसेभी ज्ञानका बोध होवै तथा वैराग्य हो आवै—यही लाभ होते हैं यहा पर कोई प्रश्न करेगा कि—घर परभी ऐसे पुरुषोंकी भेट हो सकती है तो उसके उत्तरमें यही खुलासा है कि घरपर ऐसा पुरुष कभी कभी आ जावें तो लाभ होता है मगर तीर्थस्थलमें वैसे उत्तम महात्मा बहुत प्राप्त हो सकते हैं, वास्ते ज्यादा लाभ होता है. और तीर्थस्थलमें तीर्थस्त्र महाराज, गणधर महाराज तथा मुनि महाराज जहा जहा निर्वाण पद पाये हैं वहा वहा, जानेसे वे महान् पुरुष याद आते हैं और उन्होंने गुणानुवादना गान किया जाता है, उससे शुद्धिभी शुद्धि होती है. फिर वे महान् पुरुष भित्त प्रकारसे सुगन्ध हूये वो मार्गापर चरन करनेकी

अभिन्नापा होती है और ससारमें उदासीनता होवे, तथा आत्मतत्त्व खोजनेकी इच्छा होती है, परभाव गमण दूर होवे, अपने आत्माना गुण प्रकट करनेका उद्यम लब्ध होवे, जैसी जैसी विशुद्धि होवे वसा वैसा उद्यम करे, अतिशय विशुद्धिवाले जन पहाड़में गुफाओं में बड़ा एकान्तमें बैठकर अपने आत्माकी जड़के विभाग कर भेदज्ञान करें धर्म-यानशुद्धि-ध्यानादिक व्याप्य और बड़ा लाभ उपार्जन करें औरभी बुद्धि शुद्ध होनेका समय है कि—उत्तम पुरुषोंके अगमै जो पुद्गल [रजकण-परमाणु] इकट्ठे हुवे हैं वे बहुत उत्तमही एतद् हुवे हैं, जैसे कि क्षपकश्रेणि मादनेकी इच्छा होवे तब वज्ररूपभनाराच सघयण चाहिये—उस समयण दिग्वर उत्तम ध्यान न कर सकें तब पुद्गलकीभी सहायता चाहिये तथा उत्तम पुरुष यानी जिसकी मुक्ति होनेकी है ऐसे पुरुषके शरीरमें जो ध्यानमें बुद्धि होवे वैसे पुद्गल एकत्र हुवे हे, वे पुरुष तीर्थस्थलमें निर्वाण प्राप्त हुवे हैं उससे बड़ा वे पुद्गल बिखरे हुवे हैं, वास्ते बड़ा अच्छे पुद्गलोंका बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो अपनमें दाखिल होता है यदि बहुतसा काल हो गया है, तदपि वे सब उत्तम पुद्गल कुछ नाश नहीं हो जाते हैं, उससे तीर्थस्थलपर भाग्यवत जीवकों श्रेष्ठ पुद्गलोंका स्पर्श होता है और उसीसे बुद्धि शुद्ध होती है उनमेंभी जिस पुरुषकों विशेष अच्छे पुद्गलोंका स्पर्श होता है उनकी विशेषतासे बुद्धि विशुद्ध होती है क्वचित् भाग्यहीनकों अच्छे पुद्गलोंकी स्पर्शना नहींभी होती है, वुगे पुद्गलोंकाही स्पर्श है ता है वो उनके कर्मकी विचित्रता है, परंतु मर्यता तब बड़ा अच्छे पुद्गलों कीही है, उसी लिये क्रमसे ज्यादा लाभ होनेकाही कारण तीर्थयात्रा है, अपने गाँवमें जिन विंश होवे, मगर ये कारण सभी नहीं प्राप्त होते हैं वास्ते शास्त्रकारोंने यात्रा जानेमें लाभ उतलाया है उसी समयसे यात्रा करके ऐसे साधन साध्य करे कि जिसे उदुतही फायदा होवे.

६८ प्रश्न:—सामायिक पौषध और प्रतिक्रमणके अंदर आभूषण रखते जाँय या नहीं?

उत्तर:—पचाशकजीमें सामायिक प्रतापिनार पत्र १८ वे में है, बड़ा आभूषण उतार डालनेका कहा है, और पौषधधिकार पत्र १९-२० मेंभी आभू-

पण उनार ढालनेकी आज्ञा दी है फिर भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ९७७ में शस्त्रजीका अतिकार है, वहाभी आभूषण उतारकर पौपध लिया है फिर दूसरी तरह भी समझनेका है कि सामायिक सयुक्त जो पौपध करता है उसमें आहारका पौपध देशसे तथा सर्वसे है, और शरीर सत्कारादिक पौपध सर्वथा करनेका कहा है तो फिर आभूषण क्योंकर रखे जाय ? फिर तत्त्वार्थमें भी पत्र २४३ में आभूषण पहरकर सामायिक पौपध करना योग्य नहीं ऐसा कहा है सौभाग्यपती स्त्रियों जो अहिंसा-तन-सधवाचिन्ह रूप शगार पहरती हैं और किसी समयभी जो शगार परित्याग करने योग्यही नहीं वैसे भूषण रखे जावे, मगर उस शिवा-यके भूषण स्त्रियोंभी पौपधादिकमें त्याग कर देवे ऐसी आज्ञा है

६९ प्रश्न — कोई मुनी समयमें भ्रष्ट हुवे हैं वे प्रवृत्ति नहीं कर सकते, मगर शुद्ध प्रवृत्ति करते हैं तो उनके मुखसे धर्म श्रवण करना या नहीं ?

उत्तर:—शुद्ध प्रवृत्ति गुण उपदेशमात्रमें बहुत प्रशंसनीय कहा है, ऐसे पुरुषोंको गार्ह्यमें सवेगपक्षी कहे हैं शुद्ध प्रवृत्तिगुण प्राप्त होना बड़ा कठिन है, और जिनको वो गुण प्राप्त हुआ होवे ताँ उनको पास धर्म श्रवण करना चाहिये उन्हींका प्रियभी करना उचित है किन्तुनेक कहते हैं कि जैसे तैसेने पास जावे सही मगर उन्को बदना न करे ऐसा कहना अयोग्य है, समय कि जिनके पास श्रवण करना है और ज्ञान लेना है, ताँ बेशक बदनाभी करनी चाहिये और बदना करनी योग्य नहीं तो श्रवण करनाभी योग्य नहीं लेकिन सवेगपक्षीकी मुख्य परीक्षा इतनीही है कि दूसरे त्यागी पुरुष है, अच्छी तरहसे समय पालन करते हैं वो पुरुषकी निंदा नहि करेंगे, मगर उनका उद्ग मान करेंगे, उनका सेवा भाक्तिकी प्रेरणा करेंगे, क्यों कि आपसे समय पलता नहीं, मगर समकितगुण आपमें रहा है, उससे वे अपने आपके दूषणकी निंदा करेंगे और आपसे अधिक समय पालते हैं उन्का अवश्य बहुमान करेंगे गुणवत्ताका ऐसा स्वाभाविक धर्म है, और ऐसे पुरुष हैं वे श्रावकों सेरा करनेही योग्य है वर्तमान समयमें बहुशकुशल समयभी है, बाखे अल्प दूषण देखकर

मुनिपणकों निषेधनेसे उठा भारी दूषण होता है, इसलिये शुद्ध प्ररूपक पर बहुत लक्ष रखना गुणीकी निंदा होवै तो फिर दूसरे मरतने गुणिका याग मिलना दुर्लभ हो जायै. निर्गुणिकी साथ राग-प्रीति हो जावै तो गुणिजनपर द्वेष हो आये, तो पुनः धर्मकी प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है वास्ते अपने आपके आत्माकी दिक्काजत रग्यकर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो वै अरुण्य सेवा करनेके लायक है.

७० प्रश्नः—साधुजी महाराजके पास कोई शरत्स दीक्षा लेनेकों आवै तो उन शरत्सके माता पिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं असा निश्चय कर पीछे दीक्षा देवै या उस विनाभी देवै ?

उत्तरः—माता पिताकी आज्ञा मिल चुके बाद दीक्षा लेनेकी मर्यादा है, मगर यो मर्यादा अष्टकजीमें हरिभद्रसूरी महाराजने दर्शाई है उनका रहस्य निम्न लेख मुजब हैः—

दीक्षा लेनेवाला अपने मा बापकों समझाकर आज्ञा मांगै, और मानाप आज्ञा देवै वो उत्तम है; लेकिन मातादिक आज्ञा न देवै तो आप खुद, साधुका वेष पहनकर घरमें रहवै और रजा माँग असैं कितनेक दिन घरमें रहवै तथापि रजा न मिलै तो उस पीछेसे घरमेंसे चल धरै और गुरुके पास जाकर सयम अर्गीकार कर लेवै इस विषयमें वहा असाभी तर्क किया है कि—‘इस तरह घरसे चला जाय तब घरमें रहे हुवे माततानादिक दुःखी होवै उनका दोष दीक्षा लेनेवालेकों लगै ?’ इसका जवाब असा दीया है कि—किसीके माता पिता रोगी हैं और वे किसी गांवकों जाते होवै तथा इस वस्तु उनका पुत्रभी साथ होवै और उस मुशाफरी दरम्यान वही भारी बीमारी प्राप्त हो जानेसे पुत्र औपध लेनेकों कही चला जाय और कदाचित पीछेसे माता पितादिकमेंसे किसीका मरण हो जावै तो उसका दोष पुनकों नहीं लगता है. इसी तरह माना पितादिकका समजानेपरभी आज्ञा न देवै तो वो दीक्षा लेनेवालेकों दोष नहीं लगता है जैसे पुत्र औपध लेनेकों गया और पीछेसे मातादि मरण पावें तो उसकों दोष नहीं, तैसेही वो पुत्रभी जाने कि मैं दीक्षा लेकर और ज्ञानवत होकर पीछे माना पिताके मनोगत अज्ञानजनित रोग मिटनेका बोध करूंगा. असी भावनामें जावै और पीछेसे मात्रापादिका मरण हो जावै तो उनकों दोष नहीं होता है असा अधिकार अष्टकजीके पत्र

९२ में पचीशवे अष्टकजीमें हैं। वैसेही पचवस्तुमेंभी दीक्षाका अधिकार बहुत लिखा गया है, वहाभी बहुतसे तर्क किये हैं कि—‘मातापिता वृद्ध हैं और पुत्र दीक्षा लें तो उस पुत्रके दयाके परिणाम किस तरह कायम रहे?’ उनका जवाब ऐसा दिया है कि दीक्षा लेनेवालेको जगतमें जितने जीव हैं वे सबके साथ अनन्तकाल व्यतीत हुआ, उसमें मातापिताका संग्रह हुआ है, तब एक मातापिताकी दया पालन करे कि भवोभयके मातापिताकी दया पालन करे? उनके चित्तमें तो चौदहराजलोकके जीवकी दया है, उनमें मातापिताकीभी दया करनेको तैयार है, लेकिन उसके कहने मुजब ये नहीं करते हैं तो फिर किस तरहस दया पालन करे? नहीं तो उसके भाव तो दया-कोही हैं, ऐसे ऐसे कितनेक मश्र कहे हैं वो पहले हिस्तेमेंही पांच वस्तुये हैं (वो प्रत हाजिर न होनेसे पत्राव नहीं लिखा है) यह अधिकार तर्क निगाह करनेसे गुरुको मातापितादिक दीक्षा लेनेवालेको रजा देवे तभीही दीक्षा देवे ऐसा समझ नहीं है लेकिन दीक्षा लेनेवालेकी परीक्षा तो पेशक करनी चाहिये उसके वारेमें पचाशकजीके पत्र ३३ में दीक्षा लेनेवाला समवसरणकी रचना करे वहा प्रथम जगह शुद्ध करनेके लिये काजा निकालै, पीछे गंधोदकसे छटकाव करे, पीछे समवसरणमें प्रभुजीकी स्थापना करे, तथा पर्पदाकीभी समवसरणमेंही रचना करे पीछे दीक्षा लेनेवालेकी आंग पर पाठा बाधकर हाथोंमें पुष्प देने, वे पुष्प तीन दफे समवसरणमें डाल देवे उसमेंसे एक दफेभी पुष्प अदर गिरे तो दीक्षा देवे और तीन दफे पुष्प बहार-समवसरणकी मर्यादा के बहार गिर जाय तो दीक्षा न देवे ऐसा अधिकार पचाशकजीके पत्र ३४ में है, तथा पत्र ११७ में दूसरा अधिकार है—उनमें दीक्षा लेनेवाला श्रावककी पडिमा बहन करे, सत्र कि पडिमा बहन की होवे तो उनको दीक्षा पालनी कुछ मुश्किल नहीं पडती फिर इसमें काल मिलव होवे उसके वास्ते गुरुकी निगाहमें आवे तो छ मटिने तरु अपने साथ फिरावे, उस पीछे योग्य मालूम होवे तो दीक्षा देवे और जीव विशेष योग्य होवे तो तुरत क्षिप्यसे दीक्षा देवे, ऐसीभी प्रणालिका है, वास्ते दीक्षा देनेका काम गुरुकी आधीनतामें है गुरुमहाराजको जैसे योग्य लगे वैसे कर लेवे मगर श्रावक बिना निचारमें दीक्षा देनेवालेकी निंदा करे तो वो उससे महा दूषण उपार्जन करता है गुरुनिंदाका बड़ा भारी दूषण है गुरुकी भक्ति करनेमें सहज

गुरुके शरीरकी मलीनता लगनेसे अग रहित जीव हुवे हैं. यह अधिकार वासुपूज्यजीके चरित्रमें है. वास्ते जैसे वन सके तैसे गुरुमहाराजका अवर्णवाद नहीं बोलना गुरु-लाभालाभ देखकर काम कर लेवै, वो अपनी समझमें नहीं आ सकता है

७१ प्रश्नः—श्रावक प्रतिक्रमण करता है वे हरएक वस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं ?

उत्तरः—प्रतिक्रमणहेतुगर्भित ग्रंथ कि जो जयचंद्रमुरीजी कृत हैं, उनके और क्षमाकल्याण मुनीने हेतु दर्शाए है उनके आधारसे लिखता हु कि—गुरु-महाराज होवें तो गुरु समीपमें प्रतिक्रमण करना, और न होवें तो स्थाप-नाचार्यजीकी समक्ष करना. वे स्थापना दश प्रकारसे कही है. उनमेंसे जिस स्थापनाका योग मिल जावै उसकी स्थापना करके नवकार मंत्रका उच्चार करै, क्या कि नवकार मागलिकरूप है. सब प्रकारके मागलमें नवकार मुख्य मंगल है, वास्ते प्रथम नवकार पढ़कर पीछे पंचिंदियका पाठ पढ़ै. सबव कि पंचिंदियमें आचार्यमहाराजके गुणोंका वर्णन है वैसे आचार्यकी स्थापना की है, इस हेतुसे पढ़ै. बाढ इरियावही पढ़िक्रमै, क्यों कि हरएक धर्मकरणी शुद्ध होकर करनी चाहियें. उस इरियावहीमें पापकी आलोचना होनेसे शुद्ध हो सकता है फिर जो पाप आलोचनासे शुद्ध न होवै वो कायोत्सर्गसे शुद्ध होवै उस वास्ते काउत्सर्ग करनेका है, मगर वो काउत्सर्गके आगार रखने चाहिये, उस वास्ते तत्सुत्तरी अन्न-त्थउत्सर्गण कहेना पीछे एक लोगस्सका काउत्सर्ग करना उसका सबन यही है कि एक लोगस्समें चंदेसुनिम्मल्यरा तक पक्षीस श्वासो-श्वास होते हैं वे नहीं गिने जावै, वास्ते लोगस्स गिनेसे प्रभुका ध्यान होवै और वो वस्तुभी पूर्ण हो सकै. काउत्सर्ग पूर्ण कर पीछे पूर्ण लो-गस्स कहेना उसका सबन कि सामायिकके अंदर प्रथम देववदना करनी चाहियें वो लोगस्समें हो जाती है. बाढ मुहपत्ति पडिलेहनेका आदेश गुरुके पाससे माग लै और मुहपत्ति पडिलेहवै उसका सबन कि गुरुको वदना करनमें पचाग षण्ठे होवें, उसमें किसी जीवकी विराधना हो जावै वास्ते मुहपत्ति पडिलेहनी कि जिम्से जीव होवै सो दूर हो जावै—उस वास्ते मुहपत्ति पडिलेहवै बाढ सामायिक सादिसाहु ? यानी सामायिकका

आदेश दो पीछे गुरुजी आदेश दें फिर दूसरी दफे गुरुजीको कि सामायिक ठाठ ? तब गुरु आदेश दें पश्चात् मगलार्थ नवकार प उच्छकारी भगवान् पताय करी सामायिक दहक उचरावोजी, पीछे गुरु उचरावै गुरुके पास प्रतका उचार करना उससे गुरुका विनय होत पीछे गुरु न हावै तौ श्रावणमं जो वृद्ध-ज्ञानवृद्ध हावै वो करेमि पाठ पश्चरावै अब सामायिक लेनेकी तथा प्रतिक्रमण करनेकी रीति खडेही है बडे बडे हुये प्रतिक्रमण करनेका मायश्रित एक आधि श्राद्धजितकल्पमं कहा है, वास्ते शक्ति होत बहा तक बडे हुये प्रतिक्रमण करना योग्य नहीं है फजरका प्रतिक्रमणभी खडे रखेही करनेका पडिक्रमणहेतुगर्भित देखोगे तौ मालूम होगा कि सामायिक लिये स्वमासमण देकर बेसणैसाजिहा ? यानी मैं बैठु ? तब गुरु आदेश है उस पीछे पुन स्वमासमण देकर बेसणैठाठ ? यानी आदेश हो घेठता हू इससेभी साजीत होता है कि प्रैठे हुये प्रतिक्रमण करनेका तौ ऐसा आदेश लेनेकी कुछभी जरूरत न रहती, लेकिन खडा रह उससे बैठनेकी रजा मांगनी पही अर बैठकर सज्जाय ध्यान कर उस वास्ते सज्जाय सादिसाहु ? यानी सज्जाय कर ? गुरु कहेवै कि प तब फिर ब्याटा विनय प्रतलानेके लिये कहे के 'कर ?' तब फिर गुरु क उस बाद तीन नवकार पठकर सज्जाय ध्यान करना नवकार पठने मतलब यही है कि हरएक कार्य मागलिक पाठ सहित करना दुरस्त अर जिसको प्रतिक्रमण करना हो तो वो प्रतिक्रमणमं छटा पश्चरखाण अंतिम आवश्यक आता है उस वक्त प्रत्याख्यानका फाल्-वक्त ब्या हो गया होता है वास्ते मुहपत्तिका आदेश मांगकर मुहपत्ति पडिले और शरीरकी उसमे शुद्धि कर लेवै मुहपत्ति पडिलेहनेकी वक्त स्वमास दे आदेश मांगकर मुहपत्ति पडिलेहवै ऐसा सेनमश्रम कहा है, प द्वादश वदन करै; क्योंकि पश्चरखाण गुरुके पास करना है वास्ते उन्दा विनय करनाही मुनासिब है, वो विनय करके गुरुमावस पश्चरखाण प बाद चार थुइ सहित देववदन करै, सब प कि, हरेर मार्यमं प्रथम देवव करनाही चाहिये देववदनमं प्रथम स्तुति अरिहतजीकी भाक्तिनी प

दूसरी स्तुतिमें समस्त अग्निहोत्रजीकी भक्ति होती है, तीसरी स्तुतिमें शानकी स्तुति होती है, और चौथी स्तुतिमें समकित दृष्टि देव शाननरसक है उनकी यादोंके निमित्त पढ़े-इस मुजब चार स्तुतिमा हेतु हैं. नमुन्युण पढ़कर चार गमासमण देकर चार पुरुषको वंदन करते हैं यानी प्रथम भगवान् हुं. ये भगवत तथा किसी जगह धर्माचार्यनिनके द्वारा धर्म प्राप्त हुआ है उनकोभी भगवान् वंदनमें वंदना करनी वास्ते भगवान्को वंदना करनेके वस्तु भगवान् वा धर्माचार्यको उपयोगमें लेवै आचार्य तथा उपाध्याय और साधु ये चारोंको वंदना करै. पीछे इच्छाकारी भगवान् पमाय करी समस्त श्रावस्को वंदना करूँ श्रावस्को वंदनके निमित्त पडिबमणाहेतुगर्भितम् तथा धर्मसग्रहमें तथा ज्ञानमिलसूरीकी घनाइ हुई प्रतिक्रमणविधितिसहायमभी हैं, वो सहायमालाकी बुकके पत्र २०४ में है और प्रवृत्तिभी कितनेक ठोस पर हैं. इस मुजब वंदना कर रहे बाद देवमी पडिक्रमणे ठाउ ? यानी अब देवमी प्रतिक्रमण शुरू करता हुआ दिनके पापका सामान्यपणेसे मिच्छामिदुक्कद देना. देवसिअद्दुच्चित्तअ कहै याद करेमिभते कहनेसे प्रथम आवश्यक शुरू हुआ पहला सामान्य आवश्यक कहा जाता है, ऐमा बारबार कहनेकी मतलब इतनीही है कि प्रतिक्रमण करना सो समता पारिणाममें रहकर रहकर करना. पुनः पुनः करेमिभते कहनेमें समताकी टुडि होती है याद देवमि अश्यागेकओ कहकर तस्मउत्तरी पढ पीछे आठ गाथाना नाउस्सग्ग करना. उसका सवय यह है कि आगे पाप ओलोचना है सो काउम्सग्गमें रहकर याद कर लेनी है. उस वास्ते कायोत्सग्ग करना पीछे लोगस्स कहना यह दूसरा आवश्यक है चौविसग्था नामक यह आवश्यक चौविस जिनेश्वरजीके गुणग्राम कहनेके हैं याद मुहपत्ति पडिलेईवै तत्पश्चात् गुरुके आगे पाप ओलोचना है वास्ते उन गुरुको वन्दना करनी चाहिये, वास्ते दादशाप्रत वंदन करना. यह तीसरा आवश्यक है पीछे देवमी ओलाउ कइकर सामान्य प्रभारसे ओलोचनारूप देवसि अश्यागेकओ कहकर गमणागमण अठारह पापस्थानक आलोच लेवै. बाद बाटितु कहनेके मागभमे गगदार्थ नवकार

कहकर समभावकी वृद्धि निमित्त करेमिभते और सामान्य आलोचनारूप देसिस अइराओकओ कहकर विस्तारसे पाप आलोचनके वास्ते वदितु केहै यह चोथा आवश्यक है समता परिणामसे स्थिरतायुक्त वदितु कहना और जो जो अतिचार आँखे उनके दूषण लगे होयें तो उनकी निंदा करै महान् वेगम्यभाव ल्याकर पापकों आलोच लेवै. वदितु पूर्ण हुए बाद जेसे राजाके आगे अर्ज किये गद नमन करनाही योग्य है, तैसे पाप ओलये बाद गुरुजीकों नमन करनाही लाजिम है, वास्ते बटन कर अष्टद्विओ अभ्यतर खमाना दुरस्त हैं उसमें जो गुरुजीकों खमाये गद पाप आलोचना शुद्ध न होवै वो काउस्सगसे शुद्ध होवै वास्ते काउस्सग करना गुरुवदना करके समस्त जीवोंकों खमानेके लिये आयरिय उबजझाये कइ कर समभावकी वृद्धिके वास्ते करेमिभते केहै, बाद जोभेदेवसिओ अइआरोकओ कहकर पाप निंदके काउस्सगके आगारादिक हितार्थ तस्सउत्तरी पढकर चारित्राचारकी विशुद्धिके लिये दो लोगस्सका काउस्सग करना, यह पाचवा आवश्यक है काउस्सग पूर्ण हुवे बाद मल्लस्तवनाके निमित्त प्रकट लोगस्स केहना सब्व-लोए कहकर समकित शुद्धि होनेके वास्ते एक लोगस्सका काउस्सग करना गद पुष्करवरदी कहकर ज्ञानकी शुद्धिके वास्ते एक लोगस्सका काउस्सग करना यहापर सेइ गका करेगा कि-चारित्र शुद्धिका काउस्सग दो लोगस्सका क्यों है ? उसके समाधानमें यही जगव है कि चारित्राचारमें ज्यादा दूषण लगते हैं वास्ते ज्ञानी माहाराजने दो लोगस्सका काउस्सग कहा है तदनन्तर सिद्धाणबुद्धाण कहकर श्रुतदेवता आराधनके वास्ते एक नवकारका काउस्सग करना, उसका सबव यही है कि श्रुतज्ञानसे समस्त धर्म मालूम होते हैं और अमलमें लिये जाते हैं. ती श्रुत देवकी साह्यता मिलनेसे श्रुतधर्मकी वृद्धि होवै मल्लवादिजीकों कोइमो गुरुका योग नहीं था; मगर श्रुतदेवता आराधन किया था उससे श्रुतदेव प्रसन्न हुये और बौद्धकी साथ जय मिलया. बौद्धलोगोंको देश बहार निम्नलिखे, वास्ते नदेवताका काउस्सग करके स्तुति कहनी. तत्पश्चात्

क्षेत्रदेव आराधनार्थ एक नवकारका काउस्सग करना, सबव कि जिसवे क्षेत्रमे रहना उस क्षेत्रका देव प्रतिकूल होवे तो धर्मारामनमे विघ्न होवे वा ते निविघ्नतासे धर्मारामन होनेके लिये ओक काउस्सग ओर स्तुति करना चाहिये. यह अधिकार आवश्यकसूत्रकी काउस्सग निर्युक्तिमे कहा है. फिर भक्तपञ्चरत्नाणपयन्नामे कहा है कि—मुनि सधारा करै उस वक्त कुल सत्र क्षेत्रदेवताका काउस्सग करै, सबव कि अनशन करनेवाले मुनिकों कोइ देव उपसर्ग न करै उसी मुजम यहापरमी ज्ञानदर्शनचारित्रद्वारा मोक्षमार्ग सावरु पुरुषके दुरित हरनेके लिये कहना है, सो अैसे मुनिकी भक्ति हे, वास्ते करनेके योग्य है. बाद मगलार्थ नवकार पढ मुहपत्ति पहिलेहवै, और छठा आवश्यकमै पञ्चरत्नाण करना है उस वास्ते गुरकों वदना करै. जवसर हो जानेके सबवसे पञ्चरत्नाण प्रथम करालिया गया है उससे पुनः नदी करना भगर छठ आवश्यककी सरण्या बतानेकी मर्यादा हे छठ आवश्यक पूर्ण हुए उसकी प्रसन्नता प्रदर्शित करनेके लिये देवकी स्तुतिरूप नमोस्तु वर्धमानाय, नमुधुण स्तवन कहना. बाद १७० जिन वदनरूप बरकनक केहवै. स्त्रीयोंको उक्त पाठ पढनेकी मना वै वास्ते वे ससारदावाकी स्तुति पढ़ै. तदनन्तर भगवन् प्रमुख वदन कर अष्टाद्वीपके सगस्त मुनियोंको नमन करनेके वास्ते अष्टाद्वीप कहकर उस बाद कुछ दिवस सबवी पाप रह गया होवै उनके लिये देवसिप्राधितका चार लोगस्सका काउस्सग करना पीछे लोगस्स कह कर सज्जायका आदेश लेकर सज्जाय ध्यान करना यहातकके हेतु वहां उतलाये गये ह वो दाखेल किगे गये है.

राइपटिकमणैमे प्रथम कुसुमिण दुसुमिण उड्ढावणिय राइय पायन्डितविसोहणत्थका चार लोगस्सका काउस्सग करना शुरु होता है. उनका हेतु यही है कि स्वम संपंधी दोष निवारणके वास्ते करना. अगर जो निद्रामै—स्वप्नमे चतुर्थग्रत—ग्रन्धचर्यादिकमें दूषण लग गया होवै तो १०८ श्वासोश्वासका काउस्सग करनेका फर्मान है, वास्ते सागरवरगभीरा तक लोगस्स पाठका काउस्सगमै उपयोग करना. बाद भरहेसरकी सज्जाय केहवै—क्यों कि उत्तम पुरुषके नाम—स्मरण होव बाद मरु लोगस्सका काउस्सग चारित्रविशुद्धिके वास्ते रात्रिमें कचित् दूषण लगे होवै उस वास्ते करना. बाद

विशुद्धि होती है काउम्सग करनेसे कायाना वीसिराना होता है, एक आत्माकी अंदर उपयोग स्थापित होता है उससे समभाव वृद्धि पाना है। प्रभुके गुणमें एकाग्रता होती है वही चारित्र्य है, वास्ते चारित्र्याचांग्मी शुद्धि होती है चजप्रसध्या यानी लोगस्ससे दर्शनाचांग्मी विशुद्धि होती है पञ्चरग्याण आवश्यकस्से तपाचारकी विशुद्धि होती है और वदन आवश्यकस्से ज्ञानाचारकी विशुद्धि होती है, सप्र कि गुरुजीका विनय करना ये ज्ञानका आचार है और छडे अवश्यस्से धीर्य स्फुरायमान करना है वास्ते विर्याचारकी शुद्धि होती है, इम्मेना मसारमें धीर्य स्फुरायमान कर रहा है वो बलवीर्य है, धर्ममें धीर्य श्रावस्को स्फुरायमान करना है वो श्रावस्को वाल्पहित धीर्य कहा है आंग मुनि आराधकपणेसे प्रवर्तते हैं वे पडित धीर्य है इस मुजब छड आवश्यकस्से पांचों आचारकी विशुद्धि होती है

७४ प्रश्न:—ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वाचनेसे क्या लाभ होता है ?

उत्तर:—ज्ञान दो प्रकारका है यानी एक बाह्य और दूसरा आभ्यतर उसमें जो बाह्य ज्ञान वो ससारके व्यौपार रोजगार धन पैदा करना, कला कौशल्यता, विषयसेवन इत्यादि बाबतका जो ज्ञान है वो आत्माका हित करनेवाला नहीं है, मगर भवभ्रमणा बढानेका कारणभूत है, और स्वर्ग नरकका स्वरूप जानना उससे वस्तुग्रोध होता है, तथा उत्तम पुरुषोंके चरित्र श्रवण करना और श्रावद, मुनिके ग्राहके प्रतापिस्तर जानना वोभी बाह्य ज्ञान है, मगर अतरम गुण होनेका कारणभूत है, क्यौ कि उत्तम पुरुषोंने जो जो मार्गस अतरग ज्ञान मिलाकर आत्मा निर्मल रिया वैसे करनेका आलसन है, और अतरगविशुद्धिके कारण है बाह्यसे त्याग हुइ भइ वस्तुका अभ्यास पढनेसे उनके पर इच्छा नहीं जाती है ये सुज्ञानके अनुभव गम्प है जैसा होनेसे उन चीजोंके सगधी विकल्प नाश हो जाते हैं, तो -आत्माकी निर्विकल्पदशा जाग्रत होती है फिर प्रतासे ससार सगध छूट जाता है, तो उस सगधी कारण नाश हो जाते हैं, उससे उनके विकल्पभी नाश होते हैं पुन. हिंसा असत्य भाषण प्रमुखना त्याग होना

है, तब किसी जीवके साथ क्लेश विकल्पभी नहीं होवें, वास्ते ये बाह्यज्ञानसें प्रतादिक अच्छी तरहसें पालन करै तो ऐसे अतर्गु गुणका कारण होवें अब दूसरा अतरज्ञान उससे आत्मा क्या पदार्थ है ? यह शरीर मालूम होता है वह क्या पदार्थ है ? ये शरीरादिककी प्राप्ति काहेसें होती है ? ये वर्त्तना होती है वो स्वाभाविक है या विभाविक है ? आत्मा नित्य है या अनित्य है ? छठे द्रव्यके भावके क्या धर्म हैं ? छठे द्रव्यके क्या गुणपर्याय हैं ? निश्चय स्वरूप क्या है ? व्यवहार स्वरूप क्या है ? और विभाविक आनन्द वो क्या ? इत्यादि स्वपर स्वरूपका बोध यह बोध होनेसें होवै, बाद एकात्मै बैठकर अपने आत्मस्वरूपमै स्थिर चित्तकर बाह्यप्रवृत्ति उद्योग हटाकर एक आत्मज्ञानमै लीनता करै, पेस्तर श्रुतज्ञानके जोरसें अपने आत्माके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव शोचे कि द्रव्यसें आत्मा द्रव्य एक पदार्थ है, द्रव्य किसको कहें ? जिनका तीनों कालमै विनाश नहीं, जो विनाशी द्रव्य है वो उपचरित द्रव्य है, फिर द्रव्य किसको कहें ? गुणपर्यायसें युक्त सो द्रव्य कहा जावै, वो आत्मद्रव्य क्षेत्रसें असरयात प्रदेशमय है, सूक्ष्मजतुमै सूक्ष्मजतु जितने क्षेत्रमै रहते हैं सो जुगलियोंके तीन गाउ प्रमाण शरीर है, उसमे उन प्रमाणसें रिस्तारयुक्त रहते हैं पुनः केवलज्ञानी महाराज केरलिसमुद्धात करते हैं तब कुल चोदह राजलोकमै आत्म प्रदेश फैलते हैं, तब अखिललोक प्रमाणसें क्षेत्र है, कालसें अनादिकालका है वो कोड दिन अत होनेका नहीं, उससें अनन्त है, भावसें अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतचारित्र्य, अनतवीर्य, अव्यावाधसुखमय, अगम, अगोचर, अलक्ष्य यह यादि अनतगुण वो आत्माका भाव है ऐसा भाव जानकर आत्मा परभावमैसें चित्तको हटाकर भावे नि-भन कुटुमादिक जो पदार्थ है व मेरे नहीं हैं यह शरीर है वोभी मेरा नहीं है, सब कि जो मेरी वस्तु है वो नाश नहीं होती, मेरेसें अलग नहीं होवै और यह शरीर तो नाश होता है, मेरा और इसका स्वभाव अलग है ये शरीर सो पुद्गल पदार्थ है, पुद्गलके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न्याये है, पुद्गल द्रव्य सो परमाणु है और ऐसे अनत पर-

माणु मिलकर जो पदार्थ हुवा है उनको स्फुट कहा जाता है, उनका ये शरीर बना है. जैसेही स्फुट निम्नस्वर पीछे परमाणु हो जाते हैं फिर इसमें जड़ता स्वभाव है उसमें मेरे द्रव्य और शरीरके द्रव्य न्यारे हैं पुन क्षेत्र जितना बड़ा शरीर वा स्फुट है उतना क्षेत्र अवकाश कर रहते हैं परमाणु है सो एक आकाश प्रदेश अगगादम रहते हैं, वास्ते आत्मा और पुद्गलका क्षेत्र भिन्न है. कालस परमाणु अनादि अनन्त है, शरीरादि स्फुटसादि सात है यानी आदिभी है और अन्तभी है भावसे अचेतन यानी जड़भाव वर्ण गद्य रस स्पर्शमय है तां भावसेभी आत्माके गुणसे शरीर जो पुद्गल द्रव्य उसका भाव भिन्न है इस तरह पुद्गल द्रव्यका स्वरूप जानता है आप जड़भावसे भिन्न होता है जैसेही चारों निक्षेपमें शोचें नामसे जीव वा आत्मा ऐसा नाम है जीव और स्थापना निक्षेप सो जीव जैसे अक्षर लिखना, वा मूर्ति बनानी द्रव्य निक्षेप सो अस-रयात प्रदेशमय—ये तीन निक्षेप तो व्यवहार हैं भाव निक्षेपसे आत्माका अरुपि स्वरूप, अव्याबाधस्वरूप, अक्षयस्वरूप, सभी वस्तु जानने देखने-का स्वभाव ऐसा आत्माका स्वभाव जानता है जो जो पुद्गलदशाकी प्रवृत्ति मनका चिंतवन बन रहा है सो मेरे स्वभावरत्ना नहीं ऐसा निश्चय होनेसे जो 'जो जड़प्रवृत्ति उसकेपर उदासीन वृत्ति होवें यहापर कोई शका करेगा कि—'उदासीन वृत्ति और वैराग्य भिन्न है ?' इसके समाधानमें यही उत्तर है कि शास्त्रमें वैराग्य किसको कहते हैं ? जो परवस्तुपर भाव जाता है उनको पीछे हठाकर अपने मनको दूर हठा लेता है, उसको उदासीन वृत्ति होवें तो कुछ चिंतवन नहीं करना पड़ता है, क्यों कि जो जो वस्तुसे उदासवृत्ति हुआ है उसके पर दिल नहीं जाने पाता है वास्ते भिन्न है अर्धे विचार कर आत्मस्वरूप अनुभवगम्य है उससे सहजसेही उसकी बाधदशापर चित्तवृत्ति नहीं जाती है मात्र अपने स्वरूपमें मग्न होती है, सुख दुःख समान मानता है, बोझकी बोझी वस्तु मानताही नहीं सुख दुःख भुक्तनहीं तो चित्तवृत्ति होतीही है, क्यों कि अपने स्वभावमें ही मग्न हो रहे हैं विषयकी तां म्यममेंभी उन्ना नहीं ये

कर्मसंयोग यह शरीरमें रहा है उसके आधारसे चाहिये वो निरवयव चीज
 औरपर मिल गइ तौभी आनंद है और न मिलगइ तौभी आनंद है
 जैसे कि ऋषभदेवजीको वर्षादिन तलक शुद्धमान आहार न मिला तौभी
 उनको विकल्प न था और समभावसे वस्तु व्यतीत किया वैसेही उदा-
 र्सीन वृत्तिवत होते हैं वो तो अपने स्वरूपको अपनी वस्तु मानते हैं,
 धर्म जितनी कसर है उतनी उतनी पुद्गलभावकी प्रवृत्ति करते हैं, मगर
 उनमें कोइभी परभावकी इच्छा नहीं होती, अगर हो आवे तो वहासे
 वैराग्य लाकर मनको पीछा लोटाते हैं. यों करनेसे व्यादे विशुद्धि होती
 है तब उस वस्तुपरसे उदासीनता भाव होता है पुनः अपनको कितनी
 हृद प्राप्त हुई है वो देखनेके वास्ते परमात्माने सप्त नयसे स्वरूप बतला
 दिया है और सप्त नयके ज्ञानसे बाह्यप्रवृत्तिका अंतरंग वृत्तिका ज्ञान होता
 है उससे अपना स्वरूप शोधता है उनमेंभी अपना स्वरूप भासन होता है.
 वो अनुयोगद्वार सूत्रकी छपी हुई प्रतीके पत्र ६०८-२०८-४१ में है
 वहासे देख लैना यहापर मात्र उनके नाम लिखता हूं सप्त नय-नैगम-
 नय, सग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभिरुदनय, ए-
 वभूतनय, ये सप्तनय हैं उसमें एक एक नयका निषय विशुद्ध है नैग-
 मसे सग्रह, सग्रहसे व्यवहार, व्यवहारसे ऋजुसूत्र, ऋजुसूत्रसे शब्द, शब्दसे
 समभिरुद और उससे एवभूतनय है, सो पूर्ण वस्तुको माननेवाला है,
 तैसे आत्माकी प्रवृत्ति सपूर्ण गुण प्रकट होवै तब एवभूतनय धर्म मानै
 वहातरक जो जो आपकी कसर है उससे मुक्त हो आत्माका शुद्ध स्वरूप
 प्राप्त करनेकी भावना भावै ज्यों ज्यों अंतरंगमें स्थिरता करनेका अभ्यास
 करै त्यों त्यों क्षयोपशमभाव वृद्धि होवै और ज्ञान विशुद्धि होवै, नवतत्त्व-
 का स्वरूप शोधै उसमें त्याग करने और आदरनेके योग्य पदार्थका स्व-
 रूप विचारै आठों कर्मका विचार करै उनके सत्ता वंश उदय उदिरणा-
 का स्वरूप शोधै नौ अनुयोगसे आत्माका स्वरूप शोधै. सतपथ-आत्मपद
 है वो ह्यात है, वो कुरुम नहीं है द्रव्य प्रमाणमें शोधै कि जीव अनंत है
 ये सत्तामें तुल्य है. अपने अपने स्वभावसे न्याये है, क्षेत्र विचारमें जहा

माणु मिलकर जो पदार्थ हुआ है उनका स्वरूप कहा जाता है, उनका ये शरीर बना है जैसेही स्क्व त्रिस्वरकर पीठे परमाणु हो जाते हैं फिर इसमें जड़ता स्वभाव है उसमें ये द्रव्य और शरीरके द्रव्य न्यारे हैं पुनः क्षेत्र जितना बड़ा शरीर वा स्क्व है उतना क्षेत्र अवकाश कररहते हैं परमाणु है सो एक आकाश प्रदेश अगगादर रहते हैं, वास्ते आत्मा और पुद्गलका क्षेत्र भिन्न है कालसे परमाणु अनादि अनन्त है, शरीरादि स्क्वसादि सात हैं यानी आदिभी हैं और अन्तभी हैं भावसे अचेतन यानी जड़भाव वर्ण गद्य रस स्पर्शमय है ताँ भावसेभी आत्माने गुणसे शरीर जो पुद्गल द्रव्य उसका भाव भिन्न है इस तरह पुद्गल द्रव्यका स्वरूप जानता है आप जड़भावसे भिन्न होता है जैसेही चारों निक्षेपम शीर्ष नामसे जीव वा आत्मा अँसा नाम है जीव और स्थापना निक्षेप सो जीव जैसे अक्षर लिखना, वा मृति बनानी द्रव्य निक्षेप सो अस-रयात प्रदेशमय—ये तीन निक्षेपे तो व्यवहार हैं भाव निक्षेपसे आत्माना अरुपि स्वरूप, अव्यावायस्वरूप, अक्षयस्वरूप, सभी वस्तु जानने देखने-का स्वभाव अँसा आत्माका स्वभाव जानता है जो जो पुद्गलदशाकी प्रवृत्ति मनका चितवन बन रहा है वो मेरे स्वभावा नही अँसा निश्चय होनेसे जो जो जड़प्रवृत्ति उसकेपर उदासीन वृत्ति होवे यठापर फोड़ शका करेगा कि—‘उदासीन वृत्ति और वैराग्य भिन्न है ?’ इसके समाधानमें यही उत्तर है कि शास्त्रमें वैराग्य किसमें कहते हैं ? जो परवस्तुपर भाव जाना है उनको पीछे हठाकर अपने मनको दूर हटा लेता है, उसको उदासीन वृत्ति होवे तो कुछ चितवन नहीं करना पड़ता है, क्यों कि जो जो वस्तुसे उदासवृत्ति हुआ है उसके पर दिल नही जाने पाता है वास्ते भिन्न है अँसे विचार कर आत्मस्वरूप अनुभवगम्य है उससे सहजसही समझी ग्राह्यज्ञापर चित्तप्रवृत्ति नही जाती है मात्र अपने स्वरूपमें मग्न होती है, सुख दुःख समान मानता है, बोहकी बोही वस्तु मानताही नहा सुख दुःख भुक्तनेकी तो चित्तवृत्ति होतीही है, क्यों कि अपने स्वभावामें ही मग्न हो रहे हैं विषयकी तो म्यप्रमैभी इन्ना नही, ये

कर्मसंयोग यह शरीरमें रहा है उसके आवागमन चाहिये वो निगम्य चीज और सरपर मिल गई तौभी आनंद है और न मिल गई तौभी आनंद है. जैसे कि कृष्णभदेवजीको वर्षादिन तत्काल शुद्धमान आहार न मिला तौभी उनको विकल्प न था और समभावसे वक्त व्यतीत किया बैसेही उदासीन वृत्तिपत होते हैं यो तो अपने स्वरूपको अपनी वस्तु मानते हैं, उर्म जितनी ऊसर है उतनी उतनी पुद्गलभावकी प्रवृत्ति करते हैं; मगर उनमें कोईभी परभावकी इच्छा नहीं होती, अगर हो आवे तो वहासे वैराग्य लाकर मनको पीछा लोटाते हैं. यौ करनेसे ज्यादा विशुद्ध होती है तब उस वस्तुपरसे उदासीनता भाव होता है पुनः अपनको फितनी हद प्राप्त हुई है वो देखनेके वान्ते परमात्माने सप्त नयसे स्वरूप बतला दिया है और सप्त नयके ज्ञानसे वास्तवप्रवृत्तिका अंतरंग वृत्तिका ज्ञान होता है उससे अपना स्वरूप प्रोचता है उनमेंभी अपना स्वरूप भासता होता है. वो अनुयोगद्वारा सूत्रकी छपी हुई प्रतीके पत्र ६०८-१०८-४१ में हैं वहासे देख लैना यहापर मात्र उनके नाम लिखता हूँ सप्त नय-नैगम-नय, सप्रहनय, व्यवहारनय, कलुषनय, शब्दनय, समभिरुदनय, एवभूतनय, ये सप्तनय हैं उसमें एक एक नयका विषय विशुद्ध है नैगमसे सग्रह, सग्रहसे व्यंग्यार, व्यंग्यारसे कलुषनय, कलुषनयसे शब्द, शब्दसे समभिरुद्ध और उससे एवभूतनय है, सो पूर्ण वस्तुको माननेवाला है, तैसे आत्माकी प्रवृत्ति संपूर्ण गुण प्रकट होवे तब एवभूतनय धर्म माने वहातक जो जो आपकी कमर है उसमें हो आत्माका शुद्ध स्वरूप प्राप्त करनेकी भावना भावै ज्यों ज्यों स्थिरता करनेका अभ्यास करे त्यों त्यों क्षयोपगमभाव वृद्धि होवे १ ज्ञान विशुद्धि होवे, नवतत्त्व-का दर्शनेके योग्य पदार्थका स्वरूप विचार आठों कर्मका विचार उनके सत्ता बब उदय गदिरणा-रा स्वरूप शोच नौ अनुयोगसे २ स्वयं शोचै. सनय-आमपन प्रमाणमें शोचै कि जीव जनत है वै सत्तामें तुल्य है ३ अपने नमें न्यारे है. तब विचारमें जरा

तब शरीरमें रहा है वहाँ तक शरीरप्रमाणसे है जब शरीरसे न्यारा होता है तब जो अवगाहना होवे उस मुजब उसका तीजा हिस्सा सकोचन कर सिद्धमें रहता है, उस मुजब आकाश प्रदेशकी सार्द्धा कुछ अधिक है कालसे अनादिकालका है और जो जो सिद्धि पाता है तब ससारका अंत होता है और हमेशा सिद्धमें रहता है, अथवा जीव अनादि अनंत ससारमेंही रहता है अंतरगसे शोचते मालूम होता है कि जीवका अजीव होनेका नहीं, और पुनः गल भगमें रहा है वहा तलक पुनः गलके रूप अनेक बनते हैं, मगर वस्तुपणेसे रूप बदल जाता नहीं भाग-हिस्से शोचनेसे समस्त जीव अनंत है, उसके अनंतवै हिस्से में ही भाव विचारनेसे पाच भाव है, उसमें उदयिक भावके इष्टीस भेद है, सो कर्मसंयोगसे हैं उसके नाम—अज्ञानपणा है जिस्से अपने आत्मा स्वरूपसे भूलपर जो पुनः गलिक पदार्थपर मेरेपणेना ममत्वभाव बन गया है, ये पहला भेद दूसरा भेद असिद्धता—सो आत्मा सत्तासे सिद्ध स्वभाव है सो अवराने के समयसे असिद्धता हुई है, तीसरा भेद जो असमयपणा—आत्म स्वभावमें समभावमय रहना सो छोड़कर विषयादिकके अंदर राग द्वेषकी परिणती हुई उससे धन शरीरमें, कुटुंबादिमें मूर्छितपणा बन गया है सो छठ लेश्या के छ भेद उसमें प्रथम कृष्णलेश्या कही जाती है, नील-वेष्या सो कर्म संयोगसे भुरे परिणामका होना, जैसे कि छठ लेश्यावाले जामनके फल खानेकी गये, उसमें कृष्णलेश्या वालेने कहा कि ये वृक्ष काट डालो और पीछे उनके फल खाओ, जैसे दुष्ट परिणाम सो कृष्णलेश्या वालेने कहा कि इस दरखतकी डालीयें काट डालो, जैसे परिणाम होवै वो नीललेश्या, कापोतलेश्यावालेने कहा कि जिन जिन डालीयें जामन लगे हुवे हैं उन उन डालियोंको काट डालो, ऐसा शोच सो कापोतलेश्या तेजोलेश्यावालेने कहा कि डालियों काटनेकी कुछ जरूरत नहीं, फलत जामन लगे हुवे होवै वही पतली डाली नीच ल्यो, सो तेजोलेश्या पद्मलेश्यावालेने कहा कि फलत जामन जामन चुन ल्यो—ऐसे परिणाम होने सो पद्मलेश्या और पुनः लेश्यावालेने कहा कि जामन पकड़र नीचे

गिर गये हैं उनकोही धीनकर खाओ। ब्राह्मणों छुनेकीभी क्या जरूरत है ? जैसे परिणाम होवें सो शुक्ललेइया इस मुग्ध छउ जातके परिणाम कर्म सयोगसें होते हैं सो छउ भेद. कृपाय सो क्रोध-मान-माया-लोभ. चारों गति सो मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी तीनवेद सो-पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद और मिथ्यात्व सो विपरीत बुद्धि-स्वरूपकों भूलकर विपरीत परसुगवै लीनता. ये इफीस भेद कर्म उदयसें बनते हैं असा मानकर जो जो वस्तु अपनी मान चित्त बढला देता है और ये स्वरूपकों परस्वरूप जाने इस रीतिसं ये भाव शोचै-विचारै. दूसरा प्रणामिकभाष उसके तीन भेद है-भगव्यपणा, अमव्यपणा और जीवितव्यपणा है. तीनभेदमें जीवितव्यपणा है तथा भगव्यपणा अमव्यपणाके प्रणाम विचार और जो हाथ लगे सो भाव. तीसरे उपशम भावके दो भेद है-उपशम चारित्र सो उपशम श्रेणिमें प्राप्त होवै तथा उपशम भावका समकित उस श्रेणिमेंभी होवै और उस विनाभी होवै सो है या नहीं वो विचारै सायक भाव, उसके ना भेद है सो सायक समकित, यथारयात चारित्र, फलज्ञान, केवलदर्शन, अनतदान, अनतलाभ, अनतभोग, अनतउपभोग और अनतरीर्य ये ना भेद सायकभावके हैं सो प्राप्त करनेका भावै. क्षयोपशमभावके अठारह भेद हैं सो चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीनों दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, रीर्य, क्षयोपशमसमकित, देशविरती और सर्व विरती-यह अठारह भेदमेंसे जो जो भाव क्षयोपशमभावसें प्राप्त होते हैं सो सायकभावसें करनेका भावै. ये भाव विचारके अल्प बहुत्व विचारै कि आत्मा पदरह भेदसें सिद्धि प्राप्त करता है उसमें कौनसें भेदसें बहुतसे जीव सिद्धि प्रा ॥ करते हैं ? वो आगमसें जान लैवै कि मुनिपणसें १०८ अंक समयमें सिद्धि प्राप्त करते हैं दूसरे सत्र लिंगसें नमसिद्धि प्राप्त करते हैं, वास्ते मुनिपणमें प्रवर्तनेका भावै. मुनिभावमें जो जो कमर-न्यूनता है वो प्राप्त करनेका भावै सम भावकी दृष्टि करै. फिर पद स्थानकों ध्यानमें लैव अर्थात् प्रथम स्थानक चेतन लक्षण मो ध्यानमें लैवै कि आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, तप, उपयोग ये छंड रक्षणमय है. दूसरा स्थानक यही है कि-आत्मा

नित्य है, अविनाशि है जन्म मरण पुद्गल सयोगसें घनता है वो मेरा स्वभाव नहीं है तीसरा स्थानक शोचै कि—आत्मा अपने स्वभावका कर्त्ता है और कर्म सयोगसें पुद्गलिक भावका कर्त्ता बन गया है, वहासें उपयोग बदल डाले चौथा स्थानक भोक्तापणा शोचै कि निश्चयनयसें अपने स्वभावका भोगी है, परभावका भोगीपणा पर सयोगसें है पाचवा स्थानक व्यानमै लेवै परमपदका विचार करै कि आत्माका पद और सिद्धका परमपद समान है, कर्मके सयोगसें भेद पद गया है, वो भेदसें रहित आपका परमपद है उस मुजब रहनेका भावै छठे स्थानकमै शोचै कि ये परमपद प्राप्त होनेके कारण समय और ज्ञान ये दो हैं, वास्ते दोनू वस्तुओंमें वर्त्तना करै इस तरह भावनाओं भावनेका ज्ञान सो ज्ञान श्रयण करनेसें होता है और जैसे भावसें स्वाभाविक अनुभव ज्ञान प्रकट हुवे बाद ज्यों ज्यों स्वभावकी अदर स्थिर होवै त्यों त्यों आत्माकी निर्मलता अनुभव ज्ञानकी पुद्धि और निज तत्व प्रकट होवै, वास्ते हर हमेशा सुंदर भावनाओंका उद्यम करना पुन हेमाचार्यजीने ध्यानकी उद्भुतसी रीतियें योगशास्त्रमै बतला दीहैं, वहांसें देखकर ये उद्यम विशेष प्रकारसें करना. अंतिम उद्यम यही है वास्ते आत्मार्थि पुरुष जो जो निवृत्तिका वक्त हाथ लगै वो वो उक्त पर ध्यानका अभ्यास करै यही श्रेय है

७५ प्रश्न —किसी गच्छमाले कहने है कि छठ पर्व और कल्याणक दिवस सिवा पौषध नहि करना उसके सवधमै सत्य क्या है ?

- उत्तर —ये बात न्यायसें और शास्त्रसें विरुद्ध मालूम होती है, सच कि परमात्मा श्रीका ती यही उपदेश है कि—‘समय मात्र प्रमाद नहि करना’ वो उपदेश आत्मार्थि जनोके दिलमे रमण कर रहा है हर हमसेना भावना तो अप्रमादकीही वर्त्तती हैं, मगर र्मने सयोगसे—पूर्व कर्मके जोरसें उन प्रकारकी विशुद्धि नहीं हो सकती है उससें सपथ अभीकार नहीं करते तो भी पर्वके त्तिन पौषध तो अवश्य करते हैं, और पर्वके दिन सिवा दूसरे दिनोंमैभी वक्त हाथ लगै तो वो वक्त प्रमादमै क्यों गुजारै ? उस त्तिनभी अवश्य पौषध त्रन धारण करै शास्त्रमै तो

जहाँ जहाँ अधिकार होयें वहाँ वहाँ पर्वके दिनकाही होता है, सबर कि गृहस्थ मसारके मन्थर्म फसा हुआही होता है यदि फसा हुआ न होता तो समयही अगीकार करता: लेकिन फसा हुआ होनेकेही सबवसें समय अगीकार नहीं करता है, उस वास्ते हमेशा न वन सकें वोही हेतुसें पर्व दिन अवश्य पाँपध करै. इसी लिये तिथियोंका दर्शाव किया है. असा आशय तत्त्वार्थके पत्र २४३ में है कि—“सर्पापधोपनासकोत्रयपक्षयोरष्ट-म्यादि तिथिमभिगृह्य निश्चित्य जुग्यान्यतमाचोते प्रतिपदादि, तिथि मनेन-वान्वासु तिथिषु अनियम दर्शयति नावश्यतयान्यासु कर्त्तव्यः” इस मुजब तत्त्वार्थकी टीकामें है—यानी अष्टमी प्रमुखके दिन अत्रय (पाँपध) करना-वास्ते अष्टमीदर्शाड है, और दूसरी प्रतिपदादितिथिके दिन अवश्य कर्त्तव्य नहीं. इसमें कुछ निषेध किया है असा नहि कडा जाता है—मतलबमें अव-काश मिलै तौ वेशक पाँपध और तिथियोंभी करै. अगर जो शरस इस बातका निषेध करते है उनका तां इलाजही क्या है—उनकी पुद्धिही वि-चित्रता है. आत्मारथियोंका तौ जिस वक्त मोका हाथ लगै उसी वक्त र्थम प्रवर्ति करनी वही श्रेय है पुन. प्रतिक्रमणैभी तपचितवनका काड-स्सग आता है उर्म छ मासी तपसें न्यूनक्रमसें चितवन किया जाता है. वोभी तिथि गिरके दिनोंमें चितवन नहीं करना चाहियें; सत्र कि उप वास आहार पोष है और पर्व तिथि गिरके दिनोंमें नहीं करना है तौ चितवन किस वास्ते करना चाहिये ? लेकिन ज्ञानीका मार्ग तो हर हमेशा धर्मकरणीकाही है ज्ञानीयोंने शास्त्रकी अदर तप चितवन करनेका कहा है तप चितवनका अधिकार योगशास्त्रमें तथा प्रवचनसारौधारकी छपी हुई किताबके पृष्ठ १७ में है. इस सिवाभी बहुतसें शास्त्रोंमें है, वास्ते वक्त मिल जायें उसी वक्त पोषध करना यही दुरस्त है. पुनः वही प्रवचन सारोद्धागके पत्र ४० में अनागत तप पञ्चरत्नाणका स्वरूप कहा है कि—अगात पर्यूपणादिक पर्यके दिन किसी सबवके लिये तप वन सकै वेसा योग नहीं है तौ नस्सें पीछेसें करै. या तौ अतित तप यानी पेस्तरभी करै तौभी कुछ दृग्गत नहीं इस अधिकारसे समझा जाता है, कि पर्यके पेस्तर

या पीछेभी तप करे तो कुछ हरकत नहीं है तप है सो आहार पोषण है वास्ते पर्वके दिन सिवाभी पोषण करनेमें कोई नुकसान नहीं किन्तु लाभही है फिर ये पक्षवाले योभी कहते हैं कि—‘हमेशा उपवासका पञ्चखाण करना, मगर ज्यादे एकदम पञ्चखाण करना नहि ये बातभी शस्त्रसें भिन्नता धराती है, सबन कि येही तप चिंतवनमें जितने भक्तना अभी एकदम पञ्चखाण किये जाते है वितनेही भक्तना चिंतवन है दूसरा चितवन दूसरी तरहसें है. फिर पञ्चखाण भाष्यमें और प्रवचनसारोद्धार आदि बहुतसी जगे पञ्चखाणके अधिकार हैं, वहा चोथ भक्तादि पञ्चखाण करनेके फेहे हैं ये आदि शब्दसें उपवाससें अधिक पञ्चखाण सिद्ध होते हैं वास्ते अधिन पञ्चखाण चोवीस भक्त तक करनेमें हरकत नहीं है, और जो हरकत होवै तो ये चिंतवन बूठा हो जाता है क्यों कि घन सके वहा रुक जानेका कहा है और वहां तक ही चिंतवन करनेका कहा है पीछे फाउस्सग पूर्ण करके पञ्चखाण करनेका है, वास्ते वन सके उतनाही पञ्चखाण करना वही रीति अच्छी है

७६ प्रश्नः—पञ्चसममें कल्पसूत्र ही वाचना जैसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सबब है ?

उत्तर.—कल्पसूत्रमें मुख्यत्वतासें साधुका आचार है, वो वर्ष वर्ष दिन पर मुझे मैं आवै तो समस्त मुनि महाराजोंका उपयोग रघुत रहवै फिर जवसें सभाकी अदर बचाया जाता है तसें श्रावण प्रमुखकों प्रभुके अद्भुत चरित्र यानी कठिन तपश्चर्या, कठिन आचार, कठिन दुःख ग्रसित होने परभी अपने उपशान्तपणेमें रहे हुये, कठिन दुःख देनेवाले परभी समताभाव—किंचित्भी द्वेष नहीं, अतिशय ज्ञानशक्ति जैसी दशा श्रवण करनेसें प्रभुपर आस्तिकता वृद्धि होवै, क्यों कि पुरुषकों देव माने उनसे आश्चर्यकारक चरित्र सुनेसें अवश्य रागनी वृद्धि होवै और भगवान् गणधर मुनिमहाराजादिक ऊपर राग बढे और आज्ञा आराधन वही सम्यक्त निर्मल होनेका सबब है जैसे सबवसें उपकारी पुरुषोंने हमेशा कल्पसूत्र वाचनेका रीवाज रक्खा मान्य होता है

७७ प्रश्न:—अंजनशलाका कौन कर शकें ?

उत्तर:—प्रभुजी अंजनशलाका आचार्य महाराज करें—ऐसी षोडशजीमें हरिभद्रसूरी-
जीने कहा है. और दूसरे भी प्रतिष्ठाकल्पोंमें मुख्यपणसें वैसाही कहा है.
फिर कुलप्रभसूरीजीके शिष्य नरेश्वरसूरीजीने समाचारी रची है उसमें
आचार्य करै सो सूरियत्रसें करै और आचार्यके अभावमें उपाध्यायादिक
वर्द्धमान त्रिद्यासें करै ऐसी रीति है. एक प्रतिष्ठा कल्पकी पुरानी मत
मैने देखीथी उसमें श्रावक करै ऐसाभी कहा है, और वो मन्त्रभी अलग
वताया है. अब यहापर कोई शङ्का करैगा कि—‘हारविजयसूरिजीने हार-
प्रश्नमें श्रावक प्रतिष्ठित प्रतिमाजीको अपूजनीय कही है. उसका क्या
सबब ?’ इसके समाधानमें यही है कि असी प्रतिष्ठित हुइ प्रतिमाजी मुनि-
के वासक्षेपसें पूजनीय होती है उससें जाना जाता है कि जिस प्रतिष्ठा क-
ल्पमें श्रावकका मन्त्र वतलाया है, उसका यही सबब होगा कि आचार्य, उपा-
ध्याय जीका योग न बनै ऐसा होयै और प्रभुभक्ति करनेकी जरूरत है तो
सुद श्रावक प्रतिष्ठा कर लेवै. और जब आचार्यजी वगैरःका योग मिल जावै
तब उन्होंनेकी पाससें वासक्षेप करा लेवै इस तरह वो वार्त्ता बज्जूद भरी
मालूम होती है. कोई कोई कहतेहुँ हैं कि आचार्यजी वासक्षेप करैही नहीं,
श्रावकही करै, मगर ये अयोग्य वार्त्ता है, समज कि त्रैसठ शलाक गुरुपके
चरित्रमें कापेल केवलीजीने प्रतिष्ठा की है उसके पीछेभी उहुतसें आचा-
र्योंने की है ये वार्त्ता त्रिभुविदित है, वास्ते मुख्य दृष्टिसें तो छत्तीस गुण
युक्त विराजित आचार्य महागजही योग्य हैं.

७८ प्रश्न:—इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें किननेक दुःखी मालूम होते हैं और
अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका समज क्या ?

उत्तर:—अधर्मि जीव हैं उनको पिउले जन्मकी प्राय अधर्मकी सज़ा चली आती
है उससें अधर्मकी बुद्धि होती है, पिछले जन्ममें अधर्म सेवन किया है,
वो कुछ मनुष्यमेंसें उहुत करके मनुष्य नहीं होवै. अधर्म प्रायः नरक
तिर्यचंम जावै, तब उन भयके पाप नरक तिर्यचंम शुक्लकर मनुष्य होवै
तब उसको किननेक दुःख कमती होते हैं, लेकिन वो सुख पानेसें फिरके

पापर्म करता है उस नरक तिर्यचनी दुर्गति पावे वहां दुःख भुक्ते जैसे जीवोंको मनुष्य भग्न सुख है, वैसी आगत कालमें दुःख के हेतु है; वास्ते धर्मिणों सुखी देखकर मनमें सुख शोचनेकी जरूरत नहीं है और धर्मिष्ठ जीव तो मनुष्य किंवा देवगतिमेंसे आता है, वहां धर्म तो किया हुआ है, मगर कितनेक हिंसादिक पाप रिये होवें ये वहां भुक्ता है उसमें दुःखी भातूम होता है, लेकिन वो जीवों धर्मके परिणाम है उससे वो समभावसे भुक्ता है उसी सबमें वो निर्जरा करके अति विशुद्ध होकर मुक्ति वा सद्गति पाता है, वास्ते गुणीको देखनेमें दुःख है तो सुखका हेतु है और निर्गुणिना सुख है तो उसका दुःखका हेतु है ऐसा जनकर धर्ममें प्रवर्त्तना तथा दुःख आनेसे समभाव रखना वही आत्माको हितकारी है

७९ प्रश्न — श्रावक आराधन होवें तो किन्ने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करै ?

उत्तर — आयुष्यखाण पयन्नामें कहा है कि सयारा कर सब वस्तु बोसीराके सब जीवके साथ खमतखामणे करके आराधना किये बाद काल करै तो उत्कृष्टे सात भव होवें इन्से अधिक भव नहीं होवें, वास्ते अवश्य आराधक होनेकी भावना हमेशा करना और आराधना करनेका अंत वक्तमें उत्थम करना

८० प्रश्न — भगवतजी विचरे तब मार्गमें क्या क्या वस्तुयें साथ होती हैं ?

उत्तर — उवाइजीकी छपी हुई प्रवक्ते पत्र ५९ में नीचे लिखी हुई वस्तुयें आकाशमें साथ चलती हैं —

धर्मचक्र आगे चलता है, मस्तकपर तीन छत्र साथ चलते हैं, दोनु तर्फ चम्पर धने हुएही रहते हैं, सिंहासन पादपीठ सहित साथ चलता है, और धर्मध्वज आगे चलता है ये वस्तुयें साथ चलती हैं तथा चौतीस अतिशय और पैंतीस वाणीके गुणोंसे विराजमान होते हैं पुन देवभी साथ बहुत रहते हैं इस तरहसे विचरते हैं

८१ प्रश्न — गर्भमें जीव उत्पन्न होता है तो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सा किमतगह बढ़ता है ?

उत्तर—इस बातका अधिकार तन्दुलविआली पयनेमै है, वो शुरुवातसेही चला है। स्त्रीकी नाभिके नीचे दो नाडीयें हैं उनकी आकृति नाडी सदित-कमल फूलके सदृश होती है। उसके नीचे स्त्रीकी योनि है। जीव उत्पन्न होनेका स्थान अधोमुख कमलके आकार होता है नीचे आम्रकी मजरी जैसी मांसकी मंजरीयें हैं वे ऋतुफालके चरत खिलनेसे तत्र स्तुत्वाव होता है, उसका नाम ऋतु कहाता है वो ऋतु आये बाद पुरुषके सयोगसे वीर्य श्रवता है वो वीर्य तथा स्त्रीका रुधिर ये दोनोंका अधोमुख कमलमें सयोग मिलता है तब उसमें जीव उत्पन्न होता है वो जीव प्रथम समयमें वीर्य तथा रुधिरका आहार करता है तदनंतर कालदूरकाल व्यतीत होनेसे बढ़ता है। सात दिन तक चावलके जल समान होता है, बाद सात दिनमें पानीके घुदघुदेकी समान होता है। तत्पश्चात् सात दिनके बाद मांस पेशी वत् एक मासमें आम्रपञ्जासादृश होता है। दूसरे महिनेमें विशेष बढकर मजबूत पेशी-ग्रथीवत् होता है। तीसरे महिने उसमेंभी ज्यादा बढ़ता है और माताको दोहले-मनोरथ उत्पन्न कराता है पुन्यवन्त गर्भ होचै तो अच्छे धर्मके काम करने-करवानेकी तथा अच्छे पदार्थ खाने पीनेकी इच्छायें होती हैं और पापिष्ट गर्भ होता है तो अधर्म और अयोग्य वस्तुयें खाने पीनेकी इच्छायें उत्पन्न कराता है चाये महिने गर्भ बढ़नेसे माताके अगोपागभी बढ़ते हैं पांचवे महिने गर्भके पिंडमें पांच अक्षर फटते हैं यानी टोनु हाथ, दो पाँव और एक मस्तक ये पांच वस्तुयें होती हैं। यह देखकर अज्ञानी जीव कहते हैं कि पांचवे महिने गर्भमें जीव सचरता है, लेकिन जैसे अज्ञानोंको सोचना चाहिये कि पांच महिने तक जीव कहाँ रहा था ? जीव न था तो आकृति कैसे हुई और किन समयसे गर्भ बढ़ता था ? वास्ते जीव तो अन्धलसेही उत्पन्न होता है और उस पीछे उपर बतलाये मुजब बढ़ता है छठे महिने पित्त और रुधिर उपजता है। सातवे महिने सातसो नाडियें, पाचसौ मास स्थान आर नौ बड़ी धर्मनी नाडीयें ये तैयार होते हैं आठवे महिनेमें सय अगोपागकी पूर्णता जनती है। यह अधिकार भगवान् श्री वीरस्वामीजीने कहा कि तुरत गुरुभक्त गौतमस्वा-

मीजीने पुत्रा कि—“भगवान्! गर्भमें रहा जीव निहार करता है? या नहीं?” भगवतश्रीने कहा “नहीं.” तब फिर प्रश्न किया कि—“कबल आहार करता है?” तबभी प्रश्नश्रीने कहा “नहीं.” रोम आहार आदि करता है वो माताकी रसहरकी-रसवाहिनी नाडी कि जो नाभिके नीचे होती है सो गर्भके बालककी नाभिके साथ लगी हुई रहती है, उस द्वारा बालकको आहार मिलता है और सब शरीरमें फैलता है माताके रुधिरका भाग उत्पत्तिके वस्तु यदि ज्यादा होवें तो पुत्री होती है और पिताके वीर्यका हिस्सा ज्यादा होता है तो पुत्र होता है, लेकिन रुधिर और वीर्य दोनों समान होवें तो नपुंसक पैदा होता है बालकके शरीरमें मांस, लोही, मस्तरुकी अदरक भेजा ये माताके रक्तसेही होता है इस लिये ये माताके अंग कहे हैं, और हड्डियें, हड्डिके अदरकी मिजी तथा रोम ये पिताके वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, वास्ते ये पिताके अंग कहे हैं इस मुजन उन ग्रथमें बहुतसा स्वरूप दर्शाया है तथा योगशास्त्रमें हेमाचार्यजीने ओर भवभावना ग्रथ कि जो मनुष्यारी हेमचन्द्र आचार्यका किया हुआ है उसमेंभी बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन है सो वहासे देख लैना.

८२ प्रश्न—वासुदेव नरकमें जाता है उसका सबब क्या?

उत्तर—वासुदेव पुष्कालिक मुखका नियाणा करता है, उससे सयम धर्मकी आराधना नहीं हो सकती है कृष्णवासुदेवने श्री नोमिनाथजीसे पूछा कि—‘मुजनों दीक्षा लेनेका दिल क्यों नहीं होता है?’ तब भगवतश्रीने फरमाया कि—‘पिउले भवमें तुने नियाणा किया है वास्ते इस भवमें सयम उदय नहीं आयगा, मगर तु नरकसे निकलकर तीर्थकर हो मोक्षमें जायगा’ इस मुजब अतगढदशांगीकी लिखी हुई प्रतके पन् ११ में अधिकार है वासुदेवहिंदमेंभी पाच भव कहे हैं तत्त्व केवली गम्य है

८३ प्रश्न—पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना?

उत्तर—योग्यशास्त्रमें हेमाचार्यजीने बहुत प्रकारसे बतलाया है उनमेंसे दो रीति लिखता ॥ अरिहतजीका ‘अ’ नाभिके विषे सिद्ध महाराजकी ‘सि’ मस्तरुके विषे, आचार्यजीका ‘आ’ मुखपर, उपाध्यायजीका ‘उ’ हृद-

यह और साधुजीका 'सा' कठमै स्थापन करना. इस तरह पांचो हुफे स्थापन कर एकाग्रतासे उन्होका ध्यान करना ये १०८ वक्त ध्यान करना. उससे एक चोथमक्तका फल मिलता है. दूसरी तरहसे पत्र १८८ मै चितन करनेका कहा है सो पिंडस्थ ध्यान है वो पिंडस्थ ध्यानकी पाच प्रकारसे धारणा कही है (पृथिवी, अग्नि, वायु, वारुणी और तत्त्वभु ये पाच धारणा करनी यानी प्रथम जितना तल्लिलोक है वैसा क्षीरसमुद्र ध्यावै मतलब कि चोरो तर्फ जल है ऐसा ध्यावै ओर वो जलके बीच जवूदीप है उतना सुवर्णका सहस्र दलमय कमल चितवै, वो कमलके बीचमें सुवर्णमय मेरुपर्वत काणिकारूप चितवै, वो कणिकाके ऊपर श्वेत सिंहासनपर अष्टकर्म छेदन करनेको उद्यमयत ऐसा मैं गहा वैठाहु ऐसा चितवै. इस प्रकार एकाग्रतासे चितन करे सो पृथिवी धारणा कही जाती है. पीछे अपना नाभि कमलमै सोला पाखडीका कमल चितवै. ये सोला पाखडीके कमलकी मध्य-कणिकाके मध्यभागमै महामंत्र सिद्धचक्र बीज 'अहं' एसा मंत्र स्मरण करै. बाद कमलकी सोला पाखडीयोंपै अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, अ' एक एक एरुस्व स्थापन कर उन्होका स्मरण करै. पीछे 'अहं' ऐसा महामंत्र बिंदुफला सहित रेफ एसा अक्षर है. वो रेफ अक्षरमैसे थोडा थोडा बहार निकलता हुवा धुन्नशिखा-धुन्न-चितवै और उसीका स्मरण करै. पीछे धुन्न निरुलती हुइ अग्निकी चिनगीका समूह निकलता हुवा ध्यावै. पीछे अग्निकी ज्वाला दिशि विदिशि आकाश व्यापित महाज्वाला स्मर लेवै और ज्वालाके समूहसे अष्टकर्मरूप अधोमुख कमल कि जो अष्ट पाखडीयोंका है उसकी हर एक पाखडीपै एक एक कर्म स्थापन करके उनके रहनेका स्थान हृदयकमल उसको जला देवै यानी इस मंत्रके ध्यानसे ध्यानरूप सरल अग्नि प्राप्त हुइ है वै अग्नि दहन करती है. उससे वे कर्म जलते हैं ऐसा गाने तदनंतर देहसे बहार दूर प्रकाशवत अग्नित्रिकोण है उसको ध्यावै. वो त्रिकोणके तीनू कौनैपै एक एक स्वस्तिक स्मरण कर वो त्रिकोण अग्निरैक स्मरण करके पीछे अतद्वरीरमै महामंत्रसे उत्पन्न हुआ जो अग्नि वो अ-

मित्री ज्वाला जाजुल्यमान है उससे देह और अष्टदल कर्म, स्थापित किये गये कर्मकों जलाकर खाक कर देवै, जिस्से आत्मा शांत होवै ऐसा ध्यावै, वो अग्निधारणा कहलाती है अब वायुका स्मरण करै यानी वायु कैसा है ? तीन भुवन-स्वर्ग-मृत्यु-पातालको पूरित कर रहा है, पर्वतकों भी उन्मूलन करता है, समुद्रकोंभी क्षोभ करता है, मर्यादा मुक्त कराता है असा अति प्रचंड वायुसे करके अमकी धारणासे देह तथा अष्ट कर्म रूप कमलकों जलाकर खाक किया है, उस भस्मकों ध्यानरूप वायुसे उदाये पीछे वायु स्मरण शांत कर देवै ये वायु धारणा कहलाती है बाद जल धारणाको अमृत रूपिणी अति बहूल वर्णवत दृष्टि करती हुई मेघमाला परिपूर्ण आकाशमें स्मरण करै वो कलाबिंदु साहित वरणाकित मटल वारुण बीज स्मरण करै बाद वरुणबीजसे पैदा हुवे अमृतरूप जल प्रवाहसे आकाश भर देवै, अग्निधारणासे अग्निपूरसे देह तथा कर्म जल गये है उनकी भस्मकों ध्यानरूप जलकी दृष्टिसे मक्षालन करना सो वारुणीसे स्मरण करै ये वारुणी धारणा कहलाती है अब पांचवी तरव धारणा सा सप्त धातुसे रहित, निष्कलक, निर्मल, चद्रविंश समान उज्ज्वल असा सर्वज्ञ सब वस्तुके ज्ञाता उन समान अपने आत्मापनकों भावै बहुत तेज मय अज्ञानतिमिरसे रहित मणिमय सिंहासनपर बैठे हुवे देव दानव गार्ध्व सिद्ध चारणादिकसे सेवित अनेक अतिशय करके शोभायमान् सब कर्मोंसे करके रहित, सहजसरूपी, परस्वरूपसे रहित, स्वभाव महिमा निधान असा आत्मा अपने शरीरके बीच पुरुषाकारसे स्मरण करै, वो, तरवभु धारणा कहलाती है ये पिंडस्थ ध्यान योगीश्वर ध्याते हैं उसमें अपने स्वरूपमें लीन होनेसे मुक्तिके सुखका अनुभव करते हैं पुन वही ध्यानने प्रभावसे योगीश्वरकों दुष्ट विद्या, उच्चाटन, मारण, स्थभन आदिसे पीडा नहीं होवै शाकिनी, डाकिनी, लाकिनी, काकिनी, क्षुद्रयोगिनी, भूत, भैत, पिशाचादिक भी योगीश्वरका असह्य तेज मालूम होनेसे तुरत भग जाते हैं मदोन्मत्त गजेन्द्र, व्याघ्र, सिंह, शरभ, अष्टापद, दृष्टिविष सर्प कि जो शत्रुतही भयकर होते हैं ये सभी योगी श्वरकों उपद्रव नहीं कर सकते

है, इतनाही नहीं मगर देखोही स्थभित हो जाते हैं या पलायन कर जाते हैं, अँस। बिंदस्य ध्यानका महिमा है और उस ध्यानसे जो कि सुखकी प्राप्ति होती है

८४ प्रश्न.—पस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?

उत्तर.—योग्यशास्त्रके अष्टम प्रकाशके पत्र १९० में उस ध्यानकी रीति बतलाई है—
यानी नाभि कंदमें सोला पाखंडीका कमल है वो दर पाखंडीपै आगे बत लाये गये सोला स्वर क्रमसे स्थापन कर चित्तकी एकाग्रतासे चितवन करै पीछे हृदय कमलमें एक चौबीस पाखंडीका कमल चितवन करके उसमें कार्णिका चितन कर और दर पाखंडीपर 'क' से लगाकर 'य' तकके चौबीस व्यंजन, स्थापन कर कार्णिकामै 'म' स्थापन करै और पीछे उन्का ध्यान धरै. बाद मुखध्यान अष्टदल कमल चितन करके दर पाखंडीपर य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ये आठ व्यंजन स्थापन कर चितवन करै. इस तरह तीनू कमलके ध्यानमें एकाग्रता कर लेवे ये ध्यानमय रहनेसे सब शास्त्रके पारगामी होंगे—त्रिकालज्ञानी होंगे. ये आदि बहुतसे फल बतलाये हैं. दूसरी तरह नवकार मंत्रका ध्यान करना सौ भी पदस्थ ध्यान कहा है उसके ध्यानसे भी खासी वगैरः बड़े १६ रोग नाश वचनसिद्धि प्रमुख होंगे हलुवे कर्मीकी गति पावे, और परमानंद सुख प्राप्त होंगे पुनः प्रकारांतरसे कहा है कि अष्टदल उज्ज्वल कमल चितवन करके कार्णिकामै मध्य महान् पवित्र मुक्तिसुखदात्रा आनंदपद सत्याक्षर मंत्र 'नमो अरिहताणं' चितवै पूर्व दिशा दलमें 'नमो सिद्धाणं' चितवै, दक्षिण दलमें 'नमो आयरियाणं' चितवै. पश्चिम दलमें 'नमो उव-ज्जयाणं' चितन करै उत्तर दलमें 'नमोलोभे सव्वसाहूणं' तथा अग्नि कोण दलमें 'एसोपचनमुकारो' नैऋतकोणमें 'सव्वपावप्पणासणो' वायव्य-कोण दलमें 'मगलाणच सव्वेसिं' और इक्षानकोण दलमें 'पदम हवइम-गल' चितवन करै. इस तरह नवपदका ध्यान करना और मन वचन कायाकी एकाग्रता करनी इस्से महान् फलकी प्राप्ति होंगे पुनः प्रकारांत-रसे अष्टदल उज्ज्वल कमल मुख मध्य रथापै और दक्ष दलपर अ, क, घ,

ट, त, थ, द, न, ये क्रमसे जस्तर स्थापन कर स्मरण करै पीछे ॐ नमो 'अरिहताण' ये अष्टाक्षर अनुक्रमसे स्मरण कर लेवै बाद ये कमलकी केसरामे सोला स्तर किं जो आगे बताये है उन्होंका स्मरण करै पीछे सुखसे सचरता, नातिमडलमै रहता निष्कलक उज्ज्वल चद्रगिण समान मायाबीज हीं कार मनका स्मरण करै तदनतर उन पाखडीयों के बीच फिरता, आकाशमडलमै सचरता, मनोमल बिनासता हुवा, अमृत श्रवता हुवा तालुमार्गसे जानेवाला, भयमध्य हुल्लासित हुवा, जाजुल्यमान् त्रिलोम्य विश्रुत्व २ रक्षक अचिंत्य महिमाका देनेहारा अद्भुत आश्चर्यकारी चद्र सूर्यके तेजको जीतनेहारा योतिमय साक्षात् तेजरूप अति पवित्र नि पाप-ये मन एक चित्तसे-मन वचन कायाकी एकाग्रतासे ध्यावै तो जो पाप कर्म किये होवै वै सभीका नाश हो जावै और श्रुतज्ञान सफल वचनमय शब्द ब्रह्म प्रकट होवै इस तरहसे निश्चल मन कर छ महीने तक अभ्यास करनेसे मुंहमेंसे धुम्रशिखा निकलती हुई मालूम होवै और उससे भी ज्यादा एक वर्षतक अभ्यास करनेसे मुंहमेंसे अग्नि ज्वाला निकलती हुई नजर आवै, और उनसेभी ज्यादा अभ्यास शुरु कर ले तौ सर्वज्ञका मुखरूप लक्ष्मिगोचर होवै और उनसे भी आगे अभ्यास करै तौ अप्रकर्म रहित कल्याण महात्म्य आनंदरूप समग्र अतिशय सयुक्त प्रमामडल नजर आवे साक्षात् प्रकट सर्वज्ञ बीतराग देवकों देव्य पश्चात् निश्चय मन होवै, मनका व्योपार जीतकर परमेश्वरके स्वरूपकी अदर एकाग्र मन करके ससाररूप भयकर व नकों छोड कर सिद्धिमंदिर-मुक्तिमंदिरमें पहुच जावै प्रकारांतरसे योगीश्वर मन्नाधिराज हकारकों उपर और नीचे रेफ सयुक्त कठाविंदु सहित अनाहत नाद सयुक्त अर्ह कनक सुवर्णका कमलमै रहा निष्कलक चद्रविंश समान निर्मल, अति उज्ज्वल, चपल, आकाशमै फिरता, दशोदिशाओंमें व्यापित, मुसलमलमै प्रवेश करता हुवा, परस्पर भटकता, नेत्रमत्त्ये स्फुरता, ललाट मध्य रहता, तालु मार्गस निकलता, अति बहुल शरीरकों आनंद परमनिर्भर मुर उत्पन्न करता, अमृतरस श्रवता हुवा, अति उज्ज्वलपणेसे चद्रमडलके साथ स्पर्द्धा करता हुवा और ज्योति शरीरमें स्फुरकर आका

शमदलमै सचरता शिव श्री मोक्षलक्ष्मीपु एक भावना श्रीके सब अवयव संपूर्ण कुंभक करके यानी आसोआस स्थिर कर एकाग्रतासें इस मुजब ध्यान करै, उससें साक्षात् तत्वको प्राप्त करै दूसरेभी बहुत प्रकारसें ध्यान आठवे प्रकारमें है. वो देखकर ध्यानमें लेना

८५ प्रश्न:—रूपस्थ ध्यान किस तरहसें करना ?

उत्तर:—योगशास्त्रमें नवम प्रकाशके अंदर यह ध्यानका व्यौरा है, उनमेंसे किंचित् मात्र यहां लिख बतलाता हू. अव्वलमै भगवत समोवसरणमें विराजमान है उन्हांका ध्यान धरना. वे कैसे हैं ? मोक्षलक्ष्मी जिनके सन्मुख है, अष्ट-कर्मके विनाश करनेहारे, अन्य जीयोंको अभयदानके देनेवारे, निष्कलक, अति उज्ज्वल चंद्रविज समान, तीन छत्र भस्तरूपर धारण किये हुवे हैं, उल्लासवत चरुचकित भामदलसें करके सूर्यका तेजभी न्यून मालूम होता है, देवदुधी, भैरी, मृदग, आदि अनेक वाजीयके शब्दसें कर किन्नर गांधर्वादिकके गीत देवागना—अप्सरा के नृत्य, और देवेंद्रादिककी सेवा इत्यादि ऋद्धिसें सयुक्त, अशोकवृक्ष युक्त शोभित सिंहासनपर विराजित हुवे हैं. और चामर डुल रहे हैं, देवदानव दैत्य गांधर्वादि नमन कर रहे हैं, मदार पारिजातक हरीचदन कल्पवृक्षादि दिव्यवृक्षोंके पुष्पोंसें सुगंधित हुआ समवसरण, उस समवसरणके कोटमें मृग, बाघ, सिंह, सांप, हाथी, घोडे आदि तिर्यच शातपणसें स्थित है, एक दूसरेका वैरभाव प्रभुके अतिशय प्रतापसें शांत हो गया है जैसे अनेक अतिशय सजुक्त वीतराग भगवान्को केवली महाराजभी उदना कर रहे हैं—जैसे सर्व जीवको पूजनीय परमेष्ठी भगवत अरिहत वीतरागका स्वरूप देखकर—मनमें रमण कर ध्यान करै और वे प्रभुके गुणोंमें एकाग्रता करै. उसको रूपस्थ ध्यान कहा जाता है. दूसरी तरहभी किया जाता है सो भी कहता हू—राग, द्वेष, मद, भस्तर, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहकारादिक महा मोहके प्रकारसें अकलकित हैं, शांत हैं, काति तैजसें करके चरुचकित हैं, मनहर महा सांभारयसें करके सयुक्त हैं, समस्त १०८ लक्षणोंसें युक्त, अन्यदर्शनसें अगम्य योगमुद्रा महात्म्य है, आंखोंको अमद उहुन आश्चर्यकारी आनंद

परम आनन्दका हेतु है इन्द्रियोंका जीतकर मन काधूमै रखव निर्मल चित्तसे और द्रष्टृका मेघोन्मेषसे दूर रखकर श्री वीतरागजीका प्रतिमाका रूप ध्यावै उसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं

ऐसे अतिशय अभ्याससे योगीश्वर तन्मयपणा वीतराग प्रतिमापणा पावै, अपना सर्वज्ञपणा देख सकै निश्चयतासे जो भगवत्सर्वज्ञ वीतराग सो मही हु असे एक मनसे तन्मयता वीतरागपणा पाया तु सर्वज्ञेदी सर्वज्ञ मानकर ये वीतरागका ध्यान करनेसे वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त करेगा और रागी देवका ध्यान करनेसे शोभण खचाटनादिक कर्मका करनेवाला होवेगा अज्ञानतासे यानी वस्तु धर्मों यथार्थ पदे बिना जो ध्यान करेगा सो असत ध्यान गिना जायेगा ओर प्रयास निष्फल होवेगा वास्ते यथार्थ वस्तुके रूथन करनेवाले वीतराग देव उन्होंनेही आज्ञा मुजब ध्यान करना चाहिये इत्यादि बहुतसे ध्यानके स्वरूप योगशास्त्रमें हैं जो देखकर ध्यानमें लैना।

८९ प्रश्न —रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ?

उत्तर—योग्य शास्त्रके पत्र १०४ में इस ध्यानके बारे में कहा है कि—अमूर्ति चिदानन्द स्वरूप नित्य अव्यय निरजन निराकार शुद्ध परमात्माका ध्यान करना सोही रूपातीत ध्यान कहा जाता है इस मुजब योगीश्वर निराकार स्वरूप अवलम्बन करता हुआ—निराकार ध्यान करता हुआ ग्राह ग्राहक व-जित निराकारपणा पावै (जो कुछ पुण्ड्रिक इच्छासे जप ध्यान किया जावै उसे ग्राह ग्राहक कहा जाता है, ओर मनको तारे करके जप ध्यान द्वारा किसी देवका आराधन किया जावै उसे ग्राहक कहते हैं) उससे रहित जो योगीश्वर—पर स्वरूपसे रहित और निराकार परमात्म स्वरूप चिंतन करता हुआ वैश्य निराकारपणा पावै मनमें और परमात्माको जो समरस करै वैसे भावको एकीकरण कहते हैं, वही आत्मा परमात्माके अंदर एक करके लय करादेता है, इस प्रकारसे योगीश्वर इन्द्रियोंको जीत मन बश करे तब अव्यय स्वरूप निरजन निराकार चिंतयता हुआ निरजन पणा पावै यह ध्यान अनुभव ज्ञानके जोरसे होता है ज्यों ज्यों आत्मा स्व स्वरूपमें लीन होता जावै त्यों त्यों विशेष विगुदिससे अपूर्वज्ञान प्राप्त होनेसे विशेष अनुभव होवै ये ध्यान कृत्रिम नहीं है इससे इमका विस्तार

अल्पतासें बतलाया गया है

८७ प्रश्न:—जैनमें समाधी चढ़ानेका मार्ग है या नहीं ?

उत्तर —योगशास्त्रमें बहुत विस्तारसे समाधि चढ़ानेका लेख है और कपूरचन्दर्जीके स्वरोदयमेंभी समाधी सगंधी बहुत रचनायें कही गई हैं. तथा दूसरे ग्रंथोंमेंभी बहुतसी जगहपर इसका बयान है. आजकलभी इसके अभ्यासी हैं.

८८ प्रश्न:—कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापथी भेतावरी कहते हैं कि-भगवतीजीमें पत्र ६१३ की अदर असंजमीको दान देनेसें केवल पाप होनेका कहा है, वास्ते दान न देना वो दुरुस्त है या नहीं ?

उत्तर:—जैनमार्गकी शैली स्याद्वाद है, उस शैलीके ज्ञानकी ठीक ठीक माहौती मिलाये बिना जो सरुस एकात्मार्ग ग्रहण करता है उसके हाथमें सूत्रका परमार्थ नहीं आता है सूत्रमें जितने वचन हैं वे अपेक्षित हैं, वो अपेक्षा गुरुद्वारा ज्ञान लेनेसें होती है, लेकिन गुरुके सिवा अपनी स्वच्छदतासें अर्थ कर उसके हाथमें परमार्थ किस प्रकार आ सकै ? सूत्रके अर्थ निर्युक्तिकारने-भाष्यकारने-टीकाकारनें कहे हैं, उसपरसें या वे अर्थ गुरु मुखसें धारण करै तब प्रभुके अभिग्रायका ज्ञान होयै मगर पूर्वधर पुरुष अर्थ कर गये हैं उनसें विपरीत-दूसराही अर्थ स्वयंप्रदितशेखर बनके करलेवे और वसे मट्ठुटुडिवाले (अल्पमति) पथ चलावे और उस कुपथको प्रमाण कर लेवे तब तो उनकी अज्ञानताके आगे लाजवाबी हैं-निरुपाय ? प्रभुजीने वरपादान दीये हैं वे दानके लेनेवाले असयमी थे, यदि दानमार्गका निषेधही होता तो प्रभुजी क्या दान देते ? प्रभुजी सम्यक् दृष्टिवात और तीन ज्ञानके ज्ञाताथे उन्होंने जो जानबूझकर-गुण समझकर-कार्य किया है वो कार्य (दानधर्म) सगरी गृहस्थोंको करनाही मुनामिव है. ज्ञाताजीकी उषी हुई प्रतके पत्र ८५४ में महिनाथजीने दान दिया था उसका अविकार है और उन्हींके पिता कुंभराजानेभी चारों प्रकारके आहारका दान दिया है उसकाभी वर्णन पत्र ८५५ में है जो दान देनेसें केवल नुकसानही होता तो मूर्खान्धजीही निषेध करते मगर निषेध नहीं किया है पुनः कृष्ण वासुदेवनें याज्ञिकाकुमार दीक्षा

लेनेमें तैयार हुये तब सारी द्वारिजावासी प्रजामें उद्घोषणा कराई-
 थाली पिटवाइयी कि—“ जो कोई जन दीक्षा लेवैगा उसके पिछले कुटु-
 वकी मैं प्रतिपालना करुगा ” अैसे आशयका अधिभार ज्ञाताजीके पत्र
 ५४६ में है उसमें विचार करो कि पिछले लोक समयी नहीं थे मगर
 असयमी ही थे, तीर्थी उन्होंके सरक्षणमें लाभ समझ कर वो काम किया
 था, वास्ते वो काम दूसरोंकोभी हितकारक है फिर तीर्थकर महाराजभी
 जहा पारणा करते है वहाभी साढे धारह करोड सोनैयों—अशरफियोंकी
 दृष्टि होती है—जैसे कि पूरणेशठके वहा श्री वीरस्वामिने पारणा किया
 तो वो कुछ समविति न था तौभी वहां सोनैयोंकी दृष्टि दुइथी और वो
 लेनेहारा असयमी ही था और इसी तरह मुनियोंकाभी महिमा करनेके
 लिये सम्यक्दृष्टि देवता ऐसीही भक्ति करते है, मगर ये सम्यक्दृष्टिके
 किये हुवे अैसे कृत्य प्रभुने निषेध नहीं, तो उससे सधृत होता है कि ये
 कृत्य दृष्टियोंके आचरणे योग्यही है पुनः रायपसेणी सूत्रमें परदेशी
 राजाओं केशि गणधर महाराजाने धर्म पाये पीछे कहा है कि—‘हे परदेशी !
 तु रमणिक होकर पीछे अरमणिक मत होना ’ उस वक्त परदेशी राजाने
 कहा कि—‘मैं मेरी रुद्रिके चार हिस्से करुगा उनमेंसे एक हिस्सा दान-
 शालामें दउगा ’ यह अधिकार रायपसेणी सूत्रकी छपी हुई भक्तके मूल
 पाठ पत्र २८० में है इसमेंभी खुला मालूम होता है कि दान देना ये
 घरेकी बात है हां, दानका निषेध है वो मात्र कुपात्रकों सुदान बुद्धिसे
 देना उसकाही है बाकी अनुरूपसे दु खी जानकर देना यथा शासन
 प्रभावनासे देना उनका किसी ठोर निषेध—मना नहीं है आगमकी पर-
 पणा गुरु मुखसे धारण करके करनेसेही बरोबर समुझा जावै पुनः आ-
 त्माका दानगुण तौ स्वाभाविक है, मगर जहां तक्र दानातराय होवै वहा
 तक्र वस्तु बराबर नहीं समुझी जाती है—दान नहीं देना अैसाही दिलमें
 विचार आवै. पुनः जहा जहां तीर्थकर महाराज वा आचार्य महाराज
 समोसरे है ऐसी वधाइ देनेवालोंको बहुत प्रकारसे प्रीतिदान दीए है
 उनमेंसे एक अधिकार लिखता हूँ—चित्रसारथीने केशि महाराज समोसरे

तब बधाइ ल्यानेवाले वनपालक (जंगल खातेका अमलदार) कों दान दिया था. ये अधिकार रायपसेणीजीकी छपी हुइ प्रतके पत्र २३२ मै है वहासँ दरकार हो तौ देख लिजीयें. यदि दानमें लाभ न होता तौ स म्यद्दष्टि क्या दान देवै? उसमें प्रभु भक्तिके भावका जत्साह है वास्ते भारी लाभ है उससँ दान दीये हे. 'ये दानमें धर्म नहीं'—अैसा कथन करै उसकों शोचना चाहियें कि—भगवतकों वदन करनेके लिये जानके वक्त काममें लिय जाता रथका नाम मूल पाठमें बहुतसी जगेपर 'धर्म-रथ' अैसा कहा गया है और ज्ञाताजीकी छपी हुइ प्रतके पत्र १४९ मै वही वार्त्ता है. वास्ते हरएक वस्तु सज शास्त्रोंका विचार करकें ग्रहण करनी चाहियें. दानके बारेमें अैसा कहते हैं कि—'असयमीकों दान देवै उससँ जो पुष्ट होवै और आरम करै उसकी हिंसा लगै वास्ते नहीं दैता.' अैसा कहनेवालेकों समझना चाहियें कि—तेरापथी अपने गुरुकों दान देते हैं, और चलकर जायेंगे उसमें पाउके नीचे कितनेक प्रसजीव तथा पेटमें आहारके योगसँ कृमि आदि पैदा होंगे और निहार—दस्त करेंगे उस वक्त वै नाश होंगे तो ये सज हिंसा लगेगी. तथा बढीनीत करेंगे उस विष्टामै जीवोत्पत्ति होगी और फिर नाश हो जायगी उसकीभी हिंसा लगेगी, वास्ते तुमारे गुरुवोंकोंभी आहार नहीं दैना चाहियें. लेकिन जरा गौरसँ शोचो कि शुद्ध सयमी मुनिमहाराज अपना आत्मसाधन करते हैं वही अपने देखनेका है पर दूसरा विचार लेनेसी कुछ जरूरत नहीं. मात्र आहार पाणीके आधारसँ सुखपूर्वक धर्मसाधन होगा. उसी तरह दुःखी जीवकों दान देनेसँ आहार सजभीके सरूप विरूपरूप उसका दुःख दूर होगा और उसकों सतोप होत वही लाभ शोच कर दान देनेका है अपन कुछ दुष्ट काम करनेके वास्ते आहार नहीं देते हैं, उससँ वो दूषण अपनकों नहीं लगता है. फिर तेरापथी लोगोंकों धर्मोपदेश करते हैं और वो उपदेश सुनकर अज्ञानपणेसँ तपस्या करता है सो तप-स्या करनेसँ देवलोकमें वा मनुष्यमें उत्पन्न हो पुद्गलिक सुख भुज्तेगा वो पापभी धर्मोपदेशकोंही लगना चाहियें, वो कभी अैसा कहे कि

उन्हका तो धर्मोपदेश देना है उससे वो पाप नहीं लगता है, तो हम कहते हैं कि दान देनेवालेको भी सहायनेवालेकी भूलका दुःख दूर करना है—दूसरा विचार नहीं जीव छुड़ानेवालों जीवका मरता हुआ बचानेकी चाहत है—अभयदान करनेका भाव है, दूसरा भाव नहीं है, वास्ते कर्माभावका लाभ है जो पीछेसे क्या करेगा? उसका दोष अभयदान देनेवालेको नहीं लगता है हर एक वस्तुमें भाव बलवान् है गुरुवदन करते हैं वदन करनेको जाते हैं उनमें भी मार्गमें—उठने बैठनेमें हिंसा होनी जाये, मगर वदनके लाभार्थ करते हैं उस लिये वा शोचना युक्त नहीं तैसेही दान देनेमें भाव बलवान् है पुन भगवत्जीनें सब दानोंमें अभयदान बलवत् कहा है ये अधिकार सृयगढागजीकी प्रतके पत्र ११८ में मूल पाठकी अदर है और उसका अर्थ टीकाकारने पत्र ३२० में विस्तारसे किया है, उसमें वसन्तपुरके राजाकी कथा भी है, उनका सार यही है कि—राजाकी रानीने चोरको गर्दन मारनेसें देहात गिरासें छुड़ाया है और चोर बच गया है इसपरसें शोचो कि जीव बच जाय और पीछे वो जीव हिंसा करे उनका पाप यदि आता होता तो अभयदानकी भगवत् प्रशंसा भी नहीं करते जीवको कोई मारता होतै तो बचाना और कोई भूयसें मरता हो तो उन्को खाना खिलाकर तृप्त करना वो अभयदान है इस लिये शोचना चाहिये, सब्र कि स्वाहाद मार्ग ध्यानमें लेना सृयगढागजीके दूसरे श्रुत रुध—पचम अ यायम छपी हुई प्रतके पत्र ८७२ वे आलापमें कहा है कि—‘कोई सुदृग ऐसा रहे कि एन्द्रियसें लगाकर पचेन्द्रिय तरुके जीवका विनाश होनेका समान पाप है, या एकांत समान पाप नहीं है ऐसा कहवै तो अनाचार (ये दोनू गोल एकातसें बोलनेमें अनाचार कहा है) अर इसके शब्दका कुछ दूसरा अर्थ निकलनेका नहीं, मगर प्रभुजीने गणधर महागजजीका परमार्थ दर्शाया है वही पाठ परपरसें चला आया है उसी आधारसें पूरे पुराणोंमें भी अर्थ भरे हुवे होवै उससें अर्थ पाते हैं—इसका चुलासा टीकाकारने किया है बड़ा देखनेसें मालूम हो जायगा, फिर पत्र ८७३ की अदर आलाप है उसमें कहा है कि—

आचार्य आहार करनेसे कर्मसे करके लिप्त हो जाय ऐसा एकांतमें कहना, अगर तो आचार्य आहार करनेसे अलिप्त रहता है ऐसाभी न कहना चाहिये—ये बातें एकांतसे बोले उससे अनाचार कहा जाता है इसपर शोचेनाकि जो भगवतीजीके पाठके आधारसे दानका निषेध है, मगर टीकाकारने पाठके अर्थमें साफ साफ लिखा है और दूसरे स्थानकी गाथा रखी है कि—अनुरुपा दान जिनेश्वरजीने नहि निषेध किया है—ऐसा स्पष्टार्थ है उसी मुजब पूर्व पुरुषके अभिप्रायसे तो दानका निषेध किसी जगहपर नहीं है, सूयगडागजीके शिरोलिखित पाका अर्थभी टीकाकारके खुलासेसे आ जायगा वैसाही अर्थ अपनकोंभी ग्रहण करना चाहिये जो अर्थ, सूयगडागजीके पाठका मुँहसेही प्रमाण सिद्धा कहा करै तो वो सच्चा क्यों माना जाय ? आधार क्या है ? और जिस जीवका मिथ्यात्व दूर न हुवा हो वो कल्पित अर्थ मान लेगा; मगर जिस जीवका थोड़ा थोड़ा क्षयाउपशम हुवा होगा वो तो महा पुरुषके किये हुवे अर्थ मुजबही प्रमाण करेगा. वास्ते आत्मार्यिकों रीतमर कहना और वो न समझ सकै तो कठगोप न करना वही श्रेष्ठ है पुनः वे लोग आचारागजीमें हिंसी निषेधका पाठ घटाते हैं, लेकिन वो पाठ सज मुनिमहाराज सर्वथा हिंसा त्यागीका है. आचारागजीमेंभी पत्र २२४ में (उपी हुइ मतमें) जो आश्रवके सनव वही सवरके होते हैं. और जो सवरके सनव है वही आश्रवके होते हैं इसमें परिणाम विशेषकी मुख्यता दर्शाई है वैसे हरकिसीमें परिणाम विशेष विचार लेना फिर ठाणागजीके पत्र ५११ की अदर (उपी हुइ में) दशम स्थानागमें दश प्रकारके दान बतलाये हैं, उसमें अनुकपादान अभयदान कहा है, और अथर्मदान अलग बतलाया है.

फिर केवल अधर्ममें तुमारे विचार मुजब अनुकपादान होता तो अधर्मदानमेंही उसका समास होजाता, अलग बतलानेकी फिर जरूरतही क्याथी ? परंतु अनुकपादान और अभयदान, अधर्ममें न होनेसे अलग दर्शाया गया है वास्ते जिम मुजब भगवत आप खुद दान देते है उसी मुजब श्रावकने अभयद्वार कहे हैं कि श्रावक शक्ति मुगफिर दान देवै सन्पञ्चदष्टिके सदसठ बोल कहे हैं—उसीके भीतर चौथा अनुकपा लक्षण कहा गया है, द्रव्यसे दुःखीका दान देकर सुखी करै, और भावस धर्म प्राप्त करवा के धर्मसे सुखी करै. ये लक्षण होनेपरभी क्यों दान नहीं देवै ? अथय समकिन द्रष्टिवाला दान देवेही देवै. सुपात्रकों कुपात्र

बुद्धिसँ देना वो महान् दोषरूप है और वैसेही कुपात्रकों सुपात्र बुद्धिसँ देना वोभी महान् दोष है जिस सबके लिये देना वो भाव विचार कर देना उसमें दोष नहीं है उपाश्रुदशांगजीमें सगदाल पुत्रने गोशालेकों दीया हैं वहाँ कहा है—तेरे तप समयसे करके नहीं देता हू, लेकिन वीरमयुके गुणग्राम करता है वास्ते देता हू. अब गोशाला मिथ्यादृष्टी था ताँभी प्रभुगुणग्रामका पक्षकारक समझकर दीआ सो लाभही है. फिर वदित्तु सूत्रकी गाथा २३ मे अतपदके भीतर कहा है कि 'असङ्पोस च वज्जा' पापीकों पोपन करनेमें अतिचार है, मगर इसका अर्थ किया है कि व्यापारके निमित्त जैसे जीवोंका पोपन करै—वर्च—वैसा कमा लेवै उस वायतका अतिचार है अनुरूपसे करके पोपन करनेका अतिचार नहीं है. हेमाचार्यजीनेभी इसी मुजब अर्थ किया है. इन सब बातका साराश इतनाही है कि बहुतसे ग्रंथोंमें ये बात है, वास्ते जैसे मनुष्यकी प्रार्त्ता कमशक्तिवालोंकों नहीं सुधी चाहिये. महान् आचार्य हो गये हैं उनके वचनोपर लक्ष देना जिससे आत्माका हित होवै. और शस्त्र्यानुसार दानभी देना यही उत्तम मार्ग है.

८९ प्रश्न.—जैसे जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंकों आत्माका डर नहीं होगा ?

उत्तर.—कितनेक जीव डर रखनेवाले होंगै, मगर पूर्वजर्मकी प्रेरणासे उलटा अर्थही सच्चा मालूम पड़े इस्से त्रिचारे क्या करें ? फिर कितनेक लोगोंकी बुद्धिही मंद होती है उससे जो मतमें पड़े है उसी मुजब चलते हैं—या बातें करते हैं—ये सब जर्मकी गति है अपनभी जैनी नाम फेलाकर जैनमार्ग क्या है उसकाभी चाहिये उतना ज्ञान नहीं मिला लेते हैं फिर ससारकों असार जानते हैं, तदपि उसका त्याग नहीं करते है, वोभी अपने कर्मकीही गति है और तमाम जीव कर्मसेही आधीन है. वास्ते जीवके उपर द्वेष न रखकर केवल अपने आत्माकी परिणती सुधर जाय वैसा उद्यम करना ज्यों वन सके त्यों ससारकी उपाधी कम करनी. अपनी आजीविका थोडे विरुल्यसे चलती होवै, तथापि जिपादे धन मिलालेनेकी—स्वर्च करनेकी लालचके लिये उपाधी करनी वो लायक नहीं है उपाधी ज्यों बने त्यों छोडकर रातदिन ज्ञानाभ्यास करना और उस ज्ञानसे आत्माका स्वरूप देखना दो घडी एकांतमें बैठकर आत्माका

निचार करना यही श्रेयकर्ता है आत्माकी परिणती गिगड बैठे ऐसे वा-
दविवादमें व्यर्थ समय न व्यतीत करना, यही हमारी शिक्षा है

९० प्रश्न:—आत्म प्रदेश हिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारागर्जीमें छपी हुई टीकाके
पत्र १०३ में है उसका सचब क्या है ?

उत्तर:—आचारागर्जीमें उष्णोदकवत् उदवर्त्तना कर रहे हैं ये बात सत्य प्रत्यक्ष स-
मझी जाती है कि शरीरके सत्र भागोंमें नसें हिल रही हैं वे पीछी जीव रहित
शरीर हो जाय तब कुछभी नहीं हिलती, उससे समझा जाता है कि आ-
त्म प्रदेशके चलायमानपणेसे ही हिलती है. इस मृजव लोभमकाशमेंभी
अधिकार है

९१ प्रश्न:—मुनी कलामोहिनी कर्म बाधे यह अधिकार कहा-किस ग्रन्थमें है ?

उत्तर:—श्री भगवतीजीकी छपी हुई टीकाके भीतर और वालाबोयमेंभी पत्र ७०
में है. तेरह प्रकारके अंतर दहे हैं. उस सबबके लिये मुनी शंका करै तो
कलामोहिनी बाधे, वास्तेजिन वचनोंमें शंका नहीं करनी. कला शब्दसे
मिथ्यातमोहिनी कही है, इस लिये ज्यों बन सकें त्यों परमात्माके वचन
पर दृढ विश्वास रखना.

९२ प्रश्न:—धुवनपति वगैर: नीचेके देवता देवलोकमें जायें या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पाने २५६ में चमरेंद्र गया था ऐसा अ-
धिकार है, लेकिन उसमें इतना विशेष है कि अरिहतजीका, अरिहतजीकी
मूर्तिका या साधुजीका शरण लेकर जाय तो जा सकता है, उस बिगर
नहीं जा सकता.

९३ प्रश्न:—तामली. तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुफतमें गई कहते
हैं उसका क्या मायना है ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र २३० में तामली तापमका अधिकार है वहां अल्प
फल कहा है, मगर कुछभी न मिला ऐसा नहीं कहा है. फिर इशानेंद्र
हुआ तोभी अल्प फल कहा है वो मुनीकी अपेक्षासे कहा है; समझ कि
ऐसी तपस्या समकित युक्त की होती तो बहुतही निर्जरा होती, लेकिन
वो न हुई, उस अपेक्षासे अल्प फल कहा है. श्रद्धा तो बहुतसी पायां

है, फिर स्थानरूपी अैमा पाया है कि समकित प्राप्त किया

९४ प्रश्न — तुगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहा है ?

उत्तर.—भगवतीजीकी प्रतके पत्र १९१ में अधिकार श्रवन प्रमुखके फलका अधिकार है वहां तुगीया नगरीके श्रावकका स्वरूप है

९५ प्रश्न.—अमरी कहावक पद सके ?

उत्तर.—नदीमूत्रकी छपी हुई प्रतमें पत्र ३०९ में सादे नौ पूर्ण तरुपद सके, अैसा कहा है, मगर अद्वा ७ होनेके सबनसे जात्याका कार्य सिद्ध नहीं होवे

९६ प्रश्न.—श्रावकके व्रत लिये गिरा दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा है या नहीं ?

उत्तर.—भगवतीजीकी अदर पत्र ४६१ में अभिज्ञार है वहां कहा है कि मूल गुण पञ्चरखानीसे उतरगुण पञ्चरखानी अतरपाते है, मगर तीर्यचर्मी श्रावकके व्रत लेते है, उस्से असरपात गुने दहे ह. टीनाकारने विशेषतासे कहा है कि सदत, मरखन, भास, मरिराका नियम करै घोभी उत्तरगुण पञ्चरखानी कहा जाता है, इस तरह वहां अधिकार है

९७ प्रश्न.—छठे आरेमें जो जीव होवेगे उन्होंका कितना आयुष्य ? और वै सम-
कितती या मिथ्यात्वी ?

उत्तर — छठे आरेके जीवोंका आयुष्य १६ से २० वर्ष तक कहा है बहुत करके समकित रहित वहां रहेवेंगे धंगेर सब अभिज्ञार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ४७९ में है सो वहांसे देख लेना

९८ प्रश्न — पाच इद्रियोंमें कामी इद्रि कौनसी और भोगी कौनसी ?

उत्तर — श्रोत्र, चक्षु ये दो इद्रिय कामी और स्पर्श, रसेन्द्री तथा घ्राण ये भोग इद्रिये है, सबव कि ये इद्रिसे भोगनेसे मुख ह—इसका सविस्तर अधिकार भगवतीजीकी प्रतके ४८७ पत्रमें है

९९ प्रश्न.—श्रावक संथारा करै तब सर्वथा पाचों व्रत अगोकार करै ?

उत्तर — वरुननाग नहुवेने सर्वथा प्राणातिपात प्रमुखका त्याग किया है ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५६० में है, वास्ते कर सके अैसा मालूम होता है

१०० प्रश्न — श्रावक रात्रिपोषह करे तब दिया रखे या नहीं ?

उत्तर:—श्रावक पोषद्धों दिया न रखे, समय कि श्रावक प्रतिक्रमण करता है तब दो घड़ीका सामायिक है, उसमें काउस्सग करता है तबभी आगा रख्खा गया है कि दिया-विजलीकी उजेड़ आ जाय तो वह ओढ़ लैना तो काउत्सग भग न होवै, इम लिये आगार है. अब शोचो कि अफ स्मात् कोई दिया उगैर. क्यावै तो कपड़ा ओढ़ लैना, तब रख्खा क्यु जाय यह पर शक होगा कि उजेड़ यानी उजाला उसमें किस वास्ते वस्त्र ओढ़ना ? उसका जैसा समझना कि उजेड़ है सो अग्निकायके जीव है, उनका अपना स्पर्श लगनेसे वै जीव विनाश पाते हैं ये अधिकार समय सुदरजी के प्रथमें है फिर महाभिसिथ सूत्रजीमें चोथे अध्यायकी अदर पत्र पाचेंमें मुप्रतिनामीलका अधिकार चला है, उसमेंभी एक मुनिराजने विजलीका प्रकाश हुना तब वस्त्र न ओढ़ा, उसीसे वहा कहा है कि अग्निकायके जीवोंकी विरावना हुइ, उग्सेंभी अग्निकाय सिद्ध होते हैं. फिर भगवतीजीकी छपी हुइ मतके पत्र ५१८ मे अग्नि सुलगानेहारा महा आरभी यों मुझानेवाला महा आरभी ? वहा आग सुलगानेवाला महा आरभी कहा है-उगैर अग्निकार चला है, उस पीछे प्रश्न हुमा कि जैसे अचेतन अग्निकाय प्रकाश करता है दैसे अचित्त पुद्गलकी औसी प्रम होय या नहीं ? तब भगवतजीने फुरमाया कि-जब मुनि तेजोलैइया किसीके पीछे छोड़ता है तब वै अचित्त पुद्गलका प्रकाश होता है इस्तेभी समझा जाता है कि अग्निकी प्रभा सचित्त नही फिर मुनि पखली अतिचारये तथा श्रावक परली अतिचारमेभी उजेड़ आलोगते है पुनः श्राद्धजितकल्पमे उजेड़का प्रायवित कहा है-सुदृढकल्पमेंनी जहा दिएका उद्योत हो वहा किसी समयके मारे एक दो रोन रहै; मगर विशेष रहे तो प्रायवित लगे जैसा कहा है. पुनः टीकामें सविस्तर अविकार है कि अणसण क्रिया हो तो दीपक रखवै. असे सागके रास्ते दीपक रखनेकी मर्यादा है, लेकिन सबयके सिया निषेध है ताँ फिर पोषयमें श्रावक पढ़नेके वास्ते रखवै वो वो असमय है, समय कि 'समणोइय सायओ.' असा पाठ है, वास्ते ज्याँ रात्रिकों साधू दीपक नही रखवै त्याँ श्रावकभी रात्रामें

दीपक न रखले, अैसी हमारी समझ है उजेड़े वारते कपड़ा ओढ़नेका अधिकार वृद्धारवृत्तिमें पत्र २८ के भीतर है, फिर सेनप्रभके अदर प्रश्न १८ में पत्र ६४ के अदरभी दीपककी उजेड़का प्रश्न है, उसमेंभी काउस्स-ग्ननिर्गुक्तिकी ग़ाह है ये कुछ हकीकत देखनेसे दिया रखना बेमुना सीय मालूम होता है

१०१ प्रश्न.—श्रावक जिनमदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है? और पूजनके कार्यमें उनका व्यय करै तो कुछ हर्ज है?

उत्तर:—अभिके वक्तमें श्रावकोंको जिनमदिरके कर्मचारी जपरदस्तीसे व्याजु देते हैं, मगर श्राद्धविधिमें पत्र १०१ के अदर श्रावकों जेपर रखकरभी धीरधार करनेकी मना फुरमाइ गई है, समज कि श्रावक कम व्याजसे लेवै और जियादे व्याज पैदा कर लेवै, वो फायदा देवद्रव्यके अदरसे हांसिल किया फिर श्राद्धविधिमें मागर शेठकी कथा है, उसमेंभी फक्त जिनमदिरके मनुष्यों पेैसेके बदलेमें अनाज दीआ था उसमें एक रुपैकी ८० कागुनी होवै उनमेंसे फक्त १००० कागुनीका लाभ हांसिल हुवा था उसमें कितना ससारमें भ्रमण किया? वो कथा जब पढोगे तो बेशक हृदय भेबा जायगा, क्यों कि उतने लाभकी एबजीमें क्या क्या दुःख उठाने पड़े है! वास्ते श्रावकों सकटमें डालनेवाले रुपै देनेवालेही हैं फिर जिस वक्त श्रावक पैसा लेता है उस वक्त तो अच्छी हालत होती है, लेकिन जब मुश्कीन हालत हो जाय तब बड़ी फजीती होती है सबके सब दिन एक समान नहीं रहते है जब दिन पलट जाय और खानेकेभी फाके पटनेका वक्त आ जाय तब शेठियोंका लहेना यदि होवै, तो अब्बलमें आपका लहेना बसूल करले ते है. यदि आपका लहेना न होवै तोभी आपस एन्धर्मी होनेके सबबसे शर्मके मारे उसपर जियादे तकाना नही किया जाता है उससे दूसरेका कर्जह बसूल हो जाता है, मगर जिनमदिरका कर्जह युही रह जाता है. इसमें मदिरका द्रव्य जावै और लेने वालेको बहुत भवभ्रमण करना पड़े देवद्रव्य भक्षणके फल बहुतसे शास्त्रोंमें लिखा है उपदेशपदमें हरिभद्रसूरीजीने

कोई देवद्रव्य खाता हो उसकी सभाल न रखवे, तो उस श्रावकके लिये कितने कटुफल वतलाये हैं और खानेवालेके भवभ्रमणका तो पारही नहीं पुन श्रावकको पैसे धीरनेका रिवाज हो तो खुद शेठियेभी पैसे उठा जाते हैं और अभीके वक्तमें तो इसी तरह होनेसे जगे जगे आँ स्वादा कर जानेके बनान पनते हुये मालूम होते हैं, दससे बहुतही देवद्रव्यका नाश हुवा है, वो भय भाइयोंके जानमेंही है, फिर पष्ठीशतकी टीकामें इतने तरु कहा है कि देवद्रव्य बढ़ानेके वास्ते बहुत मूल्य देकरके भी मंदिरकी चीज लेने हैं और खुद पापरते हैं इस्को नरकगामी जीव कहें हैं, वास्ते देवद्रव्यसे तो ज्यों बन शके त्या दूरही रहना.

फिर जिनपूजन तरनमेंभी सय उपकरण शक्तिवालेको तो अपने घरसेही ल्यानेका फरमान है आरसिया बगरः पदार्थभी श्रावक खुद अपनी पदरका बन देके बना लेवै जो जियादे घनगा है जो अनी उस्तुअं बना रखाने साधारन धनपात्र ऐसी चीजें न बना सके तोभी केसर-चटन-पुष्प बगैरः तो हर्गाज बपरासमें न लेवै, वो चीजें तो परके पैसोंकीही लेवै, क्यों कि मंदिरके द्रव्यमेंसे ल्याइ हुइ ऐसी चीजें काममें लेनेसे लाभ नहीं होता है, आत्म प्रयोगमें क्या है कि-‘एक समजितीको पीठले जन्ममें देवद्रव्यसे नुरुसान हुवा है, उसमें ये जन्ममें ऐसा नियम किया है कि मैं मंदिरमें लाये जलसेभी हाथ न धोउगा’ फिर श्राद्धविधिमेंभी कथा है कि-एक लक्ष्मीवाइने देवद्रव्य बढ़ानेके लिये बहुतसे उत्सव कियेथे, उसमें मंदिरके उपकरण बपरासमें लिये, यदि उसका नकराभी दिया, तौभी कुछ नकरा कम पढनेके समयसे भोगांतराय धाधा जिस्से दूसरे जन्ममें जन्म लिया जबसेही पियरमें शोक पढने लगे, और सादी हुवे पीछे ससरेके घरमें शोक पढने लगे, पीछे मुनि मिले तब पुछा कि-‘बहाराज ! मेरे जन्म भरसेही शोक पढताही मालूम होता है उसका समय क्या ?’ पाछे गुरुजीने कहा-पूर्व जन्ममें मंदिरके उपकरण कम नकरा देकर बपरासमें लियेथे उसका ये फल है’ सोचो कि कम नकरेके लिये अंसा हुवा तौ मुफतमें मंदिरकी चीजें घर काममें ल्याकर बपरासमें लेवै तब तो फिर नुरुसानीका कहनाही क्या ? वास्ते मंदिरकी या साधारनकी, ज्ञानद्रव्यकी चीजोंसे बहुत दूर रहना और कोईभी अशमें अपने घर कार्यमें न आवै, ऐसा खून खियाल रखना, ये द्रव्यकी न्यायसे वृद्धि करनेमें

तत्पर रहना, और पूजन सेवनम पदरके पेसेसैंहीं चित्त प्रफुल्लित रहता है वास्ते मुदर शुद्ध द्रव्य घरसैंहीं लेकर बापरना

साकेतपुर नगरमें सागरशेठ नामर आबक रहताथा उसकों गर्मी जानकर दूसरे आबकोंन मंदिरका द्रव्य सुपरद किया और कहा कि—' इन द्रव्यमेंसैं मंदिरके काम करनेवाले शिलवट, सूत्रमार, मजुदूरकों उनकी मिहनतके पैसे चुकाते रहना ' वो द्रव्य सागरशेठके हाथ आनेसैं लोभमें पडा, उससैं वो सुतार वगेर कों नरुद पैसैं न देत उसकी एवनीमें अनाज गुड रुपडा वगेर' देने लगा उनमेंसैं एक रुपकी ८० कागुनी होती है इस तरह १००० कागुनी उनने पेदा की और वो पैदास अपने घरमें रखली उससैं महा पाप उपार्जन किया और निगर आलोचे मरकर वो समुद्रमें जलमनुष्य हुवा जो जलमनुष्यकों इटगोली होती है वो इटगोली जो मनुष्य पास रखकर समुद्रमेंसैं रत्न निकालनेकों जाय तो वो नही दृबता हे उससैं समुद्रके उपकठनिवासि वनिगाने सागरशेठके जीव जलमनुष्यकों पकडकर चक्कीके नीचे दबा रख्या ठ महीने बाद चक्कीके नीचे दयाकर मर गया और तीसरी नरककों गया वहाँ नारकीके दु रज शुकतकर आयुष्य पूर्ण हुवे बाद पाचसो धनुपके शरीरका मच्छ हुवा यहा मलेच्छोंने पकडकर अगोपाग काट डाले उससैं मरकर चौथी नरकमें गया वहासैं निकलकर एर एर भरके अतरसैं पाचवी, जहरी, सातवी नरकमें दो दो वरत जा आया औसैं नरकके परमाजामीकी वेदना क्षेयदना सहन कर पीछे फिर तीयचके भव करके एक हजार कृत्तके भव भुक्ते, और दूसरेभी एक हजार भव नीचे मुजब लेने पडे

सूवरके, नरुके, घेंके, सभसेके, हिरनके, सावरके, शियाळके, वीट्टीके, चूहेके, घूसके, छिपकलीके, पटलागोहके, सापके, निच्छके, विशासकीडेके, शलके, सीपके, जोकके, कीडेके, पतगीएके, मच्छरके, कछुआके, गदहेके, भैंसके, ब्देलके, ऊटके, खबरके, घोटेके, और हथ्यीके औसैं एर एर जातीमें १०००, हजार भव क्रिये फिर पृथिवीकाय, अपकाय, तेज, वाउ, वनस्पतीकाय वगेर में लाखों भव भ्रमणकर किसी वौर शश अश्वके प्रहाग सहन क्रिये, वडी वडी पीढायें भुक्ति, और वहुत हेरान हुवा बाद देवद्रव्य भक्षणका पाप उहुत शय होनेसैं वसतपुर नगरमें कौटीद्वज वसु-दन्शेठकी वसुपतिके कुखमें पुत्रपणेमें उत्पन्न हुवा वो सागरशेठका जीव गर्भमें

आया जबसेही वसुदेवशेठका द्रव्य नाश होने लगा. जिसदिन जन्म हुआ उसदिन वसुदेव मर गया. पांचवे वर्ष उसकी मां मर गई. लोगोंने उसका निपुत्रिया नाम रखवा. दरिद्रि रक्ती तरहसे पड़ा हुआ. एक वक्त उसको तुरी हालतमें उसके माधुने देखा तो वो अपने घर ले गया. उससे उसी रातमें उन निपुत्रियेके पाँके सबसे चोरोंने घर लूट लिया. वहाँसे वो दूसरी जगहपर गया वो जहा जावे वहाँ उसको चोर लूट लेवे या आग लगे और आपत्ति पावे. हरकोई विपत्ति उसको आ भेटे असी स्थिति देखकर जोई उसको खड़ा नहीं रहने देवे, और लोग निंदै कि ये तो जलती उपाधि है. असी अनेक तरहकी लोगनिंदा होने लगी. वो सुनकर उमका मन उद्देगतावत हुआ. उस सबबके मारे वो परदेशको चला गया. तामलिस्त नगरमें रहने लगा. वहा विनयधरशेठ रहना था उसके घर चाकर बन कर रहा. मगर रहा उसी रोज उस शेठके घरमें आग लगी, उसके लिये उसको बाबले लुत्तेकी तरह हकाल दिया तब पश्चाताप करता-शोचने लगा और पुर्वका किया हुआ निन्दनीय कर्मको निंदने लगा जो जो कर्म स्ववशपणेसे करता है वो कर्म उदय आवै तब परवशपणेसे भुक्तने पढते हैं. अैसे निंदा करता हुआ वहासे दूसरी जगहपर गया, और चलता चलता टारियावके किनारेपर पहुचा. उसरोज धनवान नामक शेठ जहाजपर सवार होकर धन उपार्जनार्थ विदेशको जानेवाला था, उसीका नौकर धनकर उनके साथ जहाजमें बैठ गया जब जहाज रवत्रे होकर कुशलता पूर्वक दूसरे द्वीपको पहुच चुका, तब निपुत्रिया शोचने लगा कि-यह बड़ी आश्चर्यकी बात है कि मे जहाजमें सवार हुआ तभी जहाज न भागा ! न डूब गया !! असा शोचता है उतनेमें तो दुष्ट दाने दहसे करके जहाजको भग्न कर डाला. निपुत्रिया समुद्रमें दूबा किंतु बहा पाटीआ हाथ आ जानेसे उसके सहारे सहारे किनारे पहुचा और बच गया. वहार निकलकर नजदीकके गाँवमें बहाके ठाकुरके बहा नौकर बन रहा. तो उस जगे घाट पड़ी निपुत्रीएका ठाकुरका लडका समझकर चोर-घाडुलोग पकडके ले गये और उसको अपने रहनेकी जगहपर रखवा. वहाँ दूसरे पल्लीपतीने चढाइकर उन घाटपाडुओंकी पल्लीका नाश कर डाला. असा होनेसे घाटपाडुओंने निपुत्रियेको वहासे मार डकाल दिया. तो बेलके वृक्ष नीचे जा बैठा और बेलका फल गिरनेसे सिरमें चोट लगी, तो बहासे भागकर हजारहा जगहपर भटका जहा जावे बहा चोरका, पानीका, आगका, परसैन्यका

और मरनका अैसे अैसे उपद्रव होतेही रहे उसी समयसे कही ठहरने न पाया सभीने मार हकाल दिया अैसे कष्ट उठाते उठाते एक अटवीमें जा पहुचा। वहां सेलक नामक यक्ष कि जोर उड़ा प्रभाविक था, उसका उसने एकाग्रचित्तसे आराधन कर अपना समस्त दुःखभी निवेदन किया, और एकीश रोजका छछा पूरा हुवा तो यक्ष प्रसन्न हो कहने लगा—अय भोले आदमी ! दर सायकालके वस्त मेरे अगाडी सुन्नेके हजार चद्रयुक्त बड़ा सुशोभित मोर नाच करेगा, उन मोरके निरतर पर खीरते रहेंगे, वै पर लेकर मौज करना।' अैसा सुनकर निपुन्निया हर्षित हुआ, और हरहमेशा सुन्नेपर लेकर मौजमें रहने लगा अज नौसो पर इकठे हुए तब वो शोचने लगा—'इस घोर जगलमें कहा तरु पड़ा रह्यु ? मोरके पर सुढीधे भर भरके नौच तू के वेढा पार हो जाय आर चलेजानेकाभी मोका हाय आ जाय ' दुष्टदेवकी भेरणासे उसने युही किया, तो मोर उडकर सारे इकठे स्थिये पर लेकर चलता हुवा निपुन्निया बहुत शोचने लगी—' धि कार है मेरे बदनशीत्रकों, जो भुर्वता करके सतानी की तो मिलाइ हूइ चीजभी चली गइ ' सच है कि देवकी आज्ञा अलघन करनेसे नेशक निष्फलता प्राप्त होती है निपुन्निया आया था वैसाका वैसाही चला और जगलमें भटकने लगा वहां एक उपरारी मुनीगजका मिलाप हुवा तो नमस्कार कर उसने महाराजके आगे सारा हाल कहकर पिउले जन्मका वृत्तान्त पूछा मुनीमहाराजने कहा—' हजार कागुनी देवद्रव्यमेंसे खाइ है उसी पापके मारे तूने यह जन्ममें ओर दूसरे जन्ममें दुःख पाया है ' अैसा कहकर सारा पूर्वके जन्मोंका हाल सुनाया। और पीछे देवद्रव्य भक्षणके पापसे निवृत्त होनेका उपायभी कहा कि—' हजार कागुनी खाइ है, उससे जिपादा धन दे नैना, देवद्रव्यका रक्षण करना, और देवद्रव्यकी वृद्धि करनी, उससे दुष्टकर्म दूर हो जायगा सब जीवाकों भोगलक्ष्मीसुखका लाभ होवै ' अैसा सुनकर उसने नियम लिया कि उससे हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यमें दउगा और वस्त्र आहारदिमेंसे जो धन बचेगा वोभी देवद्रव्यमें दे दुगा थोडाभी द्रव्य में पास न रखदुगा अैसा मुनीराजके पाससे नियम लिया और शुद्ध श्रावधर्म अगीकार किया। उस पीछे जो जो व्यापार किया उसमें द्रव्य पैदा किया उससे गत जन्ममें हजार कागुनी खाइथी उसके बदलेमें दश लाख कागुनी देवद्रव्यमें दी। तब देवद्रव्यके ऋणसे मुक्त हुवा और उसीसे बहुत उसने धन पैदा किया पीछे अपना व्याज यदने लगा और

बहुतसा धन पैदा किया सो खोराकी पोपाकी करते बचा सो कुल देवद्रव्यमेंही दे दिया. उसमुजब बहुत देवद्रव्यकी वृद्धि की. इन वृद्धि करनेके पुन्यसे तीर्थरु नाम कर्म उपार्जन किया. समय हाथ आनेसे दीक्षा अंगीकार करके गीतारथ हुवे. धर्मदेशनादिकसे, देवभक्तिके अतिशयसे करके जिनभक्तिका पहिला स्थानक आराध कर तीर्थरु नामकर्म निराचित करके कालार्म पा सवार्थसिद्धिमें पहुचे, वहाँसे चवीके महाविदेहसेत्रमें तीर्थरु पदवी भुवनरु सिद्धि पावेंगे. इस तरहकी कथा श्राद्धविधिमें पत्र १०१ से १०२ तक है.

अब साधारन द्रव्य और ज्ञानद्रव्यपर क्या कहते हैं. भोगपुर नगरके 'अंतर धनवा नामक बेट था वो चोरीश कोडी सोनैयेका मालिक था उसकी धनपती स्त्रीने पुत्रकी जोडीको जन्म दिया. एकका नाम कर्मसार और दूसरेका नाम पुन्यसार था. एक वस्तु पिताने निमित्तियेसे पूछा कि—'ये पुत्र कैसे निकलगे?' निमित्तिया कहने लगा—कर्मसार जडप्रकृतिवाला निर्गुद्धि होगा, और विपरीत बुद्धिसे करके घरका सब धन गुमा बैठेगा नया धन पैदा न कर सकेगा. बहुत काल तक यही दरिद्रतासे चारुरी कर दुःख उठायेगा. और पुन्यसारभी है उसीके जैसाही, मगर व्यापारमें विचक्षण निकलेगा. दोनूँको वृद्धावस्थामें धन पुत्रादिकका सुख मिलेगा.' तदनंतर दक्ष पिताने उन दोनूँको चतुर उपायके पास विशाध्ययनके लिये रखले. पुन्यसार सुबपूर्वक सब विद्या पढा, लेकिन कर्मसार बहुत मिहनत करनेपरभी एक अक्षर नहीं सीख सका. मिलकुल पशुतुल्यही रहा, उससे उपाध्यायनेभी पढाना मोक्ष किया. जब दोनूँ उमर लायक हुये तब धनवानोंकी लडकियोंके साथ उसीके पिताने सादी करवादी और दोनूँको धारह गारह कोडी सोनैये बाटकर अलग कर दिये. उस पीछे मात तात दीक्षा लेकर देवलोकवासि हुवे.

अब कर्मसारने सज्जन लोगोंकी मना तरफ बेदरकारी बतलाते हुये व्यापार किया, अपनी बुद्धिके मारे धनकी हानी हुई और थोडेही दिनमें पिताकी दी हुई दौलत बरबाद कर डाली

पुन्यसारको जो दौलत मिलीथी उसको चोर लूट ले गये. दोनूँ दरिद्री बन बैठे. स्वजनोंने उन दरिद्रीओंको छोड़ दिये औरतेभी भूखे मरती हुई उनको छोड़ छोड़कर पियरमें जा रही धनके सिवा गुणिजनभी निर्गुणि हो जाता है अपने स-

में प्रीति भी चाकरके मिसाल भी निर्धन संबंधीको नहीं गिनते हैं और धनवतमें मोड़ीसी चतुराई होवै वो उससे चतुर कहते हैं। मगर वै दोनू भाई तो निर्धन होनेसे उन्हींको निर्धुद्धि निर्भागी कहकर बुलाने लगे, तब उन्हींने लाजकेमारे विदेशका रस्ता पकड़ा और वहां जाकर अलग अलग रहना दुरुस्त मान लिया। कर्मसार किसी धनवानके वहां और उपायके अभावसे नौरु बन रहा। वो थोड़ा झूठा बोलनेहारा, अदत्तका लेनेहारा और चाकरोंके पगार भी वस्तुसर न देनेहारा होनेसे कर्मसारको खानेपीनेकी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी पुण्यसारने तकलीफ उठाकरकेंभी कुछ धन पैदा किया पर छुपा रखता तो धूर्नेने छल करके, धन उठा लिया इसतरह बहुत जगहपर चाकरी करके, धातुवादीसे खान खोदकर रसायन सिद्ध किये, रोहणाचलपर रत्न खननेकोभी गया मंत्रसाधना कर रुद्रवती वगैर जड़ी लेनेका महा पराक्रमभी ११-१२ दफे करके धन प्राप्त किया; मगर वो हाथ न रहा। कर्मसारकोभी धन मिलकर फिर चला गया दैव विपरीत होनेसे मिहनत व्यर्थ जाती है। उस पीछे दोनू भाई उदास-निरास हो जहाजपर स्वारी कर रत्नद्वीपमें जा पहुंचे। दोनूने सांपत्य रत्नद्वीपकी देवी जानकर मरण अंगीकार करकेभी उन देवीका आराधन करना शुरू किया जब आठ उपवास हुवे तब देवी प्रकट होकर कर्मसारसे कहने लगी—‘तेरे भाग्यमें धन नहीं है, वास्ते ये काम छोड़दे’ ऐसा सुनकर कर्मसारने आराधना बंध की पुण्यसारने एकीस रोज तक आराधना शुरूही रखली उससे देवीने प्रसन्न हो उसको एक चिंतामणि रत्न ब्रह्मा वो देखकर कर्मसार पश्चात्ताप करने लगा तब पुण्यसारने कहा—‘खेद मत कर, इस रत्नसे तेराभी काम फतेह होगा’ ऐसा सुनेसे कर्मसार खुश हुवा और दोनू भाई प्रीतिपूर्वक जहाजपर स्वार हुवे पूर्णोमाकी रात्री होनेसे पूर्णचंद्र उदय हुवाथा, तब कर्मसार बोला—‘भाई! तेरे पास रत्न है उसका तेज विशेष है या चंद्रका? वो अपन देख लेवै।’ ऐसा सुन पुण्यसारनेभी पूर्वकर्मकी प्रेरणासे रत्न निकालकर हाथमें रखल जहाजके किनारेपर बैठ चंद्र, चिंतामणीक तेजका मुकाबला करने लगा अभाग्यवशसे रत्न समुद्रमें गिर पड़ा। मनोरथ निष्फल हुवे। दोनू भाई जैसी हालतसे विदेश गयेथे वैसीही हालतसे दुःख पाते हुवे अपने वतन जा पहुंचे वहां हानी गुरका मिलाप हुवा, उन्हींके चरनमें शिर झुकाकर पीछे पूर्वभव वृत्तान्त पूछते लगे शानी महाराजने कहा—‘चंद्रपुर नगरमें जिनन्त और जिनदास

जैसे दो श्रावक परमअरिहंतजीके भक्त थे, एक वक्त सब श्रावकोंने मिलकर बहुतसा ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य उन दोनू श्रावकोंको एक एक द्रव्य समालनेके चास्ते दिया, और वे दोनू अच्छी तरहसे संमाल रखने लगे, जिनदासने अपने लिये पोथी पुस्तक लिखायाना और अपने पास दूसरे द्रव्यका अभाव था जिस्से शोचा कि मेरी पोथी लीखी गई है वोभी ज्ञानकाही ठिकाना है, ऐसा शोचकर ज्ञानद्रव्यमें धारह दाम लेखकों दिये, जिनदत्तने साधारण द्रव्यमेंसे अपने घर बहुतसे प्रयोजनके कार्यनिमित्त दूसरे द्रव्यके अभावसे अपने काममें व्यय कर डाला, यों दोनू श्रावक द्रव्यका विपरीततासे व्यय करनेके सबबसे मर कर पहेली नरकमें गये, नरकमेंसे निकलकर सर्प हुवे, वहासे मरकर दूसरी नरकमें गये, वहासे निकलकर गीधपंखी हुवे, वहासे मरकर तीसरी नरकमें गये, एक एक दो भवके अंतर सातों नरककी सफर की ऐन्द्रि, वैन्द्रि, तेन्द्रि, चौरेंद्रि, पंचेंद्रि, तीर्थचके बारह बारह हजार भव करके बारबार दुःख भुक्तकर बहुतसे कर्म सीण हुवे बाद वा दुष्टकर्मके लियेसे उन दोनूको बारह हजार भव बारह दामकी एवजीमें दुःखपूर्वक भुक्तने पडे, फिर इस भवमें बारह क्रोड सोनेये गुमा दिये, हर वक्त उहुतसी तदवीरसे धन पैदा किया; मगर धो नाश हो गया, दूसरेके घरकी चाकरी कर दुःख भुक्तना पडा, कर्मसारके जीवने ज्ञानद्रव्यका भक्षण किया उससे निर्बुद्धि हुवा—बुद्धिभ्रष्ट हुआ और बहुसा दुःख उठाया, पुण्यसारने साधारण द्रव्यके भक्षणसे बेर बेर धन गुमाया, इस तरह मृनीमहाराजके मुँहसे पूर्वभक्ता चरित्र सुनकर दोनू भाइने श्रावकधर्म अगीकार किया, और आपश्चितके बदलेमें बारह हजार दाम ज्ञानद्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें देअेंगे ऐसा नियम ग्रहण कर लिया तत्पश्चात् दोनू भाइयोंने पूर्वकर्म क्षय हो जानेसे बहुतसा धन पैदा किया साधारण द्रव्य तथा ज्ञानद्रव्य बारह गुना दिया, और बारह बारह क्रोड सौनैपके मालिक होकर अच्छे श्रावक हुवे, अच्छी तरहसे ज्ञानद्रव्य और साधारण द्रव्यका रक्षण किया, और इच्छा युक्त ज्ञानद्रव्य, साधारण द्रव्यकी वृद्धि की, श्रावकका धर्म प्रशसनीय पनेसे आराधकर दीक्षा ले मुक्तिमें पहुचे, यह कथा सुनकर ज्ञानद्रव्य, देवद्रव्यकी तरह श्रावकों नहीं कल्पे ऐसा खास ध्यानमें रखना, साधारण द्रव्यभी सघका दिया हुआ काम आसक्तों है, आपके हाथसे न ले लेंना, संघकोंभी सात क्षेत्रके कार्यमें व्यय करना दुरुस्त है, लेकिन याचकोंको देना नादुरुस्त है,

ज्ञान सनधी द्रव्य या कागज वगैरः साधुकों दिया हो उनको श्रावक अपने काममें न लेन अपने घरका पुस्तकभी उस द्रव्यमसे न लिखवायै गुरुकी आज्ञा बिगर गुरुके लहिजेके पाससेभी न लिखवा लेना चाहिये थोडासा जीनेके खातिर प्रमाणसे अधिक कठोर पाप जानकर विवेकीजनकों थोडासाभी देवद्रव्य किंवा ज्ञानद्रव्य व्यय नहीं करना. वो ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य या देवद्रव्य देनेका कहा हो तो देनेमें बिलब न करना तुरत देनेसे जियादा लाभ होय और बिलब करनेसे फदाचित् दुष्ट भाग्योदयसे सत्र धन नाश हो जाय या मरण हो जाय और दैना रह जाय तो भला श्रावकभी दुर्गतिकों पावे उसपर क्या कहने है —

महापुर नगरके अदर धनवान् ऋषभदत्त श्रेष्ठ था, और वो परम अर्हत्का भक्त था वो पर्वके दिन जिनालयमें गया, मगर उस वक्त उसके पास नरुद पैसे न थे उस सनरसे उधारसे मंदिरका द्रव्य लेकर प्रभुकों चढाया लेकिन वो द्रव्य तुरत वापिस न दे दिया, क्यों कि दूसरे कार्यमें व्यग्रचित् था उससे दैना रह गया कि-तनेक दिन बीत चुके बाद धाडपाहुआने धाड पाडकर उसका कुछ धन लूट ले उस श्रेष्ठकों जानसे मार चल दिया. श्रेष्ठ मर कर उसी नगरमें निर्दय दरिद्री भैसेवाले बीहीस्तीके वहा भैसा हुन वो हमेशा पारीकी पखाले उठाया फिरताया नदी नीची जमीनमें थी और शहेर बढी उची जमीनम था, उससे उतना ढाल चढकर रातदिन भार उठाया करताथा बीहीस्ती निर्दयतासे चमडेकी साटका मार देताथा वो और भूख प्यासभी सहन करताथा इस तरह रातदिन औसा दु'ख उठाया करताथा, उम अरसेमें जिनमंदिरका कोट नया बननाथा उसमें चुना वगैरःमें पानी ढालनेके वास्ते बडी भैसा मारफत पानी लाया जाताथा उस मंदिरमें श्रावकलोग पूजा करतेथे, उसें देखकर उन भैसेको जातिस्मरण ज्ञान हुवा, उसें पिछले जन्मका स्वरूप समझनेमें आया मंदिरका द्रव्य दैना रह जानेसे म भैसा हुवा हु औसा समझमें आनेसे वो भैसेो वहासे एक कदमभी न उठाया दरम्यान एक ज्ञानी गुरु आ पहुँचे, उन्होंने उन भैसेका पूर्वजन्म वृत्तान्त जाहिर किया. उससे उन श्रेष्ठके पुत्रने एक हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यके देगेम वसूल करवा दिया. भैसेके मालिककों पैसे देकर भैसेको छुडा लिया पीछेस उन भैसेन अनशन किया और अनशन आराध कर देवन्त्रोक्तमें देवपना प्राप्त किया और क्रमसे मोक्षमें जायगा यह कथा सुनकर

मंदिरके, साधारणके अंदर जो देनेका कदा हों वो तुरत दे देना. मंदिरके उपगण-उजमणमें या उत्सवादिकमें उपयोगमें ले उसका पूरापूरा भाड़ा-किराया-नकरा न देनेसें लक्ष्मीवतीकी तरह महा हानि होती है वो क्या इसतरह है कि:—

लक्ष्मीवती चाइ महान् ऋद्धिवत थी और धर्मवतीभी थी वो चाइ देवद्रव्य बहानेके लिये उद्यापनादिक पुण्यकार्यके बहुत आडर किया करतीथी. लेकिन जो मंदिरके उपगण लेतीथी उसका नकरा कुछ कम देकर उन उपगणोंका उपयोग करतीथी. और जन्मभर असाही श्रावणधर्म उत्साहपूर्वक आगधन करके आयु क्षय होनेसें देवलोरुमें गइ. मगर हीनबुद्धिसें करके नकरा कम दियाथा उससें दीनजातीकी देवागना हुइ. अनुक्रमसें वहासें देवायु पूर्ण कर धनवत अपुत्रिये शेटके बहा पुत्रीपणसें उत्पन्न हुइ. जबसें वो माताके गर्भमें आइ तउसें यानी श्रीमतीत्सवमें परचक्रका भय उत्पन्न हुवा उससें उत्सव बराबर न हो सका फिर जन्मोत्सवादिकके अदरभी राजाके बहा शोक पडा उससें उसके पिताने भारी भारी आडर कियाथा सब निष्फल हुवा फिर मणि रत्न सुवर्णादिकके दागीने करवाये, मगर चौरोंका भय बढ जानेसें उनका वो उपभोग न कर सकी पुनः भोजन वस्त्रादिकका उपयोग करनेकाभी वक्त न आ सका, क्यों कि पूर्वकर्मके सयोगसें शोक आ पडा. इस तरह कोईभी कार्यमें उत्सव पूरा न हो सका. तउ उसके पिताने पुत्रीके विवाहके वक्त बडा भारी ठठारा किया, मगर जब लग्नका दिन नजदीक आ पहुचा तब उसकी मा मर गइ, उसीसें लग्नभी उत्साह रहित हुवा. वाद सासरेमें गइ, वहांभी पूर्वकी भांफिक नये नये भय शोक उत्पन्न हुवे, उससें सामरेमेंभी मनोबांछित भोगसुख प्राप्त न हुवा. तो चाइने बड़ी उदासी युक्त सवेग पाकर केवलज्ञानी महाराजसें पूछा, तबज्ञानी फुरमाये कि—‘तूने पिछले जन्ममें उद्यापनके अदर मंदिरके लिये हुवे उपगणोंका नकरा कम दिया और बहुतसा आडर दिखलाया, उससें ये दुष्ट कर्म भोग अतराय उपार्जन किया.’ असा उपदेश सुनकर उन्हने दीक्षा ली और क्रमशः मुक्तिमहेलमे पहुचकर शाश्वतसुख प्राप्त किये इम मुजबकी क्या श्राद्ध विधिके पत्र ११० में है. वास्ते हरएक उपगण अपने घरके रखने चाहिये, और कदाचित् मंदिरके लेने पडे तो उन्होंका पूरापूरा नकरा देकर उपयोगमें लेवे

मंदिरमें दीपक कर वो दीपक घरपर लाकर घरके काममें उसका उपयोग न

करना. अगर मंदिरके दीपकसें कागजभी न पढ़ना. रुपैयां न परख लेना. और मंदिरमें धूप कर उस क्रिये हुवे अगरकोभी घरपर लाकर उपयोगमें न लेना. उसपर श्राद्धविधियें क्या नीचे मुजब है:—

इंद्रपुर नगरमें देवसेन नामक व्यापारी था, उसके वहां घनसेन नामका ऊट-धाला चारुर था. उस चाकरके वहांसें हरद्वेशों एक सांढनी देवसेनके मकानपर आया करती थी घनसेन बहुतभी मारपीट कर घर पर छोड़ आता था तभी वो पीछी आये धिगर नहीं रहती थी. सांढनी पर देवसेनको, और देवसेनपर सांढनीका बहुत प्यार मालूम होताथा. दरम्यान कोई ज्ञानी महाराज आकर समोसरे तो उन्हें देवसेनने सांढनी और आपके बीच प्यार था उसका खुलासा पूछा ज्ञानीने कुरमाया कि, वो सांढनी तेरी पूर्वभवकी माता है. उनने गतजन्ममें मष्टके अगाडी दीपक कर पीछे वो दीपक घरकाममें लियाया, और फिर मष्टके आगे धूप किये हुवे धूपधानेमेंसें अगरे लेकर घरपर ला चूहेमें आग सुल्गाइया. उस कर्मसें सांढनी हुई है और पूर्वके स्नेह सबधसें तुम दोनूके बीच स्नेहभाव बना रहता है इस मुजब कहकर फिर कहा कि—मंदिरके चदनसें तिलकभी अपने भालमें न करना और मंदिर तरफसें लाये गये जलसें हाथभी न धोना. देव सबधी श्रेयभी (प्रसाद) न लेना. देवकी झालरमी 'गुरुके आगे ने बजानी चाहियें.' इस तरह श्राद्धविधि पत्र १०८ में लेख है और पत्र ८० में लेख है कि कच्ची पुष्पकली न छेदनी चाहियें मालीभी कच्ची कली नहीं नौच लेता है, तो अपनको कच्ची कली तोड़कर चढानी वो कैसे योग्य होय ? वास्ते कच्ची कलीयें चढानी उचित नहीं.

१०९ प्रश्न —गृहमंदिरमें नैवेद्य-फूल-असत वगैरः रखते हैं उसका क्या करना ?

उत्तर—गृहमंदिरमें जो चीज भगवानके आगे रखली जावै वो बडे मंदिरमें भेजवा देनी चाहियें. फिर नैवेद्य माली वगैर'को दिया जाता है उसके बदलेमें माली फूल देव तो दूसरेको कहकर बडे मंदिरमें चढावै और कह देंगे कि ये मेरे पैसेके फूल नहीं हैं नैवेद्यके बदलेमें आये हैं वही हैं. गृहमंदिरमें अपने पदरके पैसेसें भक्ति करनी, ये अधिकार श्राद्धविधियें पत्र ११२ में है और वहां उसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या है.

१०३ प्रश्न:—सचित्त, अचित्त, मिश्र क्या क्या समझना ?

उत्तर:—श्राद्धविधिके अंदर पत्र ५२ के अंदर नीचे मुजब लेख है:—

सचित्त वो सब जातीके धान्य, जीरा, अजवायन, सोंफ, सोये, राइ, खस-खस (पोस्तके बीज), सब जातीके फल पत्र, लूण, खारी, राता खारा, सिंधानोंत, खानाके अदरसें निकला हुवा कालानमरु, (बनावटी कालानमरु अचित्त है.) खारीपीट्टी, ठिरमजी, हरे दतवन है अब मिश्र कहे हैं वो इसमुजब है कि-पानीसें भीगोये हुवे चिने, या गेहुं वगैरः धान्य और चिने, अरहर वगैरःकी दाल पानीसें भीगोइ हुइ हो उससेंभी कुच्छ छोट-छिलका रहजाय उससें मिश्र कहते हैं. धुन डाला गया धान्य, और बोभी रेतीमें धुना हुवा हो तो अचित्त हो जाता है, या तो निमक वगैरे क्षार लगाकर धुनागया हो तो अचित्त हो जाता है, मगर रेती बिगर धुनगये चिने वगैरः मिश्र कहा जाय. धुने हुवे तिल, पहोंक, चिनेके फल आगपर रख शेके हुवे, शेकी हुइ फली, ब्हालपापडी-बाफ दी हुइ, ये मिश्र, और ककडी वगैरः कच्चेकों हींग वगैरःसें वजारके तैयार किया व्यजन मिश्र, कच्चे आममें निमक दिया गया हो, मगर जहांतक नरमाश न हुइ हो वहांतक मिश्र हैं. बीज सहित पक गये हुवे फलभी मिश्रकी गिनतीमें हैं. और बीज गुटली अलग हुवे बाद दो घडी पीछे अचित्तमें गिनना होती है. तिलपापडी बनी उसी दिन मिश्रमें गिनी जाती है. माल-वेमें और महाराष्ट्रमें ज्यादा गुद डालकर बनाइ जाती है तो उन देशोंमें उसी दिन अचित्त हो जाती है. वृक्षसें तुरंत उखाडकर लिया गया मोंद या नारेलका पानी, आमका रस, शेलडी वगैरः बनस्पतिका रस, पानीमेंसें तुरतका निकालागया तैल, ओर अलसी, अरडीका तैल, या बीज निकाले हुवे नारेल, सिंगोदे, सुपारी, फल वगैरः और पका या बहुत मर्दन किया हुवा, कनी निकालके दुरुस्त किया हुवा जीरा अजवायन वगैरः एक मुहूर्त तक मिश्र समझ लैना, पीछे अचित्त होता है. पानी और कच्चे फल, कच्चे धान्य, कररा जौन, वगैरः अग्नि पानीके कठीन शस्त्र लगे बिगर अचित्त नहीं होते हैं; क्यों कि भगवतीजीमें कहा है कि-वज्रमय पापाणके स्वरूपमें वज्रके दस्तेसें निमरु वगैरःकों इकीश दफे भीसें डाले तोभी कितनेक जीवकों शस्त्रका स्पर्शभी नहीं हो सकता है ! वास्ते अग्नि पानीके स्पर्श बिदून अचित्त नहीं होता है. अब अचित्त क्या उसका सुलासा करते हैं:—

सो योजन पानीके मार्गद्वारा जहान-मोटमें आइ हुइ चीज अचित्त हो जाती

है निरायता, हर्, छाहारा, छोठी द्राक्ष, बड़ी द्राक्ष, खजूर, मिरी, पीपर, जायफल, बाटाम, अखरोट, नीमजै, जरमो, पिस्ते, कवावचीनी ये अविच्छिन्न हैं फिटकरी जैसा सुफेद सिंधानोन, सज्जी, भठ्ठीमें पकाया गया नॉन वगैर वनावटी क्षार, शोधी दुइ मीट्टी, इलायची, लॉग, जायपत्री, सूकी थोथ, कोकन वगैर पके हुवे केले, उवाले गये सिंधोदे, सोपारी वगैर. ये अविच्छिन्न होते हैं और आदि शब्दसें हरताल, मन-शिल, पीपर, खजूर, द्राक्ष, हर् येभी सो सो योजन जलमार्ग बहन क्रिये वाद अविच्छिन्न हो जाते हैं, लेकिन उपयोगमें लेने लायक नहीं होते हैं इस मुजब श्राद्धविधिमें है. फिर दूसरे काल, पत्र ५५ में हैं वो निम्न लेख मुजब हैं.—

साँवन और भादो मासमें चार दिन मिश्र

फाती, मिगशर और पोषमें तीन दिन मिश्र.

अधहन और फागुनमें चार पहेर मिश्र

चेत, वैशाख, जेठ मासमें तीन पहेर मिश्र

इतना काल व्यतीत हुवे वाद अविच्छिन्न होते हैं छाना हुवा आटा दो घड़ी वाद अविच्छिन्न होता है छाना हुवा आटाभी वर्ण, गंध, रस बदल देवे तो अभक्ष होता है चातुर्मास [वर्षाकाल] में पंद्रह दिन, और शियालमें एक महिना आटा रखनेकी मर्यादा है वाद ग्रहण करने लायक नहीं रहता है पकान्न वगैर का काल वर्षाकालमें पंद्रह दिन, उन्हालेमें बीस दिन, और शियालेमें एक महिना काम लगें, पीछे ग्रहण करना बेमुनासिब है तौभी ये कालके पेस्तर कभी वर्ण-गंध-रस-स्पर्श बदला हुवा मालूम पड़े तो ग्रहण करना अयोग्य है दही दो दिनके उपरांतका न खाना, कच्चा दूध या दही या छासके साथ द्विदल खानेसें बेरेंद्रीय जीर पैदा होते हैं. वास्ते वो न खाना गइ रातका उचा हुवा भोज्य पदार्थ, गीला हो गया हुवा पदार्थ वगैर: चीज दूसरे दिन खाने लायक नहीं रहै, जैसा प्रभुका फरमान है १ तीन दफे उछाला देने तरुका उवाला गया पानी वर्षाकालमें तीन पहेर, और उन्हालेमें पाच पहेर तरु अविच्छिन्न रहवे, पीछे सविच्छिन्न होता है वास्ते पीछे पीने योग्य नहीं रहता है. जैसा श्राद्धविधिमें लेख है

१०४ प्रश्न —बहुश कुशील दो नियते—ये कालमें कहे है उसमें कुशील तो भगवतीजीके पर्वशिवे शतरुमें भूत गुनस्थानरुके अदर प्रतिसेवी कहे है जब मूल गुनमें दूषण लगै तब समय गुणद्राणा कैमे रह सकै ?

उत्तर:—हरीभट्टमहारी महाराजने आनन्दकमी टीका की है उसमें कहा है कि—मूल गुण प्रतिसेवीकों सजलके कपायसे होने और जो अतिक्रम व्यतीक्रम, अतिचार ये तीनों भागें तक होवें अनाचार नहीं होवें, उससे समझा जाता है कि ओल्लोयकर पढीकमीके शुद्ध होवें अनाचार सेवीकों सजलके कपाय शिवा दूसर कपाय प्रर्त्ते हैं, तत्र गुणस्थान जावै.

१०५ प्रश्न:—अठारह भाव दिशा किस प्रकार है ?

उत्तर:—आचारगजीमें पत्र ९ के अंदर [छपी हुई प्रतमें] है. १ समुच्छीम मनुष्य, २ कर्मभूमिके मनुष्य, ३ अकर्मभूमिके मनुष्य, ४ अतरद्वीपके मनुष्य, ५ वेईंद्री, ६ तेईंद्री, ७ चौईंद्री, ८ पचेंद्री, ९ पृथ्वीकाय, १० अपकाय, ११ तेजकाय, १२ वायुकाय, १३ वनस्पतिकाय सो मूलबीज, १४ स्कंध बीज, १५ पर्वबीज, १६ अग्रबीज, १७ देवता और नागकी ये अठारह भावदिशा कहीं, उसका सत्र कि जीय उतनी (१८) जगहमें ससारमें भ्रमण करना ह, तास्ने आप शोचे कि—में कौनसी दिशासे आया ? यानी फोनसी गतिमेंसे आया हु ? आदि शोचे और ससारसे विमुख होंवै.

१०६ प्रश्न:—नौ प्रकारसे पुण्य पावे वो किस ग्रंथमें लेख है.

उत्तर:—ठाणगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ९१४ में नौ प्रकारसे पुण्य बाधनेके कहे ह —

१ अन्नपुण्य यानी अन्न देनेसे होता है.

२ पाणपुण्य यानी पानी देनेसे होता है

३ द्रव्यपुण्य यानी द्रव्य देनेसे होता है

४ दानपुण्य यानी मुनिकों सयारा देनेसे होवै.

५ लेणपुण्य यानी मुनिको उतर्गनेका स्थल देनेसे होवै.

६ मनपुण्य यानी मन शुभ प्रवर्त्तनेसे होवै.

७ वचनपुण्य यानी गुणी पुरुषके गुण मानेसे होवै.

८ कायपुण्य यानी कायसे देवगुरुकी भक्ति करनेसे पुण्य पाया जाता है.

९ नमस्कारपुण्य यानी देवगुरु स्वामी भाइको नमस्कार करनेसे होना है.

इस तरह नौ प्रकार हैं यहाँपर किसीको श्रमा हो आयगी कि—‘जिन-प्रतिमाकी पूजा कौनसे प्रकारमें आ समा गई?’ उसका खुलासा यह है कि—यनवचन क्यासे करके भक्ति करनी उसीमेंही जिनपूजाका समावेश हो गया है, क्योंकि किसी जीयको दुःख न देना और सर्व जीवोंको सुख करना या देवगुरु उपकारीकी भक्ति करनी इसमें त्रिकरणकी शुद्धतासे पुण्य वधाता है। इसीसेही जिनपूजा बगैर का समावेश होहि जाता है

१०७ प्रश्नः—व्याख्यान करनेके योग्य कौन हैं ?

उत्तर—आचारागजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १९५ में सोलह वचन समझनेवाला हो वही उपदेश देनेके योग्य होता है वै सोलह वचन नीचे मुजब है—

१ एक वचन—वृक्ष, घट, पट, नर, सुर, ये सस्कृत हैं, रुखो, घटो, पटो, नरो, सुरो ये प्राकृत हैं जो जो एक वचन हो सो उसको ध्यानमें ररखै।

२ द्वी वचन—वृक्षौ, घटौ, पटौ, सुरौ ये सस्कृतमें हैं और रुख्वा, घटा, पटा, नरा, सुरा ये प्राकृतमें हैं—उसको जाने

३ बहु वचन—वृक्षा घटा, पटा, नरा, सुरा ये सस्कृत भाषामें और रुख्वा, घटा, पटा, नरा, सुरा, ये प्राकृतभाषामें हैं दोभी समझै।

४ स्त्री लिंग शब्द

५ पुरुष लिंग शब्द

६ नपुंसक लिंग के शब्द

७ अध्यात्म वचन सो अंतरंग वचन

८ उपनीत वचन सो प्रशसाकारी वचन।

९ अपनीत वचन सो परनिंदाके वचन

१० उपनीत अपनीत वचन सो पहेली प्रशसा और पीछे निंदा होवै

११ अपनीत उपनीत वचन सो पहेली निंदा और पीछे प्रशसा करनी

१२ अतिवचन सो गुजरे हुवे समयका वचन जैसे गतकालमें अनन तीर्थकर हुवेथे

१३ वर्तमान वचन सो चलते हुवे समयकी व्याख्या.

१४ अनागत वचन सो भविष्यकाल वचन, जैसे कल ऐसा करैगे-आते कालमें तीर्थकर होवेंगे.

१५ प्रत्यक्षवचन सो इसने मुझको रुठा है.

१६ परोक्षवचन सो भगवतजी कह गये हैं

यह रूपके सोला वचन समझे वो शुद्ध उपदेश दे सकै ये ज्ञान विगर शुद्ध परुषणा नहीं बन सकती है.

१०८ प्रश्नः—सिद्ध भगवान् कौनसे अनंतमें हैं ?

उत्तरः—समकतिविचार गर्भित महावीरस्वामीके स्तवन [छपे हुवे दूसरे भागमें पन् ७४९] के अंदर दूसरे शास्त्रकी गाथा रखी है, उसमें अभवी चौथे अनंतमें, पड्वाइ पाचवे अनंतमें और सिद्धादि आठवे अनंतमें कहे हैं. मत्तातरमें सिद्ध पाचवे अनंतमें हैं असां कहा है. मगर विज्यानदसूरी महाराजके कहनेमें था कि आठवे अनंतमें समझना सुगम पडता है. दि-गजरके शास्त्रमेंभी आठवे अनंतमें सिद्ध है.

१०९ प्रश्नः—पौषध कन लेना ? और उसका काल किस तरह है ?

उत्तरः—श्राद्धविधिमें फकत दिनके चार पहरका समय-काल कहा है. और अ-होरात्रिके पौषधका आठ पहरका काल कहा है. पौषध लेनेका विधि पन् २४९ में बतलाइ है, सो प्रथम पौषध लेकर पीछे राइमतिक्रमण पडि-लेहन करनी इसनरह है और इसीतरह करनेसेही चार पहरका काल पूर्ण हो सकता है और मौडा लेबै और मौडा पारे वो घात पाठमें नहीं है, वास्ते भूर्योदयके पेस्तर पौषध लेना वही योग्य है. और पचाशकजामें पौषध पारकर पूजा कर पीछे पौषध लेनेकी मर्यादा बतलाइ है. मगर वो प्रतिमाधर श्रावकके सखमें है. सरन-कि पडिमाधरको पीछली पडिमा सहित है. वास्ते वो पडिमा समालनी उ से वो विधि बतलाइ है. पडिमा-धर शिवाके श्रावकके वास्ते तो श्राद्धविधिमें कहा है उसी तरहसे है.

११० प्रश्नः—पौषधकी अंदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर सथारा करै या पाटके उपर ?

उत्तरः—वर्षाकालमें तो पाट परही सथारा करना कहा है. विचार रजाकर ग्रथ

जो नीतिविजयजी महाराजका बनाया हुआ है उसमें आशयरूकी चूर्णीका पाट लिखा है वहा काष्ठ आसनके आदेश लेना कहा है उसी तरह श्राद्धविधिमें भी कहा है फिर श्रावणके रास्ते पाट पटले कराकर उपाश्रयके अंदर गावण्डी कराकर तैयार रखवे जेसाभी अधिकार श्राद्धविधिमें है फिर हुवीषा करके प्रवरूप ग्रथ है उसमें वर्षाकालमें पाट पटले न काममें लेवै उसें पासत्या कहा है

१११ प्रश्न—साधुजी पुस्तक रखें या नहीं ?

उत्तर—इस सवालमें साधुजी पुस्तक रखेंगे अधिकार तत्त्वार्थके पृ २८१ में है, उसमें बतलाया है कि दुपमकालमें धारणाकी गामीके लिये आज्ञा दी है वास्ते पुस्तक रखनेमें कुछ हरकत नहीं है, लेकिन शिष्य अच्छे न हो तोभी [कुछ शिष्यका] वो पुस्तक देना जाना और वो घेच देवै सो योग्य नहीं ये पुस्तक सघरे रखें लीया है, उससे पुस्तकपर मालिकी सघती रखनी कि जिस्से गिगाडा न हो सक शिष्यको पढ़नेके लिये जरूरत हो तो श्रावण उसें देवे, मगर येच खावे जैसे शिष्य हो तो श्रावक उसे पुस्तक न देवै इस तरह साधुजीको पुस्तकके सभ रखना चाहिये.

११२ प्रश्न—देवता और देवीके सग काम भोग किस तरह होवै ?

उत्तर—भुवनपति—व्यतर—योतिपि और सुधर्म, इसान देवलोक तरुके देवताको तो मनुष्यकी तरह भोग है और सन्तकुमार, माहेंद्र देवलोकगालोंको मात्र स्पर्श करनेका है ब्रह्म, लातक देवलोकगालोका रूप देखे उतनाही काम है शुक्र, सहस्रारके देवोंको शब्द सुनेका विषय है आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार देवलोकगालोंको एम दूमरेके मन मिलापना विषय है दूसरे देवलोकपर स्त्री नहीं है, उससे बहासे दिलमें चाहत करे और स्त्रीभी वैसीही चाहत करे उससे सतोष होवै, सबन कि ज्यों ज्यों दूसरे देवलोकसे उपर चडते जाय त्यो त्या विषयभामना नभी हो जाती है और बारहवे देवलोकके पीछे नव ग्रंथेयक या पाच अनुत्तर विमानके देवोंको तो निकुल नामकी इच्छाही नहीं है यह अधिकार पंचवणा-जीनी उपी हूइ मतमें पृ ७७८ में है

११२ प्रश्न:—देवता मनुष्यके साथ भोग करे ओर मूल स्वरूपमें आते ?

उत्तर:—पञ्चवर्णाजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६२५ में तैजस शरीरकी अवगाहना अगुलके असम्ब्यात भागकी कही है उसका कारण यही है कि पूर्वभव सन्धी मनुष्यकी स्त्रीके उपर गाढ अनुराग हो तो देवता देवलोकमें आकर स्त्रीसंग करता है और भोग करते मरजाय तो उसी स्त्रीके उदरमें दुरत पैदा होवै. इसतरङ्ग अतिकार है इससे समझनेमें आता है कि मूल शरीरसे आ सकें तो तैजस शरीरकी अवगाहना अगुलके असम्ब्यात भागकी हो और भोगकी बातभी उसीमेंही है

११४ प्रश्न:—चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोड़ा थोड़ा ढकाया हुआ चला जाता है और शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे गुलता हुआ चला आता है उसका क्या समय ?

उत्तर:—जीराभिगममृतमें (उपी हुई प्रतके पत्र ७७० में) यह अतिकार है ओर वहा कहा है कि-नित्य राहु ओर पर्वराहु ऐसे दो प्रकारके राहुके विमान हैं उसमें नित्यराहु है सो चंद्रके विमानसे नीचे है, और उसकी गति ऐसी है कि यदि १ से चंद्रविमानके नीचे थोड़ा थोड़ा आयेजाता है और चंद्रमा उससे ढकाहुआ चलाजाता है. अमावशके रोज पूर्ण प्रकारसे नीचे आजानेसे चंद्रमा तमाम उसके नीचे ढँकजाता है तो चंद्रमालूमही न हो सकता है. और शुद्धि प्रतिपदासे हमेशा नित्य राहु दूर हटता चलाजाता है सो पूर्णिमाके दिन त्रिकुल हठजानेसे पूर्ण चंद्र प्रतीत होता है. पर्व राहु कोई वक्त नीचे आता है तब ग्रहण हुआ कहाजाता है ग्रहणके वक्त भोजन नहीं करना. ऐसा श्राद्धविधिमें कहा है. वो निमित्त अच्छा नहीं है वास्ते भोजनकी मना की है.

११५ प्रश्न:—आचार्य पंचमहात्रत रहित होव तो वो आचार्य रहे जावे या नहीं ?

उत्तर:—पंचमहात्रत रहित आचार्य होवैही नहीं पंचमहात्रत रहितको आचार्य पदवी देनेकी किसी जगह रजा नहीं व्यवहारमृतमें मूल पत्र २७ के अंदर ऐसा कहा है कि-जो गुरु हुत होनेपरभी मृपा बोलै, उत्सृज्य बोलै, पापकर्म करीके आजीविका निभावे उसको आचार्यकी, उपाध्यायकी और प्रवर्चक स्थविर-गणि आदिकी पदवी न देनी. जावजीवतक

नहीं दैनी चाहिये—ऐसी मर्यादा है फिर पंचमहाग्रत रहितमें साधुभी न
कहाजावे तो आचार्य होनेकी बातही कैसी ?

११६ प्रश्न—ऐसे गुणवत् आचार्य न हो तो क्या करना ?

उत्तर—बहुतसे गुणि पुरुष क्रिया उद्धार कर शुद्ध रीतिसँ आप प्रवर्तते है.
जैसें सर्वदेवमूरिमहाराज चैत्यमार्गी ये उन्होंने क्रिया उद्धार करके
शुद्ध मार्ग प्रवर्त्ताया फिर आनन्दविमलमूरि महाराजके व्रतमेंभी मार्ग
शिथिल पड़ा तो उन्होंने क्रिया उद्धार करके शुद्ध मार्ग चलाया फिर
व्यवहारमूनमें ऐसाभी कहाहै कि जो आचार्य पदवीके योग्य पुरुष न
हो तो गच्छके साधुमेंसे जहातक योग्य आचार्य न प्राप्त हो वहातक उ-
सकोंही आचार्य स्थापन कर मार्ग चलाना जब योग्य पुरुष हाथ लगै
तब उसकों आचार्य पदवी देवे उस व्रत जो वो पाठधारी साधु न उठे
तो उसकों गच्छ बहार कर देना ऐसा अधिकार व्यवहारमूनके पत्र ३१
में है, वास्ते गुणवत्कों आचार्य पदवी दैनी अवीभी सवत १९४१ के
फाती यदि पंचमीके रोज मुनिमहाराज श्री आत्मारामजी महाराजकों
श्री सिद्धाचलजीके उपर बहुत देशके श्रावरु साधुओंने मिल एकमता
करके गुणवंत जानकर उन्होंनेको मूरिपद दिया गयाथा. (मेंभी बहा हा-
जिर था) पचीश हजार जैनी इकठे हुवेये और मुख्य मुख्य शहरोंके
विद्वान् श्रावरुवर्गभी हाजिर था उस व्रत आत्मारामजीनों विज्यानद-
मूरि महाराज अैसे नामसे आचार्य पदपर नियत किये गयेथे इसतरह
लायक पुरुष मिल जावें तो आचार्यपद देकर पीठे साधुर्मंडल विहार
करै—असा व्यवहारमूनका फरमान है. वास्ते सपस्त साधुसमुदायमेंसे
जो पुरुष उत्तम—त्यागी, विरागी, ज्ञानवान् हो उन्कों आचार्य बनाकर
उन्हके हुकम मुवाफिक चलना चाहियें इस पंचमकालमें शुद्ध परंपरा
चल सके वो तो दुष्कर है. श्री महानिशीयमूनमें युगप्रधान स्वामी होने-
का अधिकार चला है वहाभी कहा है कि युगप्रधानस्वामी शुद्ध मार्ग
चलावेगे—और मेरी आज्ञाका हायमानपणा टाल देंग फिर युगप्रधान
स्वामी निर्वाण पहुचे बाद मेरी आज्ञाका हायमानपणा होयगा. इस मुनव

कहा है वास्ते जिस वस्तु जो उत्तम पुरुष विद्यमान हो उनको आचार्य पदवी देकर मार्ग चलाया रखै. क्यों कि इक्कीस हजार वर्ष तक शासन जयवत रहेवेगा ऐसा मेरा समझना है.

११७ प्रश्न:—एक परमाणुमें कितने वर्ण होवें ?

उत्तर:—एक परमाणुमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं. ऐसा कथन अनुयोगद्वारास्त्वकी उषी हुई प्रतके पत्र २७० में है. पर्यायके पलटनेसे पांच वर्णका होता है; क्यों कि सत्ताके विषे पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, और आठ स्पर्श रहे हैं. ये द्वादशनायरनयचक्रमे कहा है. वास्ते सत्तामें होवें उससे पुनरावृत्तिमें पांचों वर्णमेंसे एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होवें सो पर्यायके पलटनेसे होते हैं.

११८ प्रश्न:—गौतमपण्डित तप करते हैं और चदनमालाका अठम करते हैं और जती-जीकों ळोराते है सो क्या करना ?

उत्तर:—गच्छाचार पयन्नाके धालावबोधमें कुगच्छके लक्ष्मणमें कहा है कि विम तारनेके लिये लोगोंके पाससे इसतरहके तप करवाकर पैसा लेते हैं वो कुगच्छ है.

११९ प्रश्न:—एक स्थितिस्थानकमें अध्यवसाय स्थानक कितने होवें ?

उत्तर:—रुम्पपयडीमें ५२ गाथेकी टीकामें असख्यात अध्यवसाय कहे हुवे हैं—तीत्र-तीत्रतर-मद-मदतर आदि होवें.

१२० प्रश्न:—जो गतिका आयुष बाधा हो वो कायम रहेवे कि फार फार हो सकै ?

उत्तर:—भगवतीजीकी टीकामें अपवर्त्तनका अधिकार चला है वहां कहा है कि सातवी नरकका आयु बाधा है, मगर अध्यवसायके फेरफारसे छठ नरक कमी जास्ती हो सकती है जैसे कृष्णमहाराज-वासुदेवने सातवी नरकका आयु बांधाया, वो अठारह हजार मुनिके पद चदनसे तीसरी नरकका हो गया. इसी तरह चारों गतिमें फेरफार होवें; मगर इतना विशेष है कि देवलोकका बदलकर मनुष्यका न होसकै, और नरकका बदलकर दूसरी गतिकाभी न होसकै जो गतिहो उसीमेंही फेरफार हो सकता है.

१२१ प्रश्न:—वर्त्तमानकालमें आयुष कितना होवें ?

उत्तर — जमुद्रीप पद्मतिमें तो मुख्य वृत्तिसें १२० वर्षका कहा है और बहुतसे जीवोंका जतनाही आयु होता है और नजरभी आता है, यवचित इस मर्यादासे विशेष आयुभी सुनेमें आता है ते इश उदयके यत्रमें पहले उदयमें अंतिम युगमधान स्वामीका १२८ वर्षका आयु कहा है, उस्से मान्य होता है कि किमि किसि पुरुषका आयु १२० सेंभी विशेष वर्षका होता है यह बात शताविधानी शा. रायचद्र खजीभाइए भद्रबाहु स-
हिता देखीथी उसमें उन्हेंके कथनसे ऐसा था कि धन लग्नमें जिसका जन्म हो और उसमें चौथें मिनराशिका गुरु हो, ग्यारहवेंमें तुलका शनि हो शुक हो और वो अपने योग्य अशोंसे करके बलवान् हो, और आठवेंमें कोई ग्रह न हो, शनी और शुककी दशामें जन्म हो तो २१० वर्षका उस जन्मकुडलीवालेका आयु होवे इसे सावित होता है कि कोई जीवका विशेष आयुभी होता है और शास्त्रभी साक्षी देते हैं फिर आव-
श्यकी ग्राइस हजारी टीकामें आर्यराक्षितसूरि महाराजने इद्रका हाथ देखा, उसमें दोसो तीनसो वर्षतकका हाल देगकर-रुदकर कहा कि 'यह तो दृढ़ है' वास्ते विशेष आयु हो तो कुछ विरुद्ध नहीं है परमा-
त्माके वचन कितनेक बहुत जीव आश्रित हैं कितनेक जीव अपेक्षित हैं वो गुरु परपरासे परपरागत गानगाले पुरुष जानते हैं, सो वर्तमानकालमें परपराका वयार्थ ज्ञान नहीं रहा है आत्माथी पुरुषकों परपरागत ज्ञान जाननेवाले गुरुका योग नहीं मिलता है शास्त्रम जों टीकाकारोंने ज्ञान दर्शायाहो वही जान सकते हैं दूसरा क्या इलाज है ? ये पंचमका लका प्रभाव है, वास्ते दो शास्त्रमें भिन्न भिन्न अधिकार देतर श्रद्धाभ्रष्ट न होजाना उन दोनुके आशय खोजनेकी मिहनत करनी योग्य है यों कानेसे किसी शास्त्रके अदरसे या किसी पद्धति द्वारा सुलासा मिल जायगा

१२२ प्रश्न — शुद्ध अशुद्ध सायन समकितके भेद किस ग्रथम सिस जगद बतलाये है ?

उत्तर — तत्त्वार्थकी टीकामें पृ २० के अंदर या नयपट प्रकरणकी टीकामें केवल ज्ञानी महाराजका शुद्ध सायन समकित कहा है, और छदमस्थका-श्रेणि-
काण्डिका अशुद्ध कहा है

१२३ प्रश्न:—चार अनुयोग है उन्में निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा ?

उत्तर:—आगमसार और नयचक्र तथा द्रव्यगुणपर्यायके रासमें चरणकरण अनुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथा अनुयोग ये तीन व्यवहारमें कहे हैं. और फकत द्रव्यानुयोग सो निश्चयमें कहा है और आचारागजीकी शिलांगाचार्यकृत टीकामें तो चरणकरण अनुयोगकों निश्चयमें कहा है. और दूसरे तीन योग व्यवहारमें गिने हैं. अरु इन दोनुकी मतलब अपेक्षित समझी जा सकती है. आचारागजीका कहना है कि द्रव्यानुयोगसे स्वपरका ज्ञान हुआ, मगर परका त्यागना वो चरणकरण अनुयोगसे है वो पर-वृत्ति छाड़ देवै तभीही आत्म प्रवृत्ति होवै, और वही आत्मधर्म है वास्ते ये सिद्ध निश्चय हैं. फिर आगमसार वगैरका कथन है कि द्रव्यानुयोगका जानपना नहीं किया है और द्रव्य चारित्र पालता है, तो वो स्वपरका ज्ञान नहीं उससे आत्मा निर्मल क्यों कर होगा ? वास्ते द्रव्यानुयोगका ज्ञान होनेसे स्वपरका धर्म जान सकता है उसीसे वो निश्चय है, असा अपेक्षासे है. बाकी वस्तुपनेसे तो अध पंगू अलग अलग काम करनेकी इच्छा करै वो सफल नहीं हो सकै जैसे कि पगू आंखसे देखता है कि आग लगती है; मगर पाँव नहीं उससे वो चल सकता नहीं उसलिये वोभी आगमें जलबलके खाक हो जाता है. और अथा आग लगी देख नहीं सकता है उससे उसके पाँव तो है मगर चलनेका उसके दिलमें नहीं आसकता उसीसे वोभी जलबलके भस्म हो जाता है, वैसे अकेला ज्ञानवाला पगू जैसा है जैसे पगू, अधकों कहेवै कि आग लगी है वास्ते तु मुझे यहासे उठा लै तो मैं तुझे भागनेका रस्ता बताऊँ कि जिसे अपन दोनू बच जावै. असा करै तो दोनू बचै. इसतरह द्रव्यानुयोग और चरणकरण अनुयोग इन दोनुका योग मिल जानेसे शिघ्र मुक्ति फल मिल जाय.

१२४ प्रश्न:—नौकारश्रीका काल सूर्योदयसे दो घड़ी ? या इधेलीकी रेखा मालूम हुवे बाद दो घड़ी ?

उत्तर:—धर्ममग्नग्रन्थ कि जो मानविजयजीका उनाया हुआ है, और यशविजयजी

उपाध्यायजीने उसका सशोधन किया है उसमें कहा है कि चौविहारवा-
ला शामके वक्त जब पिछला दो घड़ी दिन होवे तब चौविहार कर लेवै
और प्रातः कालमें नौकारसी सूर्योदयसे दो घड़ी बाद करे. कदाचित्
ऐसा योग न बनसके तो नौकारसी न करे, लेकिन सूर्यका धूप देखे बिगर
दतधावन करै तो रात्रिभोजनके नियम भंग होनेका दोष लगै इसपरसे
समझ लेनेका है कि सूर्यका धूप मालूम होवै वहांतक तो नौकारसीका काल
होताही नहीं, तो फिर सूर्योदयसेही दो घड़ी सावित होचुकी, फिर श्वेत
प्रश्नमें पत्र ५६ के अदर प्रश्न ९१ वेमें लेख है कि सूर्योदयसे दो घड़ी
कही है, और उसपर योगशास्त्रकी गवाह दी है. फिर उसी मूलजब प्रवचन
सारोद्धारकी टीकामें और पचाशकजीकी टीकामें तथा श्राद्धविधिमेंभी
सूर्योदयसे दो घड़ी पूर्ण हुवे बाद नौकारसी व्रत पूर्ण होवै ऐसा अर्थ
मालूम होता है; वास्ते नौकारसी करके जल्दी दतवन करना सो दु-
रस्त नहा.

१२५ प्रश्नः—मट्टजीकों वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है और नहीं पहनाते हैं
उसका क्या सबब है ?

उत्तरः—श्वेत प्रश्नमें इस विषयका प्रश्न २४ पत्र १७ में है कि जिनविधकों वस्त्र
पहनाना; परंतु प्रधान वस्त्र—आंगी प्रमुख आभरणकी तरह उचित करना
दुरस्त है, मगर मस्तकपर रखना योग्य नहीं—इस मूलवका तुलासा है.
इससे समझाजाता है कि कितनेक उपासों में मट्टि वध होगई है, लेकिन
आंगा प्रमुखमें वपरास होती है फिर शास्त्रमें किसी आचार्यने वध किये
ऐसा अधिकार मालूम नहीं होता है

१२६ प्रश्नः—देवताओं अवधिज्ञान वहांतकका होवै ?

उत्तर —सौधर्म और इज्ञान देवलोकके देवताओंको नीचा—पहेली रत्नप्रभा नरक-
तक होता है सनत्कुमार और माहेद्रके देवताओंको दूसरी शक्रप्रभा न-
रकतक होता है ब्रह्म और लातकके देवोंको (नीचा) तीसरी वालुप्रभा
नरकतक होता है शुक्र और सट्टारके देवोंको नीचा—चौथी परुप्रभा
नरकतक होता है आणत और प्राणत देवलोकके देवोंको पांचवी धूम-

प्रभातकका अवधिज्ञान होता है आरुण और अच्युत देवलोकके देवोंको ६ तमप्रभा नरकतक होता है, और पहेलेसे लेकर छठे ग्रैवेयरुके देवोंको भी धूमप्रभातकका ज्ञान होता है, लेकिन वो वारहमे देवलोकके देवोंसे विशुद्ध विशुद्ध देखै ७-८-९ ग्रैवेयरुके देव सातवीं तमतमा नरकतक देखें, अनुचर विमानके देव भिन्न चौद राजलोक देखें यानी चौद राज-लोकमें कुछ न्यून देखें, वै देव तीर्थों असंख्यात द्वीप समुद्रतक देखें; मगर उचा अपने विमानकी ध्वजा तलक देखे भुवनपति व्यतरदेवोंमें अर्द्ध सागरोपममें कुछ कम आयुवालेकों तीर्था संख्यात योजनका ज्ञान होवे, अर्द्ध सागरोपमसे उपरके आयुवालेकों तीर्था असंख्यात योजनका ज्ञान होवे दस हजार वर्षका आयु होवे उस पचीस योजनका ज्ञान होय असंख्यात वर्षके आयुवालोंको असंख्यात योजनका तीर्था ज्ञान होता है, इस मुजव नदीसूत्रजीकी टीकामें पत्र १७८ (छपी हुई प्रतके अंदर) में और आवश्यकजी प्रतमें कहा है.

१२७ प्रश्न:—तीर्थंकरजी कौनसे आरेमें होवें ? और कौनसे आरेमें सिद्धि वरें ?

उत्तर:—छपीहुइ नंदीसूत्रजीकी प्रतके पत्र २०८ में कहा है कि ऋषभदेवजी अर्ध सर्पिणी कालके तीसरे आरेमें तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस वक्त मोक्ष पधारेंथे, और दूसरे सभी तीर्थंकरजी चौथे आरेमें हुवे, अ-तिम प्रभु महावीरस्वामीभी चौथे आरेके तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस वक्त निर्वाणपद पा चुकेथे, त्योंही आती चौबीसीमें तीसरे आरेके तीन वर्ष साढेआठ महीने व्यतीत हुवे बाढ तीर्थंकरजीका जन्म होगा और तीसरे आरेमें तेइस तीर्थंकरजी होवेंगे चौथे आरेमें चौइसवे तीर्थ-करजीका जन्म होगा और निर्वाणभी होगा और दूसरे सामान्य केवळी दूसरे आरेके जन्मे हुवे तीसरे आरेमें केवलज्ञान पावें सो वर्त्तमानकालमें चौथे आरेके जन्मे हुवे पाचवे आरेमें केवलज्ञान पाये यह मर्यादा है.

१२८ प्रश्न:—मनुष्य गर्भजकी संख्या कितनी कही है ? और सामान्य मनुष्यकी कितनी ?

उत्तर:—अनुयोगद्वार सूत्रजीकी टीकाके पत्र ४८८ में मनुष्य गर्भजकी संख्या छ:

वर्गसें जितनी रकम होवै उतनी कही है उस वर्गकी समझ औसी है कि एरुका वर्ग होता नहीं, उससे दोका वर्ग चार हावै ये पहिला वर्ग चारका वर्ग सोला होवै ये दूसरा वर्ग, सोलाका वर्ग २५६ होवै ये तीसरा वर्ग २५६ का वर्ग ६५५३६ होवै ये चौथा वर्ग, इसका पाचवा वर्ग करनेसे ४२९४९६७२९६ हावै, ये पांचवा वैका वर्ग करनेसे १८४४६७४४०७३७० ९५५१६१६ होवै ये छठा वर्ग, इसके साथ पांचवे वर्गकी अदरका वर्ग करनेसे ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५१-९५०३३६ सरया हावै, इतनी सख्यामें उत्कृष्टपदसे गर्भज मनुष्य रहे हैं, और उत्कृष्टपदसे समू छिम गर्भज एकत्र गिननेसे असरयात रहे हैं, ये मनुष्य अढाइ द्वीपमें मिलकर होवै

११९ प्रश्न— अढाइ द्वीप किसतरह कहे है ?

उत्तर:—अपने निवास करते है सो जयूद्वीप है उनको गीचसे नापो तो लाख योजनका होवै ये गोलाकार है इसके चोगिर्द लवण समुद्र है वो दो लाख योजनका है उसके पीछे धातकी खड नामक द्वीप है वो चार लाख योजनके विस्तारका है उसमें मनुष्य हैं उसके चोगिर्द आठ लाख योजनका कालोदधि समुद्र है उस पीछे सोला लाख योजनका पृष्करावर्त्त द्वीप है—उसमे अर्द्ध विभाग मनुष्यकी बस्तीवाला है इस सरयसे अढाइ द्वीप है अढाइ द्वीपके सिवा मानवकी बस्तीही नहीं, उससे दूसरेकी गिनती लक्षमें लेने योग्य नहीं—आगे असरयात द्वीप समुद्र मनुष्यकी बस्ती बिगरके है

१२० प्रश्न—जिन मंदिरमें दीपक खुले रखेजाते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तर:—इकीस प्रकारकी पूजामें सकलचदजी उपाध्यायजीने लालडेनमें दीपक रखनेका कहा है फिर भद्रबाहुकृत पूजाप्रकरणमेंभी कहा है कि दीपक इस तरीकसे रखना कि प्रभुजीको गरमी न लगे जैसे अपनको गरमी लगती है वैसाही समझकर प्रभुजीको दीपककी गरमी न लगे उस तरह रखकर दीपक पूजा करनी गृहस्थ अपने मन्त्रानमेंभी खुले दीपक नहीं रखते है और जिनमंदिरमें खुले रखे तो अन्यदर्शनीभी कहने लगे कि—

‘श्रावकलोग देरके आगे तो दीपक गुल्ला रखते हैं और मकानमें ढके-
हुये रखते हैं ये क्या ? यहभी लघुताका कारण है फिर पचाशकजीमें
कहाई कि जिनपूजनमें जितनी यतना होवें उतनी करनी-उसमें प्रमाद
नहीं करना. इसपरसे किसीके दिलमें आयगा कि क्या त्रिकुल दीपक
करनाही नहीं ? पानी पुष्प नहीं चढ़ाना ये समझना भूलभरित है. सबव
कि स्थावरकी हिंसाका कुछ श्रावकके त्याग नहीं-उसकी हिंसाका त्याग
है पुनः प्रमाद करे तो त्रसकी हिंसा होवै. ओर प्रमाद छोड़देवै तो प्रभु
भक्तिमें त्रसजीवकी हिंसा नहीं होवै. स्थावर गिर तो भक्तिही नहीं बन
सकती फिर श्रावकको अष्टद्रव्यसे भक्ति करनी महा निश्चित्यजीमें और
आवश्यकसूत्रजी वर्णर.में योग्य कही है, चास्ते विस्तारयुक्त भक्ति करे तो
बहुत लाभ उपार्जन करै-जिस्में प्रमाद छोड़कर भक्ति करनी.

१३१ प्रश्नः—मंदिरके स्वात मुहूर्त्त करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोंकी और अन्य
दर्शनियोंकी समान है या अलग है ?

उत्तरः—विक्रम राजाके वनतमें कालीदास पंडित हुवाया उसने ज्योतिर्विदाभरण
नामके ज्योतिषशास्त्रका ग्रंथ बनाया है ओर उसकी टीका जैनाचार्यने
कि है उसमें जैनकी रीति अलग पतलाइ है. उसी मुजव आरभसिद्धिना-
मक जैन ग्रंथभी है. पुनः ज्योतिर्विदाभरणमें प्रतिष्ठाके नक्षत्रोंमेंभी जैनोंके
नक्षत्र अलग पतलाये हैं. (इसपरसे हुदीए लोगोंकोभी खियाल करना
चाहिये कि अन्यदर्शनीभी दो हजार वर्ष करीब पर जैन चैत्य सिद्ध
करते हैं)

१३२ प्रश्नः—सामायिकर्म घड़ी रखते हैं वो आज्ञा है ?

उत्तरः—वृदारवृत्तिमें घड़ी रखनेकी कही है और उसमें नीशीयजीकी चूर्णोंकी
गवाह दी है.

१३३ प्रश्नः—श्रावकको चरबला और गृहपत्नी रखनेकी मर्यादा शास्त्रसमत है ?

उत्तरः—यशविजयजीकृत आवश्यकता पालासोप है उसमें, और अनुयोगद्वार-
जीकी छपी हुई टीकाके पन् ७८ में जो समती है फिर श्राद्धविधि निश्चय
ग्रंथमें अचलगच्छकी चर्चामेंभी अन्तीतरहस वो बात स्थापित की है.

१३४ प्रश्न—श्रावकको सूत्र पढ़नेकी आज्ञा है या नहीं ?

उत्तर—श्रावक अथवा साधुको हर एक चीज गुरुके पाससे पढ़नी चाहिये अपने आपसेही नहीं पढ़नी. उसके लिये विशेषावश्यकतामें कहा है कि—सामायिक अध्ययन पढ़ना वोभी गुरुके पाससे पढ़ना नहींके पुस्तक चुरा लेकर पढ़ना, तो आपही आपसे पढ़नेका—वाचनेका तो मजूरही नहीं होता. गुरुके सिवा सूत्र वाचै तो उसका पूरापूरा आशयभी समझनेमें न आ सके, तो उत्सृज दोष लगै. फिर श्रावकको आवश्यकसूत्रजीके और दक्ष-वैकालीकके वारही अध्ययन तक, तथा आवश्यकसूत्र पढ़नेकी [प्रवृत्ति] आज्ञा दी है पुनः श्रावकको अर्थ ग्रहण करनेहारे कहे हैं—यानी गुरु अर्थ सुनावें वो सुने इसपरसे श्रावकको सूत्र पढ़ने—वाचनेकी आज्ञा सम्भवित नहीं है प्रकरण ग्रन्थ बहुतसे हैं. उसमें पूर्वाचार्योंने सब रचना लाकर रख दी हैं वो पढ़तेभी हैं. यहाँपर किसीको शका हो आवेगी कि—, आ-नन्दादिक श्रावक क्या पढ़ते होंगे ? इस समयमें विशेषावश्यकतामें श्रुत-ज्ञानके भेद चले हैं उसमें उपांगसूत्रका अधिकार पत्र १७१ में है. वहाँ प्रश्न हुआ है कि उपांगादिककी रचना किस लिये की ? उसके उत्तरमें कहा है कि साध्वीजीको दृष्टिवाद नहीं पढ़ाना—और उस दृष्टिवादके भाव समझे पड़े सिवा कर्षाकर रोध हो सके ? उस वास्ते साध्वी श्रावकके लिये उपागादिककी रचना की है इस जगेपर श्रावक शब्द है, मगर उपांगछेद सूत्र वगैर पढ़ानेके वास्ते व्यवहार सूत्रमें मुनीको कितने कितने वर्षकी दीक्षापर्याय होवै तब पढ़ाने कहे हैं उससे उपांगकीभी श्रावकको आज्ञा नहीं, लेकिन श्रावकपयज्ञा पढ़ते होंगे ऐसा मालूम होता है. वर्तमान समयमेंभी चतुसरणपयज्ञादिक श्रावक पढ़ते हैं, यही तरह वै लोगभी पढ़ते हुये ऐसा मालूम होता है. यहाँपर कोई सरस मुझको पूछेगा कि जब सूत्र पढ़े बिगर तुमने सूत्रकी साक्षीयें दी वो किस तरहसे तुमको समझनेमें आइ ? उसका खुलासा यही है कि चालकपुद्धिके वक्तमें मेरे मनमें ऐसा आयाथा कि अर्थके ग्रहण करनेवाले श्रावक कहे हैं वास्ते अपनेको मूल सूत्र न पढ़ना, लेकिन अर्थ पढ़नेमें क्या हरकत है ? ऐसा

समझकर सूत्र पढ़े, मगर सूत्रके गहन अर्थ देखकर अर मेरे मनमें आया कि वीतरागजीके आगमकी गहन शैली मलीन आरभी संसारमूर्छित थावक क्योंकर समझ सकें ? कुछका कुछ धारणमें आ जाय तो श्रद्धा भ्रष्ट हो जावे, वास्ते भगवतजीने निशेष किया है वही योग्य है. एक आवश्यक पढ़े तो उसमें बहुत प्रहारका ज्ञान हो जाय. वास्ते प्रभुजीकी आज्ञा यद्धारका काम कभी नहीं करना. और मैं सभा समक्ष तो सूत्र पढ़कर नहीं सुनाया है. फलतः ग्रंथ हो वही पढ़ाकर सुनाता हूँ और उसके वास्ते शास्त्रमें भी आज्ञा है. लेकिन विरुद्धता इतनी है कि वो ग्रंथ गुरुके पाससे पढ़कर सुनाने चाहिये; परंतु पंचमकालके प्रभावसे वैसे गुरुओंका योग न मिलने युही वाचना पढ़ता हूँ वो प्रभुजी स्वीकारें तो सत्य है; सबन कि उद्यम छोड़नेसे अज्ञानता दूर नहीं होती उससे न छूटकेसे करना पड़ता है. जो पुरुष गुरुमुखद्वारा पढ़कर उपदेश देते हैं उन्हेंको धन्य है । मेराभी वैसा भाग्योदय होगा उस दिन धन्य मानुगा. अबीभी कोई कोई उत्तम पुरुषका सयोग प्राप्त होता है तो उनकी समीपमें जो जो धारणा हो सकती है उन्हेंको मैं कल्याणकारी मानता हूँ और उस विगर अपने आपहीसे जो पढ़ता हूँ उसमें प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध होता होवे तो त्रिविध त्रिविधसे मिथ्या दुष्कृत देता हूँ. फिर योग शास्त्रकी टीकाके पत्र १०७ में सामायिकके अतिचारमें कहा है और शास्त्रकी गाथा रखती है उसमें कहा है कि—न करना उस करते अविधिसे करना वो श्रेष्ठ है. इस आधारसे गुरुके पास पठन किये विगर चूपचाप बैठकर प्रमाद कीये करते तो गुरुमहाराजके समीप पढ़नेकी इच्छा रखकरें योग न मिले वहांतक प्रमादमें काल न जाय उस वास्ते वाचता हूँ और उसको हितकारी मानता हूँ.

११५ प्रश्न:—जैनमें लख्खों रुपै दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करते हैं वैसे ज्ञानमें व्यय नहीं करते हैं उसका सवय क्या ?

उत्तर—जैनधर्मका मूल स्वरूप नहीं जाना वही ऐसा समझता है जैनमार्ग जान लिया या जैनधर्मका जानपना होनेका समीप होय या थोड़ेही भवमें पार जानेका होय उसको तो अश्व ज्ञानपरही लक्ष होवे, सबन कि आत्माका केवल ज्ञान ढकागया है सो प्रकट करना, उसका मुख्य साधन

ज्ञान-श्रुतज्ञान है क्यों कि केवलज्ञान पानेके पेंस्तर सपरुश्रेणी माइते हैं उममें प्रथम श्रुतज्ञानमें चिंतन करते हैं उससे अपूर्वभाव प्रकट होते हैं, और स्वाभाविक ज्ञान होता है, वास्ते ये सत्य-होनेका कारण श्रुतज्ञान है, और वो श्रुतज्ञान ज्ञानावर्णी कर्मके सयोपशमसे होता है ज्ञानावर्णी कर्मका सयोपशम ज्ञान पढ़नेसे-पढ़ानेसे-पाठ करनेसे-ज्ञानदानका-पुस्तकका-ज्ञानके उपकरणोंका विनय करनेसे या पुस्तक लिखानेसे या विद्याशालाओं खोलनेसे और श्रावकोंको पढ़ानेसे तन मन धनकी जैसी शक्ति हो उस भुजब खुदमें और दूसरोंमें ज्ञानकी वृद्धि होसके वैसी मवर्तना करनी, उससे ज्ञानावर्णी कर्मका सयोपशम होवे और ज्ञान प्रकट जिसकी धन सबधी तारुत हो तो धन ज्ञानमें व्यय करे जिसकी शरीर सबधी तारुत हो तो शरीरसे ज्ञानकी सभाल रखवे जितनी जितनी धने उत्तनी शरीरसे सेवा भक्ति करे, जो जो ज्ञान सत्यकी कामकी मिहनत करनकी हो सो करे फिर मनकी शक्तिवाले यानी पढ़ेले होवे सो दूसरोंको पढ़ावे, दृष्टांत युक्तिसे करके ज्यों समझसके त्या समझानेका उद्यम करे, मगर स्वार्थही किया न करे ये लक्षण ज्ञान निकट होनेके हैं, वास्ते नजदीकमें ज्ञान होनेवाले तो इस तरहसे वर्त्तन रखवे यानी ज्ञानके काममें जरूर पैसा व्यय करे, लेकिन जिनको ज्ञान मरुट होना दूर है वे जीव तो विचित्र काम करते हैं कितनोंको तो मैने समझाये हैं उन्होंने मुझको जवाब दिया कि शास्त्र तो बहुत हैं, उन्हेंको इस दुनियामें पढ़ने-पढ़ानेवालाभी कौन है ? बहुतभी पुस्तक सड़ फट पसारीके दुकानकी पुडिया होनेका सस्कार पाते हैं, फिर कोई कहते है कि हमको कुछ पढ़ते आता नहीं तो पुस्तकोंको हम क्या करे ? ऐसे अज्ञानताके जोरसे अनेक तरहके जयाप देते हैं, फिर शासनमें कियेके कारभारी होते हैं उनके तावेमें पैसे होते हैं, वो पैसे इकठ्ठे कर बढ़ायेजाते हैं, मगर उन पैसेके अदरसे ज्ञानके काममें खर्चते नहा व्याज उपार्जन कर रकम बढ़ायेजाते हैं, कोई ज्ञानमें खर्चनेकी प्रेरणा करे तभी आपको ज्ञानावर्णी कर्मका उदय है उसके प्रभावसे उत्साहयुक्त पिराये पैसेभी ज्ञानमें नहीं खर्चते हैं और

कारण सिवा जीव ज्ञानावर्णी कर्म बाधता है. उस जीवपरभी ज्ञानवानकों तो करुणा ल्यानी चाहिये, मगर द्वेष नहीं ल्याना, क्योंकि वो जीव क्या करे? कर्मराजा मार्ग देवे नहीं और इस भवमें तो समकित विगिर बुद्धिवान गिनाये है, लेकिन उसकी भवितव्यता ऐसीही है कि आते भवमें ज्ञान विशेष आच्छादन होजानेका है उसमें उन विचारेकी बुद्धि ऐसी होती है फिर ज्ञानरतने ऐसोंको समझाने चाहिये. मगर प्रायः कितनेक कारभारी धनवान होवे उसमें उनको कदनेको जाय तो उलटा ज्यादा द्वेष प्राप्त होवे. इससे ज्ञानवानकोभी मौन होकर बैठना पडता है अब पैसेके देनेवाले मनुष्य तो ज्ञानमें खर्चनेको देते हैं, तथापि वो पैसे न खर्चनेसे उन्हका विश्वास उठजाता है. फिर ऐसी खवर पडनेसे जो पैसेके खर्चनेवाले होते हैं वेभी ज्ञानके काममें खर्चते नहीं-और कहते है कि ज्ञानके पैसे हम देते हैं सो गोलकुसे गुम होजाते है. ऐसे अनेक कारण मिलजानेसे ज्ञानमें पैसे खर्चनेके बव होगये हैं, मगर लाइलाज है. तथापि आत्मारथी-ओंको तो सातों क्षेत्र हैं उनमें छठ क्षेत्रों पहिचान करानेवाला ज्ञान है वास्ते ज्ञान जैसा कोइभी क्षेत्र नहीं है. मरणके समयभी जीव लखखो रुपै मान प्रतिष्ठाके मारे शुभ काममें व्यय करते हैं; मगर ज्ञानमें व्यय नहीं करते है, युं आत्मारथीको न करना आत्मारथीयोंको नो ज्यादा भाग ज्ञानमें व्यय करना, सनसकि दूसरे क्षेत्रमें कितनेक आत्मार्थ और कितनेक मानके खातिरभी खर्चते हैं, उससे ब-काम तो चलतेही रहते हैं, उसमें हरकत नहीं और ये ज्ञानक्षेत्रमें तो बडी अडचण है कि ज्ञानके पुराने भंडार है, उसमेंसे कितनेक भंडार ऐसे थोठिये या साधुओंके अरत्यारमें हैं कि कोइ कुछ वाचनेकेलिये प्रत मगै तो एक पत्रभी नहीं देते हैं. पुस्तक सडजाते हैं, मगर उस पुस्तकमें किसीका उपकार होनेवाला नहीं. फिर कितनेक भाग्यशालीओंके हाथोंमें भंडार हैं तो वो पुस्तक आत्मारथीओंके उपयोगमें आता है; लेकिन कुछ चीजकी कालस्थिति है, वास्ते पुस्तकोंकोभी विशेष वक्त होनेके सनससे उन्हका नाश होनेका मभव है तब जो नये लिखाये जाने होवें तो अगाडी पिछाडी तयार होनेही रंई और ऐसा

न होय तो अरी जो शास्त्रोंके नाम कायम हैं, लेकिन वो पुस्तक मिलतेही नहीं, या तो कितनेक अपूर्ण पुस्तक हैं, और कितनेक पुस्तकोंको दीमग लग जानेसे निकम्मे होपडे है अगर जीर्ण होगये हैं ऐसा हुवा है फिर चेसा जान्ती जास्ती हुवा करै तो अखीरमें क्या हाल होय सो आपही शोच लीजीयें फिर ऐसाभी कोइ स्थल नहीं है कि सबी पुस्तक एकही जगह मिलजावें. ऐसी पुस्तकोंकी दशा हुइ है, वास्ते आत्मार्थीओंको तो ज्यों धनसके त्यां ज्ञानमें खर्चकर सबी पुस्तक एकही जगहसे प्राप्त होय ऐसा करना चाहियें ये काम बडे धनवानोंका है, अगर तो विशेष मनुष्य मिलकर करै, या तो ज्ञानद्रव्य होय उनमेंसे करै लेकिन यह निचार जिनको निकट ज्ञान होगा उनकोही मालूम होयगा, दूसरोंका तो उधर ध्यानही नहीं जायगा मुझको तो मेरे भाग्योदयसे में दस वर्षका हुवा जयही से ज्ञानमें पैसा व्यय करनेकी बुद्धि ऐसी हुइ कि जितने पैसे ज्ञानमें खर्चुं उतने दूसरे काममें खर्चनेका चितही न होवें; मगर ऐसी बुद्धि होनेसे मेरे गांवमें कोइ पढानेवालेका योगही नहीं शुनिमहाराजका आगमनभी नहीं और पढेहुवे श्रावक मेरणा करनेवालेभी मिले नहीं, तोभी नाम मात्र कुछ जैनधर्मका ज्ञान प्राप्त हुवा, वो सरी फल ज्ञान पर प्रेम हो-नेकाही है

फिर इंग्रेजलोग परदेशी हैं, धर्मभी भिन्न है तोभी इस देशके लोगोंको फला-हुशर शिखलानेके वास्ते हजारों रुपे खर्चत हैं तो उससे उन्ह लोगोंको कितना क्षयोपशम हुवा है कि अनेक प्रकारकी विगर देखी हुइ फलाअें हुइ निकालकर नइ वस्तु अनेक हाथ हुइ है-होती जाती है और जिसका कृत्य समझमेंभी नहीं आ सकता है इतनी बुद्धि मिलनेका कारण यही है कि ज्ञानका उत्तेजन करनेमें अत्युत्साह है इसपरसे शोचनेका है कि ससारी ज्ञानके उत्साहसे इतना लाभ मिलता है तो धीतरागके ज्ञावकी वृद्धि करनेसे कितना लाभ होवै ? वास्ते आत्माका हित करनेके लिये, अपने लडकेको और दूसरेको हित होय उस वास्ते जैनशास्त्र पढाना. जैनशास्त्र पढनेसे सब काममें बुद्धि बढ़ेगी और पढानेवालेको लाभ

होगा, फिर पुस्तक बिगड़ते होंगे तो उसकी सभाल रखनी, जैनके तमाम शास्त्र अमरपद पात्रें ऐसा करना चाहियें, पञ्जाबमें आत्मारामजी महाराज गुजरातमें आये और शास्त्र थे सो देखे और वो देखकरके ज्ञान मिला-फर समस्त देशोंका उन्होंने उपकार किया, यवनके मुल्कमेंभी उन सा-हने जैनधर्म प्रसिद्ध किया और जैनका बहुत मान्य करवाया, उसमें निमित्त कारण शास्त्र थे तो ऐसा हुआ, न होते तो वैसा न हो सकता, अपनकों पढ़ते-वांचते न आता होवे तो कुछ हर्ज नहीं, पुस्तक होगा तो वाचनेसे बहुतसे पुरुषोंको लाभ होगा.

११६ प्रश्न:—नातरे-गांधर्वाविवाह करनेका रीवाज हिंदुओंमें न होनेसे स्त्रीएँ बालहत्या करती हैं तो वैधव्य हुवे पीछे दूसरा पती करनेका रीवाज हो तो अच्छा कि नहीं ?

उत्तर:—दूसरा पती करना सो तदन शास्त्र निरुद्ध है, फिर तुम बालहत्या होती है उसलिये विधवाविवाह शुरू होनेसे वो हत्या रुकजाना मानतेहो; लेकिन मेरे एक श्वेसनजज्जके साथ गुफ्तगो हुई थी जय में पुत्राया कि—‘आपके हज़ूर खूनके मुकदमे आते हैं उसमें स्त्रीओंकी खटपटके खून वाबत जियादे मुकदमे आते हैं ? या उस सिवाके जियादा आते हैं ?’ उन्होंने जवाब दिया कि—‘स्त्रीओंकी खटपटके खून सगंधी जियादे मुकदमे आते हैं,’ फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि—‘जिसकी ज्ञातीमें, नातरे होते हैं उसमें स्त्रीओंकेलिये विशेष खून होते हैं या नातरे त्रिगरकी ज्ञातीमें विशेष खून होते हैं ?’ जयान मिला कि—‘नातरेवाली ज्ञातीमें स्त्रीके सबंधी विशेष खून होते हैं,’ अरु इसपरसे शोचनेका है कि—स्त्रीओं जैसी निर्दय जाति दूसरी नहीं है शास्त्रमें एक कथा बाची थी जिसमें—एक राजा दशहरेके दिन माताओं नमन करनेकेलिये गयाथा, वहां माताने आशिर्वाद दिया कि ‘स्त्री जैसी छाती (कठोर) होना,’ राजाको वो वचन नापसंद होनेसे राजाने मातासे पूछा कि—‘ऐसी आशीष क्यों दी?’ माताने कहा—‘स्त्री जैसी कठोर छाती पुरुषकी नहीं होती है उससे ऐसी कठोर छाती होनेका आशिर्वाद दिया—उसका मतलब यही है कि—तु हुकम्

'फर कि जो अपनी औरतका शिर काटकर ल्यावै उसमें में आधा राज्य
 दुगा पीछे आशीषना मायना पूरा पूरा मिलजायगा ' राजानें वैसाही
 किया, मगर किसी पुरुषने अपनी स्त्रीका शिर काटकर हाजिर न किया.
 दूसरी दफे दूबेरा फिराया कि—' जो औरत अपने खाविंदका शिर काट
 लावै उसमें आधा राज्य दियाजायगा. ' वो सुनकर बहुतसी स्त्रियों अपने
 खाविंदके शिर काटकाटकर लेआइ. राजाके दिलमें खियाल हुवा कि
 स्त्रीके समान कोई क्रूर नहीं. इस कथापरसे समझनेका है कि स्त्रीको ना-
 तरेकी छुट्टी दीजावै तो ऐसी क्रूरता अमलमें लेवै. पुरुषको पाणीग्रहण
 करनेकी (दूसरी दफे) छुट्टी है, तोभी क्रूरता अमलमें नहीं लेवै और
 स्त्री निर्दयता, तुरत अमलमें लेवै, वास्ते नातरेकी छुट्टी नहीं दी है पर्यो
 कि आपके खाविंदका खून करनेमें या करानेमें अपना लाभ तपासती है
 कि जन्मभर पहनने-ओढ़नेका और खानेपीनेका सुख चलाजायगा और
 वैधव्यपना भुक्तना पड़ेगा उससे बने वहांतरु खून न करै और नातरेकी
 छुट्टी होवै तो खाविंद मरजायगा तो में नातरा करलुगी—दूसरा खसम
 कर बैठुगी—यांनी आपके सांभाग्य सुखमें न्यूनता होनेकी नहीं उससे ध-
 णीको मारहालनेमें नहीं डरै—और बड़े लोगोंकाभी खून करै फिर बाल-
 हत्या तो कमती होती नहीं, क्या कि अभी नातरे नहीं करते है तोभी
 घर न मिलनेसे कितनी झगडोंमें क-याअें बड़ी उमरतक कुंवारीही रहती
 हैं और नातरे होवै तो उसकी एवजीमें उतनी कन्याका विशेषपणा होवै,
 वै बड़ी होवै तब बंदचलनवालीही होई उससे गर्भपात करै. मेरे सुनेमें
 आयाहै कि अभी इग्लैंडमें कुंवारी कन्याये बहुत है और वै बालहत्याअें
 भरती है' ल्याही यहापरभी इज्जतदार उच्चकोमके अदर नातरे न होनेसे
 अच्छा है, नहींतो बाल-हत्या और बडोंके खून ये दोनु जारी रहें, वास्ते
 पूर्व पुरुषोंने जो रीवाज रख्खा है वोही अच्छा-पढेतरा है कोई ऐसा
 सवाल करेगा कि ब्राह्मणोंमें पेस्तर नातरे होतेथे, तो उस विषयमें सम
 झना कि जैसे अभी स्त्रितनेक मनुष्य नातरे-पुनर्लंगनमें फायदा मानते हैं
 वैसे उसी वस्तुमेंभी माननेवाले होंगे उन्होंने वैसा किया होगा और

बालहत्या, जुवानहत्या इन दोनुका शोच करनेवाले मुझ जनोने यह बात अगीकार न की उससे वही रीवाज चालू रहा सो अत्रापि चलता है, वो फिरानेमें कुछ फायदा नहीं मगर नुक़सान है, पुनः अपन जैनधर्मा-ओंको तो ज्यों वनसकै त्यों विषयवासना कमती हो कामसे मुक्त हुवा जाय वैसा करना योग्य है, और वो प्रत्यक्ष देखतेही है कि-जितनी वि-धवाओं धर्मसाधन करती हैं और ससार छोडकर दीक्षा लेती हैं उतनी सौभाग्यवती स्त्रीएँ नहीं करसकती हैं, जवराइसे शील-कुलकी मर्यादासे पालन कियाजाय तोभी महा नीशीयजीमें धन्य कृतार्थ कहेगये हैं; वास्ते शील पालनेमें बड़ा फायदा है-वो नातरेकी छूट मिलनेसे बंध होजाता है, बहुतसी विधवाओं तो चिंतन करती है कि मेरे जहातक खार्पिदका योग था बहातक तो मेरा चित्त विषयसे विरक्त न हो सकताथा, मगर अत्र आपही आप स्वामी न होनेसे शील पालन किया जायगा ऐसी सुंदर भावनाका चिंतन करती है और आत्माको निर्मल करती हैं वो नजरसे देखतेही है, फिर जिसकी न्यातमें नातरे होते हैं उनमें ऐसी उत्तम भावना आनेकीही नहीं, और उन्हमेंभी जो विशेष खानदान होती हैं, वो दूसरा घर नहीं करती है वोभी देखते हैं, वास्ते नातरेमें लाभ दर्शाते हैं सो बेमुनासीन है

१३७ प्रश्न—आत्मा निर्विकल्प है कि सायिकल्प है ?

उत्तर—आत्मा निर्विकल्प है, विकल्प करना सो जहकी सोचतसे आत्माका उप-योग विगडनेसे होना है ।

१३८ प्रश्न—चारह भावना और चार भावनाका चिंतन उपयोगमें लैना उसमेंभी वि-कल्प करनेमें आता है ?

उत्तर—वै विकल्प हैं सो निर्विकल्पदशाको ल्यानेवाले हैं, वै प्रथम अवस्थाम आदरने योग्य हैं जब शुक्लध्यानका दूसरा पद ध्यात्रै उस वक्त अ-भेदज्ञान होता है, तब विकल्प दूर हो जाते हैं, मगर शुक्लध्यानका प्रथम पद ध्यानेके अव्वल श्रुतज्ञानका चिंतन होता है उससे असग अनुष्ठान रूप यानी कुम्हार जैसे चक्र हिलावे और उससे वो पीछे आपहीआप

योगसे कर्ममय परिणत हो विभावमय पुटगलकी करणी विषयकपायकी कर रहा है अथ व्यवहारनयसे कर्ममयके कारण सेवन करता है, मगर उसमेंसे भवितव्यताके योगसे कलक स्वाभाविक कर्मसे हलका हुवा और जैसे कोठारमें अनाज कम भरै और ज्यादा निकाला करै तो सहजही कोठारमें अनाज कमती होजायै वैसेही जीव विशेष कर्म भुक्ते और अकाम निर्मला करै—उससे नये कर्म थोड़े पांघे उससे हलका होवे वीतराग सवेद पुष्टपर प्रीति जाग्रत होवे और सत्संग करै सत्संगसे अपने आपका स्वरूप सुने कि निश्चयनयसे तो मेरा आत्मा सर्वज्ञतुल्य है जो ऐसा आत्मा न रहा होवे तो आत्मा कोई दिन शुद्ध न होवे, आत्मा आच्छादित होता है वो जैसे स्फटिकके नीचे जैसा ढाख रखवाजाय वैसे रंगका वो मालूम होता है, मगर वो ढाख निकलजावे तो जैसा निर्मल है वैसाही मालूम होवे लेकिन ऐसा ढाख एक रूप न हुना है नि पुन स्फटिकका रूप प्रकटही न होसके उसी तरह आत्माको ऐसे कर्म नहीं लगे है कि कभी विशुद्धि होवेही नहीं, कर्मके आवरण ज्यों ज्यों दूर हटते जाय त्यों त्यों विशुद्ध होयै और वो प्रत्यक्ष अनुमान होता है कि जैसे कोई जीव ज्ञानका विशेष अभ्यास करता है तो विशेष विद्वान होता है तो यदि अभ्याससे आवरण दूर नहीं हटते होवे तो बुद्धिमान क्योंकर होय ? मगर ऐसे आवरण है कि आत्मतत्त्व प्रकट करनेका अभ्यास करै तो आवरण नाश होवे, वास्ते आत्माही स्वाभाविक दशा कायम है, जाती नहीं रही वो प्रकट करनेकेलिये व्यवहारनयसे गुणस्थानका व्यवहार प्रभुजीने पतलाया है त्यों करना, और वैसा अभ्यास करनेमें आत्मा शुद्ध होवेगा और निश्चयनयसे अकर्त्ता कहा है बोधी है यदि अकर्त्तापनेका निज स्वरूप न जाने तो शुद्ध करनेकी बुद्धि होवेही नहीं और जो विभाविक करणी है वो तो मेरे कर्त्तापनेसे करने योग्य नहीं ऐसा समझै वास्ते निश्चयनयकी तर्फदारी हृदयमें अच्छी तरहसे रखै, मगर निश्चयनयसे आत्माविभावका कर्त्ता है ऐसा जय तलक जीव जाने तब तलक आत्मा शुद्ध करनेकी बुद्धि होवेही नहीं जहातक आत्मा पुटगल भावका समझै उहातक शरीरको दुःख होयै तो मुझको दुःख

हुना है, घन गया तो मेरा घन गया है, स्वजनका नियोग हुआ तो मेरे सगे मरगये हैं अत्र क्या करूंगा ? मेरा घर जातारहा, मेरा वस्त्र बिगड़-गया, मुझको मारा, मुझे गालिया देता है, ऐसों परवस्तुमें मेरापना मनमें मानरहा है जो जड़ पदार्थमें मेरापना मानता है—उसका कर्त्तापना मानता है. मेने सुखी किया—कराया, मैंने दुःखी किया, ऐसा मानता है उसका त्याग करके निज स्वभावमें रहना निश्चयनयसे सम्भावका कर्त्ता जानकर विभावका कर्त्तापना छोड़ देना.

१४१ प्रश्नः—आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपरभी कर्त्तापनेसे त्रुट, पचखलान, प्रतिष्मण कर, शास्त्र वाच और उससे अकर्त्ता निर्विकल्पता होवे वो क्यों घटना हो सकै ?

उत्तरः—कर्म है सो परवस्तु है. जैसे कोई मनुष्यको काटा लगा है, वो कांटा परवस्तु है, फिर नाखुन उतारनेके ओजारसे काटा निकालता है वो ओजारभी परवस्तु है, तो परवस्तुसे परवस्तु निकलती है, वैसे आत्माको जो कर्म लगे हैं वो परवस्तु परवस्तुके योगसे निकलजावे और हरपक्ष वस्तु अनुक्रमसे शुद्ध होती है. वस्त्रको मैल लगा है वो परवस्तु है उसको सारादिक परवस्तुके योगसे शुद्ध—साफ करे तो शुद्ध होय. हीरे धौरे. रत्न पदार्थ है वो खानमेंसे निशालेजाते है तब मैले होते हैं, उनको घिस-फर साफ करनेके ओजार लगे तब वो मैल दूर होजाता है और शुद्ध रत्न प्रकट होते हैं. उसमेंभी तमाम मैल पहला नहीं चलानाता है, पहले तो अल्प अन्न जाता है, मगर घिसनेका अभ्यास करनेसे क्रमसे करके सब मैल चलाजाता है, लेकिन मैल दूर करनेमें परवस्तुका योग चाहिये, वैसे आत्माभी कर्मसे आच्छादित हुआ है उससे आत्माकी निर्विकल्प दशाभी मालूम नहीं होती, अकर्त्तापनाभी मालूम नहीं होता वो आच्छा-दित हुवेका प्रभाव है. वो ढक्कन दूर हठानेके वास्ते जिस तरह कपड़ा धोनेमें पहले सार लगाते है, उससे ज्यादा मैला मालूम होता है, मगर वस्तुपनेसे वो ग्यार मैलको निकालनेवाला है, उसतरह व्यवहारकरणी दे-खनेमें तो, प्रभावकी मालूम होती है, किंतु वस्तुपनेसे अन्न अशसे आत्माको

शुद्ध करती है ज्यों ज्यों अंशसे शुद्धता होती जाती है त्यों त्यों व्यवहारकी करणीमें छूटती जाती है जैसेकि थायक पौषध करता है तब पौषधम पूजा प्रमुख नहीं करता है, मुनीकों पूजा, थायकों स्वामीभक्ति ये सभी छूट जाती है इसतरह क्रमसे करके समस्त करणीमें छूट जावे और आत्मा अर्क्ता गुन निर्गुण गुन प्रकट होता है, वास्ते कुछ करणी निर्विकल्प दशा लानेके वास्ते करनी योग्य है। ऐस्तर अशुभ क्रियाका त्याग कर शुभ क्रिया करती है पीछे ज्यों शुद्ध दशा प्रकट होती जाय त्यों शुद्ध क्रियाका त्यागकर अक्रियपद प्रकट होता जाता है

३४२ प्रश्न.—ज्ञानीने तो पुण्य पाप दोनु त्याग करने योग्य बतलाये हैं और तुम तो एकको छोड़कर एकको आदरनेका बतलाते हो वो किस तरह समझना ?

उत्तर—ज्ञानी जीने कहा सो सत्य है- जैसें कोलीकी चोर चोरी करनेका धदा धरती है, उससे सामान्य वचनसें कोलीकी सोयत करनेका त्याग कहा जाता है, मगर चोरके डरसें रक्षण करके वास्ते यदि कोलीने रक्षण करके रखेवे तो अपना रक्षण होता है और रक्षकने जब चोरको मार हकाला तब निर्भय हुवे, पीछे चौकीदारकी जरूरत नहीं तब चोर और चौकीदार दोनुका त्याग होवे इसतरह अशुभ प्रवृत्तियों दूर करनेकेलिये शुभ करणीरूप चौकीदार है वो सब अशुभ प्रवृत्ति दूर हुवे बाद शुभ करणीकाभी त्याग होवे, वास्ते ज्ञानीने दोनुका त्याग कहा है सो सच है सर्व कार्यमें आत्मा अज्ञानपनेसें अनादि कालका कर्त्तापना मान रहा है, और उसीसेंही आत्माके ज्ञानमें आवरण होते जाते हैं जब जीव प्रभुके आगम सुनता है और स्पर्शज्ञानरूप ज्ञान जीवको परिणमता है तब आत्माको आत्माका स्वरूप अनुभवगम्य होता है तो जानता है कि—अहा ! मेरा आत्मा अरूपी, अनतज्ञानमय, सर्व भावका जाननेहारा, निर्विकल्प ज्ञानी है जब भावका जो जो कर्त्तव्य कियाहुवा है, वो मेरा स्वभाव नहीं जब मेरा कर्त्तव्य नहीं तब उनका मैं कर्त्ता बनताहु वोभी अज्ञानता है ये वस्तु अनुकूल प्रतिकूल जिसको मिले उसमें मैं सुख दुःख मानता हु वोभी

अज्ञान है, मेरा स्वभाव तो समझने देखनेका है वो स्वभावका मैं कर्त्ता हूँ और वो करने योग्य है ऐसा ज्ञान होता है, वास्ते निश्चयनयसे आत्मा स्वभावका कर्त्ता है, व्यवहारसे विभावका कर्त्ता है, ज्यों ज्यों निश्चयगुण प्रकट होता है त्यों त्यों अशुद्ध व्यवहार त्याग हुआ जाता है और परभावका कर्त्तापना दूर हुआ जाता है, और जैसे आत्माका स्वरूप है वैसे प्रकट होता है.

१४३ प्रश्न:—तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्म घरकी है कि पर-घरकी ?

उत्तर:—जितना व्यवहार र्त्तता है उतना पुद्गलसे करके र्त्तना करनेकी है और उसी वास्ते भावना चितनेकी है, वो सब व्यवहार परपरका है यानी पुद्गल मिश्रित है, सब कि आत्माके स्वाभाविक गुण तो समझने देखनेके हैं, मगर विचार करना सो आत्माका धर्म नहीं है, जहातक स-पूर्ण फेजलज्ञान प्रकट नहीं हुआ वहातक पुद्गल करके सहित विचार है, क्योंकि मति श्रुतज्ञान है वो इंद्रियजनित ज्ञान है, इंद्रियोंका बल है, अव-बोध होयें सो पाच इंद्रि और छद्म मन उन्होंके संयोगसे ज्ञान होता है, वो ज्ञान आत्मा और परके संयोगसे होता है, बोधी जीवका आत्मा जा-रुद्रादित होजानेसे मति श्रुतज्ञानका जितना बोध है उतना नहीं होता है, ज्ञानकी भक्ति-ज्ञानवानकी भक्ति-ज्ञान प्रकट करनेकी अतिशय उत्कंठा और पढाने बचानेके काममें अतिशय अभ्यास, जिस जगह ज्ञान मिलने-का हो, या दूर हो, या नजदीक हो और उसका वस्तु समालना पड़े वो सहन करना पड़ताहो, किंवा जो हुकम फरमावै वो अमलमें लैनापड-ताहो, वो कुछ हुकम और दुःख सहन करके-ज्ञान मिलानेमें आत्म छोडकरके रात दिन उग्र्य करता है, तब ज्ञानावर्णी कर्म गोटे बोडे ज्यों ज्यों क्षय होते जाँय त्यों त्यों मति श्रुतज्ञानका बोध बढ़ता जाता है, तब जीव मेरा स्वरूप और पराया यानी जडका स्वरूप पढिचमना है शारीरमें जडकी सगति छोडनेके जो जो उपाय बतलाये हैं वो जानता है उससे ड-सकी विचारणा करता है वो विचारणा ऐसी है कि जिसे आत्मा अपने

स्वरूपही सन्मुख होता जाता है, और परभावमें चित्त हटाता जाता है। जितना परभावमें चित्त हठगया उतना आत्मा शुद्ध होता जाता है। जैसे कि अपने कुटुंबके मनुष्य सिवाके मनुष्यों घरमें भ्रमीम करके रखे तो उसको द्रव्य व्यवहारमें तो कमती पुत्र लगता है, मगर दूरी तर्फ शोध करे तो अपना जो धन है उसका रक्षण करता है और नया व्याज वगैर पैंदा करके धन बढ़ादेता है। उसी तरह ज्ञान और भावनाओं जो पुद्गलमें मिलकर करनी सो आत्मरूपमें पररूप स्वरूपमें बढ़ासकता है, मगर वस्तुतामें आत्माको आत्मस्वरूपमें जानै, जड़को जड़ स्वरूपमें जानै, आत्माका निरावरण करनेका उद्यम कर रहा है, विषयरूपायके काम फमती होतेजाते हैं और पूर्वके कर्म क्षय होतेजाते हैं। ये सब काम परवन्तुमें होता है। घास्ते जहातक केवलज्ञान प्रकट नहीं हुआ वहातक भावनाओं आदि बहुतही उपकार करती है लेकिन जैसे लड़के और भ्रमीमको वस्तुपनेमें धाप अलग जानता है, वैसेही वस्तु धर्म पहिचानमें जो ज्ञान आत्म उपयोगके हैं वो अवधि, मनपर्यव, केवलज्ञान या मति श्रुतज्ञान इन्द्रियजनित है उसको जो स्वरूपमें जानलेवै, मगर आत्मजनित ज्ञान प्रकट न हुआ वहांतक ये ज्ञानका अभ्यास छोड़देवै तो उसके आवरण किसतरह नाश होसकै ? ऐसे जिस जिस तरह सर्प महराजने बतलाया है उस तरह सेवन करके आत्माका आत्मभाव प्रकट करना। ज्यों ज्यों आत्म विशुद्ध होवै त्यों त्यों नीचेकी प्रवृत्ति छोड़ते हुये जाना है और समभाव बढ़ातेजाना है जो जो परभावके सयोगमें सुख दुःख अनुकूल प्रतिकूल शरीरमें होता है उसमें अपना समभाव नहीं छोड़देता है। कोई मार मार जाता है, कोई पूजन करजाता है, कोई गालिये देजाता है और कोई गुण ग्राम करता है वो सभमें समप्रवृत्ति है ऐसे गुण ज्यों ज्यों बढ़ें त्यों त्यों समझना कि मैं चढती पायरीपें हू उसस गुणस्थानपर चढाभी समझा जाय और ज्यों ज्यों गुणस्थानपर चढताजाय, त्यों त्यों ज्ञानीने नीचेकी प्रवृत्ति छोड़देनेकी बतलाइ है वैसेही छोड़देवै। ऐसे पुरुष तो मर्यादा भुजबही चलेंगे और बीनरागजीके ज्ञानमें स्वचेतनको चेतनरूपसे जानेंगे, परपुद्गल-

कों पुद्गलरूप जानेंगे, आत्मा अक्रियपनेसें जानेंगे, और किया पुद्गलके सगसें होती है वोभी जानेंगे. अहातक आत्माका अक्रिय गुण प्रकट नहीं हुआ, वहातक नीचेसें ज्यों ज्यों चंचे चढता है और जितना जितना शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उतनी उतनी किया छोडता जाता है. दशा तो अक्रियपदकी भावता है, स्वयं तो जितना आत्मधर्म प्रकट होता है उसमें स्थापन किया है. साधनरूप धर्मको साधनरूप मानता है. जैसें फोड़ मनुष्यके घरमें लाख रुपैकी ढोलत है, मगर वो जीव नहीं जानता है उसको किसी दूसरे पुरुषने उस ढोलतके गुणोकी माहेती दी कि तेरे घरमें ये बडो ढोलत है, उसकेपर सब फूस-धूल-मिट्टी-पत्थर वगैरःका थर चढगया है उससें बेमालूम है; वास्ते उद्यम कर, उद्यम करनेसें तेरी सब ढोलत तेरे हाथ आयेगी. अब जिस पुरुषको माहेतगारी देनेवाले पुरुषकी प्रतीति है उसने तो, वो ढोलत तो जमीनमें रही है, उससें और द्रव्य विगर कुछ काम होसकता नहीं और आपके पदरमें पैसा नहीं था, उसलिये कर्जा करके खर्च किया-मजदूर बुलाये-खोदनेकी मिहनतकी और अखिर द्रव्य हाथ किया उसीतरह सर्वज्ञ महाराजने आत्मद्रव्यका स्वरूप दर्शाया है उससें आत्माका स्वरूप समझलिया; मगर अभी तो जडकी सगतिमें है वास्ते वो स्वरूप मालूम नहीं होता है. उसको प्रकट करनेमें जिस तरह धन निकालने वालेने कर्जा किया और फतेह मिलाइ, उसी तरह आत्माको अज्ञान सगतिमेंसें मुक्त करनेके उपाय जो जो जानीने बतलाये हैं वो अमलमें लेवै तो बेअक आत्मधर्मरूप धन प्रकट होवै पुनः एक पुरुषको एक ढोलतकी माहेती वालेने ढोलत बतलाइ; मगर उस पुरुषके वचनकी प्रतीति न की उससें उसको ढोलत हाथ न लगी. एक पुरुषने कहा कि- 'ढोलत है तोभी में दूसरेकी-पराये मनुष्यकी मदद न लुगा दूसरेका कर्जा कौन करे ? आपही आपसें ढोलत निकलैगी तो लुंगा. ' उन दोनु पुरुषोंको द्रव्यकी प्राप्ती नहीं हुई. उसीतरह सर्वज्ञके वचनसें थद्दा नहीं करते हैं उनको आत्मधर्मका ज्ञान नहीं होता है आत्मधर्म है ऐसा नाम मात्र जानलिया, मगर उसके साधनकी थद्दा सर्वज्ञ-

के वचनसें विपरीत करके निश्चयी हुवे. आत्माकी बातें करनी, लेकिन काम-क्रोध-मिथ्या-कपाय नहीं छाड़ते हैं—किंतु विषय कपायकी वृद्धि करते हैं वैसे जीवकों धर्म कहाँसे होगा ? कितनेक जीव अकेले व्यवहार मार्गकोंही सत्य मानते हैं कितनेक जीव अकेले निश्चय मार्गकों सत्य जानते हैं, मगर प्रभुका मार्ग तो निश्चय और व्यवहार सहित है उससे स्याद्वादमार्ग कहाजाता है. दूसरे धर्ममें ऐसा स्याद्वाद धर्म नहीं है उसी-सेही मिथ्यात्व कहा है उतनेपरभी जैनधर्ममें रहकर स्याद्वाद मार्गका ज्ञान न हुवा तो आत्माका कार्य कैसे होसके ? वास्ते ज्यों बनसके त्यों सर्वज्ञजीने दोनु (निश्चय व्यवहार) मार्ग कहे हैं उसी मुजब प्रवृत्ति करनेसे निकटमें आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति होवे इसलिये अव्वलमें अशुभ प्रवृत्ति छोडकर शुभ प्रवृत्ति करनी पीछे ज्यों ज्यों आत्मा शुद्ध होवे त्यों त्यों शुभ क्रिया छूट जावे

४४ प्रश्न.—आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किस तरह हो सके ?

उत्तर:—सर्वज्ञजीने आत्माका स्वरूप बतलाया है वो जान सकै; मगर आत्माके अनंत गुण हैं वो सब छद्मस्थपनेसें नहीं जान सकता है कितनेक सर्वज्ञके मुख्य गुण सिद्धांतसें जान लेवे कि आत्मा अरूपी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत धैर्य, अव्यापार, अगुरु लघु, अक्षय ये गुण आत्माके हैं इन्सें विपरीत वो जडके गुण हैं रूप, गंध, रस और स्पर्श ये चार मुख्य गुण जडके हैं तीक्ष्ण बुद्धिवालेनें ये दोनु स्वरूप चेतन और जडके जान लिये, उससेंही विचार करता है कि—वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित सो चेतन है, ज्ञानशक्तिवान है उससे समझे सो चेतन है, तब र्म अभी मेरे गुणमें वर्तता हु कि परगुणमें वर्तता हु ? उसका शोच करै प्रथम यह मेरा शरीर देखनेमें आता है उससें रूपी है श्वासोश्वास लेता हु उसका स्पर्श—उष्ण वा शीतल होता है तो बोभी रूपी है शब्द बोलता हु बोभी कानोंमें शब्दके पुद्गल स्पर्श करते हैं बोभी रूपी हैं इस शरीरमें लोही मांस है बोभी रूपी है; वास्ते ये कुछ शरीर जड है इस लिये मेरा नहीं है. लडकेका स्वरूपभी दिखता है उससें

वोभी मेरा नहीं है, स्त्रीभी मेरी नहीं है, ये मकानभी मेरा नहीं है, घंटा-
 ताड़ वोभी मे नहीं हू, चलताहू वोभी मे नहीं हूँ, आहारके पुद्गलभी
 रूपी है और मेरा गुण अरूपी है तो वोभी मेरे ग्रहण करने लायक क्यों
 हो सकें ? भूख लगी कहताहू वोभी मे नहीं, मुझको खट्टा लगा, कपा-
 यत्रा लगा, सारा-तीखा लगा, वोभी मेरे करने योग्य नहीं है उसमें
 जो मोहवन्त होताहू-घबडाताहू वो अज्ञानता है, मुझको सुगंध, दुर्गंध
 आती है, मुझको ये राग अच्छा मालूम होता है या घुरा मालूम होता
 है, ये स्पर्श सुकोमल या जठोर लगता है-ये सब पुद्गलको होता है;
 तथापि मुझको होता है ऐसा मान लेता हूँ वो मेरी अज्ञानता है. मेरा
 स्वरूप मैंने न जाना, उससे मैं मानता हू मुझको मारता है वो मैं नहीं
 हू. मुझको गालिये देता है ऐसा मानता हूँ सो मेरी अज्ञानता है, मेरा
 धन चला गया, मैं धन पैदा करता हूँ, मैं कपड़े पहनता हू, मैंने कपड़े
 ओढ़े हैं, मैंने रिजये हैं, मैं सोता हू, मैं बँठा हूँ, ये मैं करता हूँ, वो
 अज्ञान है. मैं सुखी करता हूँ, मैं दुःखी करता हू, मैं धनवान हू, मैं ऋद्धिबन्त
 हूँ, मैं परिवारवाला हू, मेरा सब कहा मानते हैं, मैं सबको शिक्षा करता
 हू, मैं सबके ऊपर हुकूम चलाता हू, मैं प्रधान हू, मैं राजा हू ऐसे जो
 जो गर्व करता हू वो मेरी अज्ञानदशाके प्रभावसेही करता हू. मैंने मकान
 बनवाये, मेरा मकान गिर गया, लेकिन वस्तुतामें वो वस्तुही मेरी नहीं
 है तोभी मेरी मानकर बैठा हू, वो अज्ञानता है. मैंने धन दिया, मैंने धन
 लिया, मैंने शास्त्र बाचे, मैंने पढाये, मैंने चले किये, मैंने त्रत दिये, मैंने
 गृहस्थ किये, मैंने समझाये, ये सब विकल्प अज्ञानतासे करताहूँ. अज्ञा-
 नताके योगसे अहंकारदशा प्रकट होनेसे होती है. परवस्तु मेरी नहीं.
 पर जो पुद्गल है उसको मैं क्या करू ? और वो अहंकारके मदसे करके
 जडकर्तव्यको मेरा या मैं शब्दसे बुलाता हू, अगर बोलना वो मेरा धर्म
 नहीं है. रोग आनेसे मुझको बीमारी आइ-दर्द हुआ कहता हूँ, लेकिन
 अरूपी आत्माको रोग होता है ? नहीं नहीं कबी नहीं होता ! जो रोग
 होता है वो तो इस उदारिक शरीरको होता है. वो उदारिक शरीर मेरा

नहीं और मेरा मानलिंगा उससें मुझको रोग हुआ ऐसा मानता हुआ सो अज्ञानता है। मुझका जगतजन नमन करते हैं—सत्कार करते हैं महत्त्वता करते हैं, मगर जो मेरा नाम है सो तो पुद्गलका है वो पुद्गल सो मैं नहीं, तो नमन करते हैं, ऐसा मानना सो अज्ञानता है। अनेक प्रकारके आभूषण धारण कर मनमें मानता हुआ कि मैंने दागीने पहने हैं वो पहनने-वाला तो शरीर है, मैं तो अरुपी हुआ वो ज्ञान नहीं हुआ उससें मैं भान रहा हुआ स्त्रीओंके मुँह देखकर मानता हुआ कि—अहा ! क्या सुंदर स्वरूप है ? इसके सग कन सोपत नरु ? रितनीक वनत योग बनता है तो उसमें आनदित होता हुआ—ये मेरी कैसी मूढता है ? जो शरीर जडपदार्थ है वो मैं नहीं फिर स्त्रीओंका शरीर बोभी जड है, इन दोनु जडपदार्थके सयोगमें मेरे क्या आनद करना ? उसका कुछ शोच न करते मेरी मूढता छा रही है वो कैसी धि कारने लायक है ? कोइभी परसुखमें लीन होना वो मेरा धर्म कैसे होवै ? अहा ! ऐसा स्वरूप जानता हुआ तोभी अनादिके अभ्याससें वो विषयादिकमेंसे मूर्छितपना नहीं जाता है पूर्वसमयमें अनेक महापुरुष हो गये उन्होंने अपने आत्माको जडसें मुक्त करके निजरूपमेंही आनदितपना अगीकार कियाया अहा ! तेरेमें कर्मके आवरण कैसा जोर करते हैं कि वीतरागजीकी बानी स्वप्न स्वरूपकी सुन ली तोभी उसकी असर होतीही नहीं ? और अब तऊभी आत्मा ढकाया जाय असी प्रवृत्ति किये करता हुआ, मगर अब तो मेरे अरुपी स्वरूपमें रहना वही उत्तम है, जैसे कोइ दीवाना मनुष्य चाहे वैसा बरुवाद करे, चेष्टाएँ करे, मगर सब रीतिसें वो नहीं जानता है कि मुझको क्या करना लाजिम है ? उसी तरह मैंभी कर्मके सयोगसें मूढ हो मेरे आत्मस्वरूपको भूल कर जड पुद्गलकी प्रवृत्ति रात दिन दीवानेकी तरह कर रहा हुआ ससारमें अनेक प्रकारके कर्त्तव्य होते हैं, वो सब मेरेही समझके किये करता हुआ और जडके कर्त्तव्य करके अहंकारमें भगभुल घन हिरताफिरता हुआ—अहा ! क्या अज्ञानता है ? अनेक जीवोंको अनेक प्रकारके दुःख देता हुआ धिक्कार है अज्ञान-दशाको ! ' ये मैं जड

सगातिसँ क्या कृत्य करताहुं ? स्त्रीओंके महा दुर्गन्धमय स्थानक जिसकी विभाविक जीवभी दुगुडा करते हैं ऐसे स्थानकोंको जीव चुननाहि अनेक चेष्टा करता है ! ये सब कृत्य आत्माके स्वरूपमें भिन्न हैं. व्यापारादिकमें लुचाड़-ठगाड़-चोरी आदि अनेक प्रकारके कृत्य जडकी सोमत्तसँ करताहुं ऐसी जड प्रवृत्ति अनादि कालकी पढ रही है, वो मेरे स्वरूपसँ भिन्नपना है. और ये नजरके आगे बड़ी बड़ी रौनकरार हवेलीअँ देखनाहु-नइ नइ रचनाकी उसँ धारीगिरी देखकर आनादिन होताहु वो मेरे करने लायक है ! नहीं! नहीं ! ये सब जडसंगतका प्रभाव है. मेरे मकानमें क्या उमदा रंग कियागया है ? कैसी सुंदर पित्रायत या विछोँने पिछाये है ? ऐसी वस्तु देखकर मुझको जो आनंद होता है वो कैसा आश्चर्य है ! जो वस्तु जड सो मेरा धर्म नहीं, विनाशी है वोभी नहीं शोचताहु, जडकी संगतमेंभी वो चीज स्थिर रहनेकी नहीं, तु उसको छोडकर जायगा या तो वो तुझको छोडकर चली जायगी उसकाभी तुझे ज्ञान नहीं होता, और आसक्तता होता है-निज स्वरूपसँ भूला पडता है. अब मैंने मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया, वास्ते अब तो उससँ मैं न्याराहु. ऐसा चोक्स होता है तोभी ज्ञानीके कथन मुजब अबतक स्पष्ट ज्ञान नहीं हुवा है-उसलिये अत्रापि पर्यंत उसपरसँ विचार बध नहीं पडता है, वास्ते अब मेरे क्या करना, सो चेतन ! तु विचार कर. बीतरागदेवका उपदेश सुना, मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया, जडका स्वरूपभी जाना, तोभी जडसँ चित्त हठता नहीं, उसके वास्ते भगवन्जीने उपाय बताये हैं वो मेरे करना योग्य है जैसे ये सब विचार होते हैं, वैसे वोभी निचार होने चाहिये यानी आत्माके स्वाभाविक धर्ममें निश्चयनयसँ स्वरूप प्रकट हुवा नहीं बहातर अनुभवसँ विचार करना योग्य लगता है. और आत्माका हरह-मेशा विचार करना-रोज शास्त्रकाभी अभ्यास करना. जैसे कूपके उपर पत्थर या लकड़े गड़े-जड़े डुबे होते हैं उसके साथ रस्तीका निरंतर घसारा लगनेसँ उसमें गड़े बड़े खड़े पडजाते हैं, उसी मुत्राफिक निरंतर अभ्याससँ कर्मकोभी प्रमारा लगेगा तो आत्मा निर्मल होवेगा. वास्ते

अहनिश और तमाम उपाधियोंको छोड़कर शास्त्रना अभ्यास कर, मगर जहातक ससारकी उपाधि है वहातक एक चिनसें शास्त्रका अभ्यास दीक दीक नहीं होसकता वास्ते ससारको छोड़कर समय लेलु तो' ससारी छुटवकी उपाधि, व्यापारकी उपाधि छुटजाय तो पीछे निर्विघ्नपनेसें ज्ञानाभ्यास होसके लेकिन इत्ती सारी मेरी विभावदगा छुटगइ नहीं कि जिस्सें में साधुपना पालन करसकु तब मेरा जो श्रामधर्म जिस तरह बारह प्रतरूप कहा है उसतरह अगीकार कर, उससें जितनी श्रामकी मर्यादा करुगा उतनी उतनी निरुपाधिरुता होवैगी जसें कि श्राम सायायिक करुगा उतनी देर शास्त्राभ्ययन करनेमें मेरा ससारी काम हरकत न करेगा सारे दिनका या अहे रात्रिका पौषध करुगा तो सब वक्त ज्ञानाभ्यास बन सरेगा फिर जितनी जितनी चीनें प्रत लेखर त्याग करुगा उन सबकी उपाधियें मेरी छुटजावैगी और जितनी जितनी जड प्रवृत्ति कमती होवैगी उतनी उतनी निरुपाधिरुताका मुख होवैगा अनेक प्रकारकी विषयवाच्छना होती है वे सज-इच्छा तो रक्ती नहीं, मगर जितनी जितनी रुकीजाय उतनी रोझकर स्त्रीके विषय, खानपानके विषय, पहननेके विषय और सुग्रीके विषय रात दिन मुझसें हो रहे है वो सब छोडदु ऐमी विशुद्धि नहीं मालूम होती है, तो जितने जितने छुटजावै उतने छोडकरके प्रत धारण कर ऐसा शोच करु श्रावकरु तब लंबे, प्रभुभक्ति कर, प्रभुभक्ति करनेमें जाय उतने वस्तुतक ससारके कार्य छुट जाय प्रभुके स्हामने बैठकर भावना चितन करै, (भावनाका स्वरूप इस पुस्तकमें आगे आगया है उस मुजब करै) उन भावनासें बहुत विशुद्धि होगी ऐसा शोच करके भाव यहापर कितनेक मनुष्योंके दिलमें आवै कि ससारपरसें राग कमती क्रिया और प्रभुजीपर राग बढ़ाया-विषयका राग छोड प्रतपर राग बढ़ाया तो वो आत्माको बधन है-पीछा उपाधिमें पडता है फिर प्रतका अहकार होवै, दूसरे गही करते हैं उन्होंनेकी निंदा होवै-बगैर बहुतसें कारणोंसें आत्माकी मलीनता होती है उस विषयमें समझना कि-ससारपरसें राग उतारकर प्रभुजीपर राग कायम किया, वो राग प्रभुपर न कायम करै तो ससारका राग कायम रहजाय, तो बधन

न छट्टै-घरमें बैठा हुआ जितनी विभाषिक वर्तणुक करेगा उतनी वर्तना कुछ जिनमदिरमें जाकर करनेका नहीं-प्रभुजीके गुण वगैरः गायगा, तो उससे विभावमेंसे चित्त हठानेका साधन हाथ रहेगा. जहातक पूर्ण विशुद्धि न हुई है जहातक जीवकों चडनेका मार्ग यही है इसलिये धीतराग-जीने बताया है, तोभी ऐसी अपनी विकल्पनासें कल्पे कि येभी रागवधन है सो कहनेरूप है वस्तुतासें तो विभावपरसें राग दूर हुआ नहीं, उससें ऐसा घतलाकर प्रभुगुण गाने नहीं. जिनको आत्माका कार्य करना है उन्हें तो जितनी विशुद्धि दायें उस मुजब करनेका प्रभुजीने घतलाया है वैसेही करेगा.

पेस्तर बहुतसें दृष्टात दियेगये हैं-जैसे कि कौड मनुष्यने विष खाया है. अर उस मनुष्यको गवर हुई कि विष मेरे खानेमें आया है वो मिटनेके वास्ते कुछ औषध सेवन कर पीछे विष दूर होनेके औषध खानेसें निर्विष हुआ. एक मनुष्य कहता है कि औषध तो कटु है ये कुछ खानेका पदार्थ नहीं कि उसमें मैं ग्वाड. तो उस मनुष्यका विष न उतरेगा. वैसेही प्रभुभक्ति वगैरः है सो विषहर औषधरूप है. विष उतारवाले बाद औषधका काम नहीं, रागद्वेष रहित होवै उसको शुभ रागकी जरूरतभी नहीं, मगर तसारके राग नहि उतरे हैं जोर शुभ रागको वधनरूप माने यह तो जैसें विषवाले कटु औषध जानकर उसका उपयोग न करै जिससें निर्विष न होवै, वैसें अशुभ राग छोड़कर शुभ राग नहीं आदरता है उसको आत्माकी विशुद्धि होनेकी नहीं. फिर अहंकारादिक विषयमें कहना है सो अहंकार कुछ शुभ करणीसें नहीं आते है, मगर उसकी परिणती अतक जड भावमेंसें हठगड् नहीं वो करवाते हैं अभी ज्ञान नहीं हुआ उससें वो गुड अहंकार करता है कि हम प्रभुजीकी भक्ति करते हैं. व्रत करते हैं. हजार रूपें स्तुति करते हैं-बड़े बड़े शासनके काम करते हैं. हमारे जैसा कौन है ? ये दशाओं होती है वो महा अज्ञान दशाका जोर है उससें उन विषयमें तो जिन्होंने समझमें आया है कि-अहा! मेरे आत्माकी स्वभावदशा तो जानना देखना है जड मट्ति कुछभी करनी वो मेरा

आत्मधर्म नहीं फिर यह शुभ करणीभी मात्र अभी जड़ भावपरसें चित्त नहीं हटता है वो हठानेके वास्ते करनेकी है—वस्तुतासें मेरा धर्म नहीं है जिनको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है उनको क्यों अहंकार जायगा ? और पु करते थोड़ी प्रशुद्धि होगी उससें मनमा आयगा तो उसकोभी परवृत्ति जानकर उस अहंकारकी निंदा करेगा, उससें पीछे हठनेकी भावना भावेगा अहा ! यह मेरी दशा क्या जड़ सगतीसें होती है ? जगत्में यह जड़ शरीरको मान मिलता है तो वो शरीर में नहीं तो वो मानसें मेरे क्या ? ऐसी भावना आत्माकी भावता है, रात दिन कृपायसें पीछे हठनेकीही दशा; जिनकी उनी है और जितना जितना पीछा नहीं फिरा जाता वोभी आत्माको प्रतिकूल है ऐसा भाव रहे हैं पुन जड़की दशा दूर करनेकेलिये त्रुत नियम धारण करते हैं, वो वस्तुओंका जहातरु खाने पीनेका अभ्यास है वहातरु वो खानेभी वस्तुओं न मीलेंगी, या प्रतिकूल मिलेंगी तो मुझको विकल्प आयगा, वास्ते जो जो वस्तु त्याग करगा उसका अभ्यास छुटजानेसें वो वस्तुपर चित्त न जायगा, तो उसका विकल्पभी नहीं होवेगा, ऐसा समझकर आहार—पानी—वस्त्र—आभूषण वगैरः का नियम करके बाकीको वापरनेकेलिये त्याग करता है, व्यापारभी बहुत पापके इ वो पटरह कर्मादान वगैर का त्याग करता है दूसरेभी व्यापार विकल्पके कारण है वास्ते अपना निर्वाह होवे उतना व्यापार रखकर दूसरे व्यापारका त्याग करता है स्त्रीयादिकके विषयकीभी मर्यादा कर बाकीकी त्यागके—यह प्रवृत्ति जड़ भावकी कमती होयगी तभीही मेरा आत्मा स्थिर होयेगा जहातरु समारके काम करनेके है, वहांतरु वो वो काम धर्म यान करते वन्त याद आयगा और आत्माकी परिणती बिगाड़ेंगे, वास्ते जो जो कारण ससारने कमती होनेगे उतने उतने विकल्प कमती होवेगे ध्यानमेंभी समा गी रहेगी जैसें कि जो मनुष्य राजा नहीं है तो उसको लडकर वगैर का विचार चित्तमें नहीं आयगा, क्योंकि उस काममें उसकी प्रवृत्ति नहीं है, वास्ते जितनी जितनी प्रवृत्ति शुरू है उतनी उतनी विकल्पता आवेगी ऐसा समझकर खाने—पीने—बैठने—सोने—फिरने

तमासे देग्वने व्यापार करने ओर स्त्रीयोंके विषय सवधी जितने जितने कारण छुटजाय वो छोड दे कि जिस्से तेरा आत्मा समार्थीमें रहै. न ठूटे उसमें अपने आपकी अज्ञानता विचारता है कि-अतक मेरा मन जडसे दूर नहीं हठता है, वास्ते सत्पुरुषकी सेवा करू, और ससारसे दिल हठजाय वैसे आँखोंका अभ्यास (सुनने वाचनेका) करू कि कोइ वक्त वो उपदेशरूप अमृतसें करके मेरा चित्त सुदर होजाय, और विभावसें चित्त हठजाय-स्वभाव सन्मुख होवै. ऐसा चित्तन कर तनमन धनसें ज्ञानादिकका अभ्यास करता है, वो ज्ञानसाग्नमें कोइ मित्र न आवै उस वास्ते सामायिक पौषध देशावगाशिक करै फिर विशेष सामर्थ्य जाग्रत होवै तो ध्यान करू. ऐसा शोच कर आर्त्त राँद्र ध्यानका त्याग करके धर्मध्यान करै कि जिस्ते आत्मा निर्मल होवै, और निजस्वरूप सन्मुख हो जाउ. अैसा चित्तन कर ध्यानादिकका उद्यम परवस्तुसें हठनेके वास्ते करै. ऐसैं अनेक प्रकारके उद्यम आत्मार्थी कर रहे हैं. हरएक प्रकारसें आत्माकी प्रवृत्ति विभाजसें छूट जावै, उस सन्मुख दृष्टि बन रही है. ससारका स्वरूप विचारनेसें, जैसें कोइ पुरुष घरमें होवै और चारों ओर आग लगे तो उस घरमेंसें निकलनेका जैसा उद्यमगत होवै, वैसें आत्मार्थीको संसारदावानल जैसा लगता है. जो जडप्रवृत्ति करता है उसमें आनदता नहीं होती है. एरु विद्यना समझकर करता है वो दशाभी आत्मा निर्मल होनेकी है. यह ससारमें सय चीज हैं, उसमे स्त्रीयादिकके काम सबसें जियादे दुःखदायक हैं, सयन कि कामदेव जिसके वश्य हो गया उसको पीछे दूसरी उपाधि छोड देनी कुछ मुश्कील नहीं पडती और जिसको काम न छूटे उनको कुछ उपाधि नहीं छूट सकती हैं. कामदेवके लिये स्त्री चाहियें, स्त्रीके लिये वस्त्राभूषण चाहियें, वस्त्राभूषणके लिये द्रव्य चाहियें, द्रव्यके लिये व्यापार करना चाहियें, व्यापारके लिये उलटासुलटा करना-ठगाइ-अन्याय-अनेक आरभ करना चाहियें, स्त्री होवै तो लडका लडकी होवै और वै होवै तो उन्होंकी सादी करवानी चाहियें. उन्होंके लिये न्यात जातसें हिलमिलके चलना चाहियें, उन्होंकी दाक्षिण्यता रखनी

चाहिये, ऐसा सब कामदेवके तावे होनेसे होता है कामवश न होवे वरतकर अनेक प्रकारकी उपाधि रहती है, और आत्मा शुद्ध होनेमें वि-
कल्प उस सबकी आ पड़ेते हैं। वास्ते अनेक प्रकारके पूर्व समयमें महा-
पुरुषोंने शास्त्र रचे हैं उसका अभ्यास करके काम कब्जे हो जाय वैसा
करना कामकों जीतनेसे बहुतही विरल्यके कारण छूट जावेंगे उसी वास्ते
पूर्व पुरुषोंने अचलमें कामकों जीत लियाथा। अहा ! स्त्रीका दुर्गधमय
शरीर, जो जगाधी महा दुर्गधमय उसमें क्या मग होना ? कितनेक जीव
चौथा व्रत धारण करते हैं, मगर धनकी तृष्णासे दूर नहीं हो रहते हैं
वो लोभका महात्म्य है लेकिन जीव विचार करे कि अनेक प्रकारके
पाप करके द्रव्य मिलाया वो क्या तु साथ ले जायगा ? नहीं ! नहीं !
वो तो कुछ बननेकाही नहीं। फक्त जगतमें कहा जायगा कि, मैं करोड-
पति-लक्षपति हूँ इस सिवा बहुत धनसे और कुछ लाभ नहीं है, तो
उस द्रव्य परवस्तुमें क्या मूर्ति धन जाता है ? वो योगसे जो जो कर्म
वाधेगा उनके दुःख तरेही श्रुतने पढ़ेंगे धनका सुख लडकोंको या दूस-
रोंको दे जायगा, व धनका उपयोग कर मौज लेवेंगे फिर जो लडके
घर-मिले है वो सब क्या सबसे मिटे हैं ? तो तु विचार कर कित-
नीक वक्त स्नेहसे मिलते हैं, कितनीक वक्त वैरभावसे मिलते हैं, और
कितनीक वक्त पिउले भयका लहेना वसूल करनेमें आ मिलते हैं-ऐसे
अनेक सबधसे मिलते हैं वो तु नहीं जानता है फक्त मेरे फरजद जान-
कर मूर्ति हो कर्म वास्ता है और आत्मामें मलीन करता है, वास्ते
आत्मा शुद्ध करना हो तो पुन धन गैर की ममता कमती कर, जो जो
वनता है वो पूर्व कर्मप्रधानुसारसे वनता है, उसमें राजी क्या होना ?
और दिलगीरभी क्या होना ? फक्त जो जो वौ उसमें जान लेनेका
आत्माका स्वभाव है वो समझ लेना मगर उसमें शुशी दिलगीर होना
वो आत्म-उर्ममें बहार है वास्ते आत्माका धर्म समझ लिया, अब क्या
जडके काममें राजी-दिलगीर होना ? उसके विकल्प करना ? नहीं, कुछ
नहीं करना ! आपके सहजमुखमें मग होना ऐसा चितन करनेसे विशेष

विशुद्धि होती है, तो संसारकों छाड़कर सयम लेकें आत्माकों सुखप्राप्ति होवै वैसे विचरते हैं. नगिर है सो आहारमे आधारसे रहता है, ताँभी आहार न मिले और क्षुधा लगी तो विचारै कि अहा! आत्मा! तेरा अणआहारी धर्म है, आहार करना वो जडका धर्म है, वास्ते उसमें तेरे विकल्प करना वो केवल कर्मपथका कारण है. उससे आत्मा मलीन होता है अँसा शोचकर आप समभावमें रहै. यों करते आहार मिल गया—वो स्वादिष्ट अगर जेस्वादयाला मिला तो विचार करै कि जो जो पुद्गल मिले हैं उसमें वैसा स्वाद है, मगर वो पुद्गल ग्रहण करना वो तेरा धर्मही नहीं, तो अच्छे ह या बुरे ह अँसा विचार करना सोही बेमुनासिब है. शरीरमें रहा है और अभी इतनी विशुद्धि नहीं है कि आहार न कर, शरीरमें पीडा होवै और मेरा आत्मा समभावमें रह सकै नहीं उस लिये आहार ग्रहण करना है, लेकिन विकल्प करना वो मेरा धर्म नहीं अँसा शोचकर अपनी समभावदशाये रहेये. तृपा लगै तोभी इसी मृजय तृपाका विकल्पभी न करै. शीतकालमें ठडी बहुत ही हानेसे शरीरमें शीतकी वेदना होती है वो वेदनामें शोचै कि—ठड—जाडा पुद्गलकों लगै है वो समझनेका मेरा धर्म है—स्वभाव है सो मैंने जान लिया, उसमें मेरेको जाडा लगता है जैसा शोचु वो अज्ञानता है गर्मीकी मोसममें धूपके पुद्गल आनेका स्वभाव है उस मृजय पुद्गलकों स्पर्श करते है उसमें मेरे क्या? मैं तो अरुपी ह जिस्से कोई पुद्गल स्पर्शते नहीं और धूप लगताही नहीं. घाम होनेसे हवा मिलनेकी इच्छा होती है वो मेरी अज्ञानता है. जडमेंसे मग्नता नहीं निकल गइ है उससे हवा खानेका दिल होता है—उसमें नये नये कर्म बनाकर मेरा आत्मा मलीन होवँगा अँसा चिंतन कर हवा खानेकी इच्छा रोककर वामका विकल्प छोड अपने आत्माके आनंदमें आनदित रहवै, लेकिन चित्तमें उपाधि नहीं चिंतते हैं. फिर डास—मच्छर काटे उस उक्तभी आपका समभाव नहीं छोडते है, और उनकों छडानेके वास्ते शोचभी नहीं करते वो काटते हैं सो गुजकों नहीं काटते है मगर पुद्गलकों काटते है उसमें मेरे क्या है? कोईभी मनुष्य

दूसरेका घर जलता होवै उसमें आप फिर नही करता है, वीसी तरह यह जड़शरीरकों काटते हैं उसमें तुमको मिश्रण करनेका कुछ मतलबही नहीं तु तेरे आनदमें रहै-असा शोचते है फिर कपडे फटे हुवे हैं या मैले हैं, जाडेकी जरूरत हो और महीन-पतले मिले हो, अगर पतलेकी जरूरतमें बोजदार मिले हो असा बख सपथी कारण मिलनेसे अपने समभावसे दूर हठते नही और शोचै कि-बख पुद्गलकों पहननेके हैं आत्माकों बख पहनने नहीं हैं, तो उसमें मैं किस बातका राग द्वेष करू ? जैसा कर्म पूर्व समयमें गाया है उसके उदय माफक मिलते हैं उसमें अच्छा क्या ? और बुरा क्या ? आत्माओं तो परिधान करनेही नहीं है तो आत्मा किसलिये विकल्प करै ? ऐसे भावसे समभावमें वर्तते है फिर शरीरमें पीडा होनेसे किसी प्रभारकी अरति उत्पन्न होनेके कारण मिलजाय, मगर जिसने स्व परका स्वरूप जानलिया है वै पुरुष अरति चिंतयतेही नहीं, सयय किं स्वभाव यहारके काम बनें उसमें आत्माकों अरति करनेकी मतलब नहीं उसलिये अरति नहीं करते हैं फिर खुब-खुरत अलंकारित औरत कभी इद्रकी इद्राणी आकर सुनीके आगे हावभाव करती है-त्रिपयकी चेष्टा करती है-नेत्रकटाक्ष चलाती है-हास्यविनोदी शब्दप्रयोग फाती है, वो सुनकर सुनी शोचते हैं कि अहा ! जीव पुद्गलके रंगमें क्या रजित होगया है ! पुद्गलकों सुभिता करके आनादित होता है, पुद्गलकी चेष्टा करके खुश होता है ! क्या जीवकों अज्ञान पीडता है ! मेरे तो इसके स्यामने देखनेकीभी दरकार नहीं है, क्यों कि अनादि कालका मेरी पुद्गलका रंगी था उससे औरतोका रंगी था. मेरी अज्ञानतासे इन स्त्रीकी तरह चेष्टा करताथा, वो चेष्टा शायद याद न आ जाय ! और पीछी इनके जैसी प्रवृत्ति होजाय ! वास्ते मेरे तो कामिनीके साथ बोलनाही नहीं-इसके अगोपांग देखनेभी नहीं, मैं इसकों देखु तो मेरे आत्माना आत्मतत्त्व झूलजाउ वास्ते नहीं देखना ह इसलिये ज्ञानी-नेमी जैसे सूर्य सन्मुख दृष्टि पढगइ हो तो फौरन पीछी हठाछेते है, वीसी तरह दृष्टि हठालेनेका कहा है, वोभी सत्य है. इस स्त्रीभी सगतिसँ मैंनेभी

पूर्व समयमें बहुतसी आनता की है, वास्ते इसके कर्मकी विचित्रता
 मुजब करना है उसमें भेरे क्या ? ऐसा शोचकर स्त्रीपणिसह जीतता है
 ऐसों स्त्रीयादिकके रागग्रन हों उसगामोही मुनीविहार करते हैं, एक
 जगहपर नहीं ठहरते. विहार क्रममें चलना पड़े उसका धरु मार्गमें लग,
 पाय दूखने लगै, तो उसवक्तभी मुनी शोचें कि—अहा आत्मा ! वरु तो
 पुद्गलको लगता है दूखता है वोभी पुद्गलको दुःख होता है, तु किस
 लिये विकल्प करता है ? ऐसा शोच अपने आत्मस्वभावोही मम रहते हैं
 मगर अपने आत्मभावसे चित्त चलायमान नहीं करते हैं और उस स
 यधी कुछभी विकल्प नहीं करते हैं वो प्रभुजीके वचनसे और आपने
 प्रनुभवमें अपने आत्मर्मकी बड़ा की है उसके फल है हरजोइ मक्का
 निरवयतासे मिलता है उस मकानमें रहते हैं वो मकान यदि प्रतिकूल
 हो या बहुत सुंदर होनेसे अनुकूल हो तोभी उन सयरी राग द्वेष नही
 धरते है प्रतिकूल करते अनुकूल परिसह जीतना उदा कडीन है. लेकिन
 आत्मज्ञानी पुरुष तो चाहे वैसा हो, मगर निज स्वरूपसे दूर नही हडते है
 उसमें विकल्प आताही नहीं गिलानेका सगारा अनुकूल या प्रतिकूल
 मिलजाय, उसमेंभी कुछ चितन नहीं करते हैं, और आत्माका उदामी
 भाव होगया है सो अनुकूल प्रतिकूलमें चित्त जाताही नहीं, उस सबमें
 कोईनी विचार करना पडताही नहीं. चाहे यु होवे मगर आप अपनेही
 स्वरूपमें रहते हैं, और जड प्रकृतिकी और लक्ष देतही नहीं. समझ लेने-
 का धर्म है सो उसका स्वरूप जानलिया जाता है आक्रोष परिसह अपने
 सो जोइ आकर कटु वचन—र्मवचन—द्वेषमय वचन—यद्वातद्वा बोलै या
 मकार चकार बोलै, तोभी विष्कुल निजस्वरूपसे चलित नहीं होते है.
 आप जिस आनदमें वर्त्तते हैं, उसी आनदमें वर्त्तते कोई आकर नष्ट करै
 तोभी समभाव नहीं ओहते हैं, जैसे कि मेतार्य मुनिवरको चमडेकी रस्सी
 लपेटकर सिर चीर दिया और प्राण गये. गजमुकुमालजीसों सोमिल सस-
 रेने अग्निके अगारेको सिरपर भिष्टीकी पाल बांधकर भरदिथे बाढ ति
 चन जिगे भी गिल्कुल अपने आत्मभावको चलायमान न किया;

मगर ध्यान-मारा बढाकरके केवलज्ञान पाकर सिद्धिपद पाये. पांचसो मु-
नियोंको पापी पालम्ने घाणीमें घालकर पीलवा दिये तोभी वै समभावमें
रहै उससे केवलज्ञान पाये इसतरह जो कोइ मारकूट करै उसकी दया
शोचते हैं कि-यह विचारा अज्ञानतासे कर्मजन करता है, लेकिन आ-
त्मको दुःख होता है उस तर्फ लक्ष नहीं देता है. इसतरह मुनीमहाराज
समभावमें रह्यै मारनेवालेपर किंचित्भी द्वेषभाव नहीं ल्याते है भगवान्
श्री वीरार्थवीर महावीरस्वामीजीको सगमादेवने बहुतही कठीन और बहुत
उपसर्ग मिये, तोभी भगवतजी चलिता न हुये उसीतरह आत्मज्ञानीको
अव्यात्मज्ञान प्रकट हुआ है उसके प्रभावसे चाहेसो उपसर्ग आता है वो
समभावसे सहन करता है लेकिन रहामनेवालेको स्वप्नमेभी दुःख देनेका
शोचते नहीं आहार भिगर रहा जाता नहीं उससे शरीरको आधार देनेके-
लिये आहारपानी लेवेको जाते हैं उसमें ऐसा चिंतन करते नहीं कि मैं
गृहस्थाश्रममें चक्रवर्ती-वासुदेव-माडलिकुराजा या शाहूकार था सो मैं
याचना करनेको क्यों जाउ ? फक्त उतनाही शोचै कि यह शरीर आहा-
रके आधारसे चलता है, उससे इसका आहार न दुगा और शरीर बीमार
पड़जायगा तो मेरा समभाव कायम नहीं रहेगा, वास्ते यह शरीरको आ-
हार देनाही है उसवास्ते तीर्यकर महाराजजीने याचना करनेकी मर्यादा
बतलाई है सो करनी उसमें मे बडा राजाहु ये निचार कुछ करनेका नहीं
क्यों कि राजा और ररुपना तो पुद्गलको है आत्माको तो राजा और
ररुपना कुछभी हेही नहीं - आपके आनदमय है पुद्गलको आहार पो-
पनके लिये पुद्गल फिरते हैं याचना करते हैं उसमें परे कुछ विनश्य रू-
रनको आवश्यकता नहीं है पूर्वजन्मके योगसे जो जो किया करनेकी है
वा हाती है याचना करनेसेभी शायद आहार न मिला वो अलाम प-
रिसद उत्पन्न हुआ तोभी अलामसे राग द्वेष नहीं करते हैं और शोचते
हैं कि-आहार सज्जी पूर्वसमय अतराय वाधा है सो उदय आया है
उससे आहार नहीं मिठता है, वास्ते उसमे कुछ विकल्प करनेका कारण
नहा ऐसा विचारमें अपने स्वभावमें रहते हैं फिर पूर्वजन्मके प्रभावसे

शरीरमें रोग उत्पन्न होवे तो बोधी अपनी आत्मदशामें रहकर श्रुतता है। लेकिन रोग सबगी कुछभी चिंतन नहीं करता। जानता है कि रोगकी पीड़ा पैदा हुई है उसमें मैं विकल्प करूंगा तो पीछे ऐसे कर्म बंधेंगे, तो आत्माओं कर्मसे मुक्त करनेमें प्रयत्नताहु उसके बदलेमें कर्मके बंधनमें पड़ जाउगा ऐसा उपयोग उनगया है, उसीसेही अपने समभावकी धारानिर्वाह करके रहती है और जो होता है वो जानलेता है, मगर उसमें लीन नहीं होता कदापि पाँचमें पास बगैर, न दृष्ट-न कर चुभता है, क्योंकि कि मनीकों जूते पहननेको नहीं उसको पाँचमें चुभे फिर आप सुकोमल भाग्यशाली होन, तोभी किचित् उसमें संद नहीं धारण करते हैं। मात्र कर्म स्वरूप जानलिया है, उससे उन सन्नीता विचारही चित्तमें नहीं आता। कदाचित् थोड़ी विशुद्धिवालेको विचार आवे तो फिर विचार करता है कि पायकों चुभता है। आत्मा अरुपीको कुछ नहीं चुभता है, वास्ते किस लिये मैं विकल्प करूँ ? युक्तमें समभावमें रहता है शरीरमें 'मैल बगैर' होता है। तोभी शरीरकी विभूषा वा सुश्रुषा कुछभी न करनी, उसमें शरीर पर मैल होवे तोभी शरीर सो मैं नहीं। ये भाव होनेसे विकल्प नहीं होता सत्कारपरिसह सो बड़े बड़े राजालोग आनन्द उदित मान करते हैं। अहा महात्मा ! आपके जैसे सत्पुरुष इस दुनियामें नहीं पंचेन्द्रिय ग्रह करली है, मिलकुलभी शरीरकी ममता नहीं केवल आत्मभाव आपने सच्चा जाना है, कोईभी वस्तु आप आत्मभाव नहीं चूरुतेहो। आपके जैसे ज्ञानी इस जगत्में नहीं, आपके समान उपकारीभी कोई नहीं आपने जो मुक्तकों धर्म बतलाया है, और जो उपकार हुवा है वोभी मेरे शिरोधार्य है। आप साहबजीकी जितनी भक्ति करु उतनी कम्ती है ऐसी अनेक प्रकारकी स्तुति करै, मगर किंचित्भी अहकार नहीं करते हैं। मनमें शोचते हैं कि-अभितरुमें पुद्गल दशामें तो दूर हुआ नहीं, ये लोग तो इतनी बड़ाई बतलाते हैं तो मुझकोभी जोजो। पुद्गल दशामें उपयोग जाते हैं वो पीछे ठगने चाहिये ये ज्ञानदशामें महान् मान्य करते हैं वैसी ज्ञानदशा अवतरु हुई नहीं, वास्ते जो जो ज्ञान सन्नीता समीप है वो मफ़ट

करनेका उद्यम करना चाहिये. अहा ! गर्वज्ञके ज्ञान मुझ पर अत्यन्त तो मेरे में ज्ञानकी बहुत न्यूनता है. ऐसे विचारस अहंकार नहीं आता है और आपके समभाषमें कायम रहता है ज्ञानपरिसह यानी दूसरोंसे आपमें बहुत जोर हुआ हाँ उससे दिलमें आये कि मैं नानी-हु वैसे काइ जग तमें जानवान नहीं है ऐसे विचार करीकें कर्म बांधकर आत्माको मलीन करता है, मगर ये कौन करता है ? जिसने अपना आत्मधर्म जाना नहीं है और बहारसे नान मिलाया है वैसे जीवनों ज्ञानीपनेरा अहंकार आता है और वे जीव आगामिक भवमें अज्ञानी होवेंगे मगर ज्ञानीजीव तो ऐसा शोचते हैं कि-मेरे आत्माका स्वभाव तो केवलज्ञानमय है, उसमेंसे तो अवतरु कुछ ज्ञान प्रकट हुआही नहीं है. फिर श्रुतज्ञानीभी पूर्वकालमें चौदह पूर्वधर हुवे हैं, उसरी अपेक्षासे मुझको क्या ज्ञान हुआ है कि मैं अहंकार करूँ ? ऐसे आपकी अपूर्णता चितन कर ज्ञानरा अहंकार नहीं करते हैं-आप आपसी दक्षामेंही निमग्न रहते हैं

अब भ्रष्टापरिसह सो आप अपने आत्मभावको गुरु मुखसे जानलिया है पुद्गुलभावको जानता है उससे स्वपर भेदका ज्ञान हुआ है, और जैसे गुरुमहाराज करते हैं उससे आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करके अपनी आत्मदशाम प्रवर्त्तता है, मगर वर्त्तितर्कका बोध नहीं पदशास्त्रका ज्ञान नहीं उससे किसीके साथ वाद करनेकी शक्ति नहीं, हमरेको बोध करनेकी शक्ति नहीं, उसाठिये हमरे जीव निंदा करते हैं अहा मूढ़ ! अज्ञानी ! शिर मुड़वाया मगर कुछ ज्ञान तो है नहीं ऐसे कठोर वचन कहते हैं, ता समभाषी सुनी थोड़ा पडे ह, लेकिन आप अपना विचार कर ऐसा शोचते हैं कि-ये जो कहते हैं तो सत्य है, मेरेमें ज्ञान नहीं और पिछले भ्रमके आवरण हैं उससे मुझे बोध नहीं होता है तब ये कहते हैं, ये तो मेरे सन्मुख हैं तो मैं इसमें रोद किसलिये करूँ ? फिर दूसरीतरह शास्त्र पढता है, मगर आवरणके लियेसे मुखपाठ नहा होता है तब उसको आत्मविषयना प्रकट नहि होता है वो क्या शोचता है कि मुझको याद नहि होता, तो फिर पढनेरा प्रवृत्त निकालके क्या करे ? ऐसा शोच कर

ज्ञानाभ्यास बंध करता है उसमें ज्ञानावरणी कर्म बंधातेजाते हैं। मासतुस मुनि सारिखे आत्मार्यों हैं वे जो पढ़ना याद नहीं होता तोभी उद्यम नहीं छोड़ते हैं और उद्यम नहीं छोड़नेसे कदापि ज्ञान नहीं आता, तोभी समय समयसे ज्ञानावरणी कर्म क्षय होतेजाते हैं, वास्ते आत्मार्यों पुरुष तो ज्ञान नहीं आता तोभी ज्ञानका अभ्यास नहीं छोड़ते और हमेशा ज्ञानका उद्यम-मेही प्रवर्तते हैं। ऐसे पुरुष अज्ञानका परिसह जीतते हैं।

सम्यक्त्वपरिसह तो यह चौदह राजलोकके अंदर छः द्रव्य रहे हैं उसमें पाच द्रव्य अरूपी और पुद्गल रूपी है, तोभी पुद्गल परमाणु बहुतही छोटा है। दृष्टिमें नहीं आता अंसे बहुतसे परमाणु इकट्ठे हो वादरस्कंध होता है, वो देखनेमें जाता है। मगर सूक्ष्मस्कंध देखनेमें नहीं आते। अरूपी पदार्थभा देखनेमें नहीं आते। वो पदार्थोंका वर्णन सर्वज्ञ कर गये हैं वे सर्वज्ञ तो रूपी अरूपी सर्व पदार्थ जानते हैं उनको जानना कुछ मुश्किल नहीं सहजसे जानलेकरके वो प्रकाशित किये हैं। अब ऐसे पद द्रव्यके भावोंका वर्णन शास्त्रमें है, वो देखकर अज्ञानपनेसे अनेक प्रकारकी शक्ता होती हैं और सर्वज्ञके वचनोंपरों आस्था उठ जाती है; लेकिन जिनको सम्यक्त्वज्ञान हुआ है उन पुरुषने अनुमानसे कितनीक वस्तुओंका निर्णय किया है उससे वो जानता है कि यह सर्वज्ञ निष्पाक्षपाती है जिनकी बहुतसी बातें सत्य मालूम होती है, और कोई कोई सूक्ष्म गते नहीं समझी जाती तोभी प्रशुवचनोंके ऊपर श्रद्धा रखनी योग्य है श्री महावीरस्वामीजीने आत्मधर्म प्रकट करनेका जो मार्ग बतलाया है उससे अधिक किसी धर्मवालेका नहीं देखते हैं, तो मैं किसवास्ते अथद्वा करूँ कितनीक बातें तो प्रत्यक्ष सिद्ध होती हैं तो जैसे भरे हुवे वर्तनमेंसे चावल पकानेको आगपर रखे होवें उनमेंसे एक दाना पका हुआ देखकर सब चावल पक गये मानते हैं, वैसे ये पुरुषके बहुतसे वचन न्यायसे सिद्ध होते हैं और दूसरे कुछ नहींभी समझमें आते हैं, उसका समय मेरा अज्ञान है। कारण कि अज्ञानके जोरसे यथार्थ न्याय

जोड़ा नहीं जायै उसमें कुछ सर्वज्ञकी भूल नहीं ऐसा विचार करके मूक्ष्म बातेंकी श्रद्धा करै वो पुरप सत्यवत्परिसह जीता यु कहा जाता है. और कितनेक अज्ञाना जीव दूसरे जीवोंकी बाह्यकी बाबत सयधी तमरारे सुनकर उसमें घबड़ा जाते हैं—मोहवत होते हैं जैसे कि अभी इंग्रेजलोग पृथिवी फिरती है और सूर्य स्थिर है ऐसा कहते हैं और उसपर अनेक दुर्वानोंसे देरकर मनुष्यों समझाते हैं, वो समझमें लेकर मनुष्य कहते हैं कि शास्त्रमें तो सूर्य फिरता कहा है, वो बात मिलती नहीं आती, वास्ते जैनशास्त्रपर क्या श्रद्धा करै? ऐसी दशा होती है मगर उसके अंदर विचारनेका है कि, जेसे लरखो रूँ इंग्रेजलोग ऐसे काममें खर्चते हैं और वैसी मिहनत करते हैं, मिहनत करनेवालोंकोभी हजारों रुपैया पगार वा इनयाम मिलते ह, बीसी तरह वर्चमान समयमें जैनमें कोई राजा नहीं और ऐसे पैसे खर्च करना वो राजाओंका काम है और ऐसे खर्च बिगर पृथिवीपर फिर सकै नहीं और उसका निर्णय हो सकै नहीं और जहातक निर्णय हो सकै नहीं वहांतक मधुके वचन पर मतीत रखनी चाहियें. अपनी शक्तिकी कशूरके बदलेमें शास्त्रपरसे आस्ता उतारनी योग्य नहीं पुनः इंग्रेजलोक कहते हैं वो बात न्यायसेभी जुडती नहीं, तोभी उन्हें वचनोंकी मनुष्य श्रद्धा करते हैं उस करते मधुजीके वचनोंकी श्रद्धा करै वो गप्ट है

इंग्रेज कहते हैं कि यहांसे सूर्य तीन करोड माइल दूर है और इस पृथिवीका व्यास—धेरावा २४ हजार माइलका है उसपरसे सूर्य चौदह लाख गुना बड़ा है—इसतरह मानते हैं अब शोचो कि—पृथिवीसे सूर्य चौदह लाख गुना बड़ा है तो पृथिवीमें रात पडनीही न चाहियें; क्यों कि बाजु-परसे सत्र जगेपर मकाश जाना—पडना चाहियें जैसे एक इचकी सुपारी एक बाजुपर होवै, आर एर बाजुपर चौदह लाख इचका उजाला होवै तो सुपारीकी किसी बाजुपर उजाला न होसकै ऐसा होसकताही नहीं, तसेही पृथिवीका गोला मानते हैं, वो गोलेपर सब जगे मकाश होना चाहियें—रात पडनीही न चाहियें. इस विषयमें कितनेक युभी कहते हैं कि

तीन करोड़ माइल दूर है उससे गोलकी एक पाजुपर डजाला न आसकै—हम कहें तहै कि वो कथन अकलसैं विरुद्ध है वो १४ हजार माइल तो गोलचक्र भरनेसैं है, मगर एक जाड़ाइको लवाइ गिनलेयें तो आठ हजार माइल होवै. अब जो तीन करोड़ माइलतक प्रकाश आ सकता है उसको आठ हजार माइल आनेमें कुछ हरकत होय ये बात भी समझित नहीं कदाचित ये लोग कहें कि पृथिवी श्याम है जिस्सैं उसका परछाया या परदा पड़ता है. ये बार्त्ताभी असम्भवित है. गोल जस्तुकी चारों ओर प्रकाश व्याप्त होवै उसमें कुछ हरकत होसकै ये बात भी अकलसैं दूर है. यु होनेपर भी कितनेक लोग इग्रेजोंकी कलाकौशल्यता देखकर श्रद्धा करके धर्मश्रद्धा उठा डालते हैं वो अज्ञानता है ऐसा समझना चाहियें. सार्वारिक कलाओं करनेका जीयकों अनादि कालका अभ्यास है वो कलाओं आवैं उसमें कुछ नवाइ-ताजुमीकी बात नहीं, मगर धर्मकी कला आनी वो बहुत दुष्कर है. इ जारों मनुष्यमेंसैं धर्मप्रसक्त बहुत कम होते हैं—धर्मग्रपना बहुत मुश्कील है. इग्रेज लोग दूर देश रहे और सर्वज्ञ इस देशमें हुये, उससे इस देशके लोगोंको तो कुछ कुछ वासनाभी सर्वज्ञकी आइहृदी; लेकिन दूर देश-वालोंको कुछभी वासना आइ नहीं उस सजबसैं धर्मकी वाचतमें वो लोग कुछभी नहीं समझते हैं. व्यवहारिक कलाओं तो अपने हाथसैंभी सीख ले-नेसैं आ सक्ती हैं, मगर अन्वी पदार्थका ज्ञान सर्वज्ञके वचनसैंही हो सकता है. वास्ते सर्वज्ञके वचनपर जिनकी श्रद्धा कायम रहती है उनने सम्बन्ध परिसद्व जीतालिया है यु कहेना योग्य है. यहापर फोड सका उठावेगा कि—भगवतजीने फरमाया वही कबूल करना और कुछ विचारही नहीं करना. उसके वारमें ऐसा समझना कि सर्वज्ञकी पहिचान अव्वलसैंही करनी, उसमें सब प्रकारसैं शुद्धता देखनी, वो देखलिये बादभी किसी ठौर विरोधपना न मालूम होवै तब जन्होंके ऊपर आस्ता रखनी वही योग्य है. मनुष्य सूर्य पृथिवीकी बात मत्त्यक्ष गिनते हैं, मगर वो मत्त्यक्ष नहीं है; क्या कि ये लोगने तीन करोड़ माइल सूर्य दूर है उसका मुकरर करना अनुमानसैं किया है—सूर्यका ओर पृथिवीका मानभी अनुमानसैं करते

हैं, वास्ते अनुमानमें बहुत फरक रह जाता है जैसे कि पहाड़ है सो उचे हैं, मगर दूरसे देखे तो नीचे मालूम होते हैं। एक मनुष्य नीचे खड़ा है ओर उसको सात मजलेकी हवेलीमेंसे देखेंगे तो वो मनुष्य ठोठासा दिखाई देगा, फिर कुछ चित्र चित्रे हैं वो दोनु आखें खोलकर देखेंगे तो चित्रही मालूम दँगा सन अग नही मालूम होगा वही चित्र यदि एक आंग्य मुदकरके निगाहपूर्वक एक आखसे देखेंगे तो चित्रमें चित्रा हुवा मनुष्य साक्षात जैसा मालूम होगे। सब रीतिसे देखे तो चित्र है वो कुछ वस्तुताम मनुष्य नहीं तथापि मनुष्य मालूम होता है—असँही दुर्नि-
सँभी विचित्र प्रकार मालूम होवै उसमें भ्रम रह जाय, वास्ते जहा जहाँ जो वस्तु है वो वस्तु उस ठिकानेपर जाकर नहीं देखी वहा तक वो बात मान लेनी वो, याजब नहीं। किसीके कथनसे सर्वज्ञके वचनकी आस्ता छोड़ दैनी नहीं सब जगह फिरकर निर्णय करना चाहिये, वो बन सकता नहीं तब इग्रेजोंका कथन अनुमानगला माननेसे तो सर्वज्ञकथित मानना वही अच्छा है ऐसे विचार करके आत्मार्थियों वो कुछभी व्यामोह होता नहीं दूसरी तरह तो आत्माको तो ससारसे मुक्त होना है वो मुक्त हो-
नेके उपाय जो सर्वज्ञने बतलाया है उसका अभ्यास करनेसे सर्वज्ञता प्रकट होवै, तब सब कुछ मालूम हो सके अभी उस तरारमें में मेरी शक्ति निगर कहां पडु ? वो तरारमें पडु तो उसमें सन तपास करनेसे मेरी उम्मीरभी खत्यास हो जाय, तो फिर मेरे आत्मसाधन करना उसका वक्तभी हाथ न रहे वास्ते अभी तो आत्मसाधन करके जड़भावमें जो मेरी प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो जाव, और समभावमें रहनेका उद्यम कर, ऐसा विचार करके दस प्रकारका यतिधर्म है वो पालन करै—उसमें प्रथम रुमा यानी क्रोधपर जीत मिलानी कोइ जन अनेक प्रकारका तिरस्कार करै—रुठोर—मर्मवचन कहदे—नोइ चीज ले जावै—नुकसान करै, मार समागुण आया है उससे उनकेपर द्वेष नहीं होता, क्यों कि सब वस्तु बहार बनती है—तिरस्कार मेरे नामको करता है या शरीरको करता है, तो शरीर सो में नहीं अँसा जान लयी है कुछ चीज ले जाता है वो

ऐसा जानना और जो जो बनता है वो वो कर्मके योगसे बनता है वो देखना है. उसमें कुछ रागद्वेष करनेका कारण नहीं ? ये दशा हो जानेसे क्षमागुण आता है उससे गुस्सा होताही नहा तैसँही मानका जय करता हैं. मान कौनसी वावतका करना ? यह शरीर, धन, स्त्री, पुत्रादि पदार्थ कुछ मेरे नहीं ऐसा निर्धार किया है उससे किस बातका मान हाँवे ? फिर आप ज्ञानवान है उस विषे आपके मनमें है कि मेरे आत्माकी शक्ति तो केवलज्ञानकी है वो अभीतक प्रकट न हुई और आच्छादित हो गई है वो मेरी वस्तु होनेपरभी प्रकट न हुई तो मेरी लघुताका स्थान है, तो अब मैं किस बातका मान करूँ ? ऐसी दशा धनी है उससे मार्दव गुण आया है उसीमें मानदशा सहज छूट जाती है. मान-छोड़नेका विचारभी अपूर्णका करनेका है. पूर्ण पुरुषको तो विचार करना पड़ताही नहीं, क्यों कि मान आये तो छोड़नेका विचार करे, लेकिन ऐसी दशामें मान आताही नहीं अब आर्जव सो मायाका त्याग वो कपट रचनापना सहजही छूटगया है मुनीने आत्मपना जानलिया है. उसमें सब जड पदार्थ पर जानलिये हैं उसमें कितनीक मृत्ति करते है, सो मात्र निज स्वरूप आच्छादित हुवा है उसको प्रकट करनेके लियेही करते हैं तो अब कपट किस वास्ते करना चाहिये ? चेलेकी इच्छा नहीं, श्रावककी इच्छा नहीं, धनकी इच्छा नहीं, ये मेरे और ये मेरे नहीं ऐसाभी करने का नहीं. फक्त पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहि हुवा वहाँतक पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होनेका उद्यम करता है. उसमें निर्वाह करना चाहिये वो वस्तु मिलजाय तो ठीक और न मिलजाय तोभी ठीक ये दशाके वर्तनेवालेको कपट करनेकी क्या जरूरत पड़े कि करे ? वास्ते निष्कपट आर्जवगुण प्रकट होनेसे सहजसे वर्तते हैं निलोभता गुण सो अपने शरीरको मेरा नहीं जाना है तो लोभ किस बातका रहे ? शरीर मेरा नहीं और शरीरसरक्षणके पदार्थ मेरे नहीं, ये सब जड पदार्थोंके ऊपरसे राग उतरगया है इससे लोभ किस वावतका करे ? वास्ते निलोभना उत्पन्न हुई है कोइ वस्तु शरीरके निर्वाह नाम्ने चाहिये वो मिलगइ तो लेवै और न मिलगइ तो उस

वाचतका विकल्प नहि करते, ऐसा विचारते हैं कि पुद्गलकों वस्तु चहीती है और पुद्गलकों मिलती नहीं—ऐसा निचारक पुद्गलिक वस्तुका लोभ चाहि करते हैं, यहापर कोइ मन्त्र करेगा कि—ज्ञान पढनेका लोभ होवै कि नहीं ? उसके जवाबमें ज्ञान पढने—वाचनेका लोभभी निश्चय दाशमें जाता है, और जब ध्यानी पुरुष होते है और आठवे गुणस्थानकमें क्षपकश्रेणी मांदते हैं तब ज्ञानका लोभभी नहीं रहता है, मेरे आत्मामें अनंत शक्ति है उसमें मेरे क्या प्राप्त करना है ? जिसके पास वस्तु न हो वो वस्तु प्राप्त करनेका लोभ करै, मगर मौजूद होवै वो किम्वस्तुका लोभ करै ? और इन पुरुषनैं अपना सत्ता धर्म जानलिया है और उसमें सहज सुखका अनुभव हुवा है, अपूर्व ज्ञानभी प्रकट हुवा है इससे ज्ञान प्राप्त होनेकी इच्छाभी बहा रुकजाती है, मगर वो दशा केवलज्ञानमाप्तिकी अतर्मुहूर्त्तकाल बाकी रहता है तब प्राप्त होती है—उसके अव्वल नहीं, वनसकती हैं, तोभी वो लोभ करते हैं वो निर्लोभता प्राप्त करनेके चारतेही है, वास्ते नीचेसी हृदय त्यागने योग्य नहीं, मगर ज्ञानके लोभसे नीति छोडकर न चलै, न्यायसे चलै, एक ज्ञान मिलानेकी इच्छा वर्त्तती है—उस रूप लोभ है; लेकिन वो इच्छाकेलिये ससारी जीव अन्यायकी भवर्त्ता करते हैं वैसे नहीं करते हैं; मात्र सब काम छोडकर मुख्यतासे ज्ञानका उद्यम कर रहे हैं, बाकी सब पुद्गलिक चीजोंपरसे लोभ हठगया है फिर तप सो धारण प्रकारका करते हैं वो सहज भावहीसे होता है आत्माका अणाहारी गुण समझलिया है आहार करना सो मेरा धर्म नहीं ऐसा समझनेसे आहारपरसे इच्छा हठगइ है, उससे तप करते हैं सयम सो स्वगुणमें रहना और पुद्गल प्रवृत्ति रोक दैनी वो सयम गुण प्रकट हुवा है उसीसे इंद्रियोंके विषयकी इच्छा नहीं वर्त्तती है अव्रतकी प्रवृत्ति नहीं करते हैं कषाय रहित वर्त्तते हैं मन—वचन—कायासे बुरी प्रवृत्ति रुकगइ है उसकोंभी आत्मा निर्मल होवै वैसी प्रवृत्तिमें वर्त्तते हैं—इसरूप सतरहा प्रकारसे सयम धारण करते हैं बाब सयम सतरहा प्रकारसे पालनेके सत्रसे अतरग निज स्वभावमें स्थिर होता है ये रूप सयमगुण वर्त्तता है सत्य सो

सच्चा धोला। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो शरीरको मेरा कहता है-
 आत्मज्ञानी मुनी वैसा नहीं कहते हैं व्यवहारसे तो जैसा धोलाजाय वैसा
 धोले, मगर वस्तुधर्मसे पिराया जानलिया है-उससे धोले हैं, लेकिन
 अतः उपयोग मेरा नहीं ऐसा चल रहा है, जो पुरुष पुद्गलकोही मेरा
 नहीं मानते हैं जो पुरुष दूसरी वाक्यमें असत्य धोलेही क्या ? प्ररूपणाभी
 सहजसे यथार्थही होवे-ये सत्यगुण प्रकट हुवेका फल है, अब शौचगुण
 सो निरतिचार वर्त्तते हैं, अतिचारादिक दूषण लगे नहीं इससे पवित्रपना
 वर्त्तता है-यानी निज आत्मतत्त्वमें वृत्ति रही है, -ये रूप पवित्रता हो रही है,
 उससे पुद्गल प्रवृत्तिके दूषण नहीं लगते हैं इससे सहजसे निरतिचार
 वर्त्तते हैं, कुछभी पुद्गलीक काममें राग द्वेष नहीं करते हैं, जो होवे उसमें
 कर्मोदय समझकर वर्त्तते हैं, अकिंचन गुण सो बाह्यपरिग्रह त्याग-धन
 धान्यादि नौ प्रकारसे और आभ्यन्तर परिग्रह-शरीरादिकपर मेरे पनेका
 ममत्वभाव वो सब प्रकारसे त्याग किया है उससे बाह्यपरिग्रहपरसे सह-
 जही मूर्छा उतरगई है-बल्ल वगैरः रखते हैं वो निर्मूर्छापनेसे जगतका
 व्यवहार समालनेके लिये रखते हैं, मगर वो अच्छे गुरे-जैसे मिले वैसे
 पहनते हैं-किंतु विकल्प नहीं करते हैं ये मूर्छा गई उसके फल है, ये रूप
 मुनी अकिंचन गुण प्रकट करते हैं, ब्रह्मचर्य सो बाह्यसे सब तरहसे स्त्री-
 का त्याग किया है अतरंगसे पंचेन्द्रियके विषयकी तृष्णा नाश होगई है-
 स्वात्मज्ञानमेंही आनंदपनेसे वर्त्तते हैं ज्ञानाचारमेंही उपयोग कर रहा है-
 स्वप्नमेंभी कामकी बाधना नहीं, अतरंगके मुख अगाही तुच्छ स्त्रीओंके
 विषय मुख दु सरूप जानलिये हैं उनको कामकी इच्छा क्यों होवे ?
 उस सबवसे सहजसे ब्रह्मचर्य गुण प्रकट हुवा है, इसतरह इस प्रकारका
 यतिधर्म प्रकट हुवा है और आत्मावी इसतरहके उद्यम करके पुद्गलमा-
 यसे मुक्त होता है, प्रथम थोड़ीसी शुद्धता होती है तब मार्गानुसारी होता
 है, इससे विशेष विशुद्धियुक्त मम्पत्त्व दृष्टि होती है और विशेष विशु-
 द्धिसे श्रावकपना प्रकटता है, उससेही विशुद्धि होवे तब मुनिपना प्रकटता
 है उनमेंभी ज्यों ज्यों विशुद्धि बढ़ती जाये त्यों त्यों गुणस्थान चढ़-

ते जावै, और केवलज्ञान प्रकट करता है ऐसों, अनुक्रमसे शुद्ध होता है

१४५ प्रश्न.—निर्जरा तत्त्वके भेद अरुपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी है, उसकी निर्जरा होवे वो अरुपी क्यों होवे ?

उत्तर—कर्म है वो दो प्रकारके हैं एक द्रव्य कर्म सो आठ कर्म रूपी हैं, और दूसरे भावकर्म सो अरुपी हैं अब भावकर्म सो क्या पदार्थ है ? द्रव्य-कर्मके योगसे आत्माकी अशुद्ध पहिणती रागद्वेषमय होती है, वही भाव कर्म कहेजाते हैं उन भावकर्मोंकी निर्जरा होती है उनकोही निर्जरातत्त्वमें गिनी है, वो निर्जरा सम्यक्दृष्टि आदि पुरुष करते हैं, सम्यक् ज्ञान विगर सनाम निर्जरा नहीं होती, चौधे गुणस्थानसे लगाकर चौदहवे गुणस्थानतक होती है वा निर्जरातत्त्वमें है उस सिखाके जीव अज्ञानपनेसे द्रव्यकर्मकी निर्जरा करै, मगर भावकर्मकी निर्जरा नहीं करसकते हैं, वास्ते द्रव्यकर्मकी निर्जरारूपी और भावकर्मकी अरुपी कहते हैं

१४६ प्रश्न—जीव अरुपी है और नयतत्त्वमें जीवके भेदरूपमें गिने है उसका हेतु क्या है ?

उत्तर—जीव तो अरुपी है, मगर शरीर बहार मालूम होता है वो शरीर, इन्द्रिये पुन्य/योगसे मिली हैं, उन शरीर इन्द्रियोंसे जीव पहिचाना जाता है कि यह एकेंद्रि, यह पेचेंद्रि है, वास्ते कर्मके सयोगसे जैसी जैसी कर्मकी मलीनता वैसे वैसे शरीरादिकके अलग अलग भेद पडे हैं, उससे शरीर, इन्द्रि अपेक्षितरूपी भेद गिने हैं

१४७ प्रश्न—सवरके रुचावन भेद अरुपी कहे है, और सवरकी प्रवृत्ति बहारसे मालूम होती है वो तो शरीरसे है तो अरुपी कैसे कहे ?

उत्तर—बाह्यसे पुद्गलपरसे मोह उतरजाय, तुव बरोबर बाह्यवर्तना होवे और ज्यों ज्यों सवरकी बाह्यवर्तना होवे त्यों त्यों पुद्गल दशमसे प्रवृत्ति रुकतीजाती है और निज आत्मस्वरूपमें लीनता होती है, ज्यों ज्यों निज ज्ञानमें लीन होवे कि आते हुवे कर्म रुकजाते हैं, आत्मस्वरूपमें रहनेसे

द्रव्यकर्म, भावकर्म दोनू रुकजाते हैं, जो भावकर्म रुकगये वो अरूपी हैं वास्ते सवरभी अरूपी है उससे सवरके भेद अरूपीमें गिने हैं.

४८ प्रश्न:—सवर निर्जरा मिथ्यात्वी करै या नहीं ?

उत्तर:—पार्श्वानुसारी मिथ्यात्व गुणस्थानमें अश्रसें सवर, अश्रसें निर्जरा करै ऐसा हेमाचार्यजीने योगशास्त्रमें कहा है; वैसेही विचारत्रिदुमें यशविजयजी उपाध्यायजीनेभी कहा है

४९ प्रश्न:—जिनमंदिरमें प्रभुजीके अगलूहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीकों लगै या सब श्रावकोंको लगै ?

उत्तर:—प्रभुजीको तो सर्व उत्तमोत्तम चीज चढानी चाहिये अपना शरीर पुंछनेको किसीने फटेला मैला डुवाल दिया होवै तो वो अनुकूल नहीं आता है और देनेवालेपर द्वेष आता है. फिर अपने घरपर कोई विदेशी महेमान आये होवै उनको फटेला वा मैला डुवाल नहीं देते हैं, तो प्रभुजीके अगलूहने फटेले वा मैले वापरै तो अपनेको अपने महेमान करते प्रभुजी अधिक हैं ऐसा दिलमें न आया, और जब प्रभुजीकी आधिपत्यता मनमें न जमी तब आत्माको लाभभी किसतरह होगा ? और हुँहसे प्रभुजी बड़े हैं यु कहते हैं, पर चित्तमें मोटाइ न आइ, तब लाभ तो न होगा, मगर अवश्य मिथ्यात्व लगेगा. फिर दूसरी रीतिसँ शोचें तो—प्रभुजीका महत्त्वपना मनमें न आया तो मिथ्यात्व गयाही न समझना. जब मिथ्यात्व गया नहीं तब दूषणका तो कहेनाही क्या ? लेकिन ऐसा विचारकर थककर बैठ रहना नहीं, किंतु प्रभुमंदिरमें गये, और वैसे फटेले मैले अगलूहने नजर आये तो तुरत धोनेकी तजवीज करनी, अगर नये ला देनेकी योजना करनी. यदि साधारण पुन्यत्राला हो तो उन अगलूहनोंको आप वो डालें और पुन्यवत होवें तो अपने मनुष्योंके द्वारा धुलवावें मंदिरके कार्यभारीको मालूम पड़े तो वो तुरत धुलवाके साफ करावें या नये ला दें किसी औरकी नजर पड़े तोभी उसका वैसेही बदोस्त करै. लेकिन ऐसा न करै कि—कार्यभारी समझे कि दूसरे भाइ उसकी तजवीज करेंगे. दूसरे भाइ समझे कि कार्यभारी तजवाज करेगा. ऐसा होनेसे काम

नहीं होता और आशातना जारी-रहती है वास्ते जीसकी वैसे अगलहने पर नजर पड़े कि वो फौरन उनके लिये, योग्य बदोबस्त कर लेवै, कुछ घंटे स्वर्चका काम नहीं, अब कोई कहेगा कि-जिनके नजर आया नहीं, या जो नजर करके किसी रोज देखताही नहीं उसको दोष नहीं, जो ऐसा कहें वो निध्वस परिणामके लक्षण हैं जिसको देखना नहीं उसकोभी प्रभुजीपर प्रीति होती तो क्यों न देखता ? वा पूजाकी प्रवृत्ति क्यों न करता ? मगर प्रमादी है वास्ते उसको देखनेमें न आया, उसको कुछ कम दूषण है ऐसा न समझना जितना प्रमाद ज्यादा है उतना दूषणभी ज्यादा है वास्ते जो ससारसे तिरनेकी इच्छा करते हैं उन सबको तो ये काम करना योग्यही है अगलहने जरावर धुले हुवे नहीं होते हैं तो कढफ हो जाते हैं, तो उन अगलहनोंसे प्रभुजीको घसारा लगे उनका दूषण लगे, वास्ते मूलायमदार-सुकोमल-अच्छी तरहसे धुले हुवे अगलहनेका उपयोग करना, उससे सुंदर भक्ति होगी पुन्यघर्तोंको ऐसा विवेक अवश्य रखना, और कभी पुन्यघत घेदरकार रहेवै तो पच मिलकर सामान्य पुन्यवाले करलेवै, हरएक प्रकारसे अच्छे, उमदा द्रव्य चढाया जाय वैसाही करना ऐसा न करै तो तमाम धावकोंको अशुद्ध वापरनेकी आशातना लगे

१५० प्रश्न—मंदिरमें बरतन साफ किये विगर उपयोगमें लेवै तो क्या होवै ?

उत्तर.—मंदिरमें ससारी काममें बपरास किये विगरके बरतन साफ करके उपयोगमें लेना, अच्छे द्रव्य होवै तो मन प्रसन्न रहेवै, और लाभभी होवै, और वैसा न होवै तो दूषण लगे ये अधिकार धादविधिमें है ।

१५१ प्रश्न—मंदिरमें मरुडी बगैर के जाले होवै उसको न निकालढाले तो आशातना लगे ? और उनको रखकर पूजा करे तो क्या होवै ?

उत्तर—मंदिरमें जाकर प्रथम आशातना टालनी चाहिये, पहली निसीही कहे बाद बांही काम करनेका है, वास्ते मरुडीके जाले बगैर जो जो आशातना हो सो पहली दूर करके और क्रिया करनी, मंदिरकी आशातना दूर करनेमें ऐसा शोच कि 'ये काम तो नौकरका है' तो ये घुमे परिणा-

मका कारण है. आपके वहा नौकर होवै तो नौकरकी मारफत काम करा लेवै, और नौकर न होवै तो आप खुदही आशातना दूर करै. अपने घरमें कुछ अनिष्ट वस्तु पड़ीहो तो वो तुरत निकालअलते हैं उसीतरह मंदिरमेंभी न करै तो प्रभुजीपर प्रेम घर जैसा न रहा, वही बड़ा दूषण है; रास्ते पहेली आशातनाजें दूर करके पीछे पूजा करनी. आशातना दूर किये गिरा पूजन करनेका काम नहीं किये जैसा हो पड़ता है.

प्रश्न:—प्रभुजीकों जहांपर केसरके तिलक कियेजाते हैं वहांपर सुने चांदीके पतरे लगायेजाते हैं वो बाजु है या नहीं ?

उत्तर:—प्रभुजीकों मुन्ना चांदीके पतरे लगायेजाते हैं वो रीत अच्छी है, क्यों कि भाविक श्रावकवर्ग बहुतसा केसर चढाते हैं उसमें जा जहा पतरे नहीं, लगायेहुवे होते हैं वहांपर जिनविषमें खड़े पड़जाते हैं, और जो चकते-पतरे लगायेहुवे होते हैं तो केसर नहीं लागु होसकता है, उसमें विष दुरस्त रहता है, वो बड़ा लाभ होता है, और पतरे न लगाये होवै तो विष गिराजानेसे आशातना लगती है, वो बड़ा दूषण है फिर थोड़ी समझवालोंको पूजा किस किस अंगपर करनी वोभी खबर नहीं होती है उसको वो पतरोंके निशानसे नव अंगकी पूजाभी सहजसे समझमें आती है ये फायदा है. मुख्यतासे तो अंगमें खड़ा पड़े नहीं ये लाभ शोचकर पतरे लगानेका योग्य लक्ष रखना और तमाम जिनविषको वैसे पतरे लगादेना. खड़े पड़े पीछे लगाये करते पेस्तरसेही लगाना कि जिस्से आशातना होवेही नहीं.

प्रश्न:—पुष्पकी जगे केसरवाले चावल चढावै तो कैसा ?

उत्तर:—स्नात्र बनाते वक्त दूसरे फूल यदि न मिलसकै तो वैसे चावल चढानेमें कुछ हरकत नहीं; क्यों कि आपकी पुष्प चढानेकी भावना है; मगर पुष्प मिलते नहीं तो अपनी भावना पूर्ण करनेके बदलेमें केसरवाले चावल चढानेसे फोड़ हर्ज नहीं

प्रश्न:—जिस जीवने मरणके समय शरीर बोगिराया नहीं वो शरीरसे शुभाशुभ जो क्रिया होवै उसका शुभाशुभ डोलु फल होवै या नहीं ?

उत्तर—जो शरीर बोशिराये विगल मरता है और उनके शरीरसे जो जो दुष्ट क्रियाएँ होती हैं उसके कर्म उन शरीरके मालिकों आते हैं। ऐसा भगवतीजीमें पाँच क्रियाके अधिकारमें कहा है वास्ते हरएक प्रकारसे आयुष्पका ज्ञान मिलाकरके मरन समय सथारा कर सब वस्तु बोशिरानी और बोशिरा करके मरजानेसे आराधक होवै उससे तीसरे भवमें मुनी और सप्त भवमें आवक मोक्षमें जाता है फिर वो शरीरसे शुभ कर्म हावै उस सबधीभी वासुपूज्य स्वामीजीके चरित्रमें जो जो एकेन्द्रियपनेसे शरीर भगवतजीकी भक्तिके काममें आये है, उसकी अनुमोदना की है वो देखनेसे अनुमोदना करनेसे शुभ कर्मकाभी लाभ होता है।

१५५ प्रश्न.—जो जो वस्तु बोशिरानेमें आती है वो इस भवके अत तक बोशिरानेमें आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ?

उत्तर—इस भवमें जो जो बोशिराते हैं तो उनके ऊपरसे रागद्वेष छूट जाती है और रागद्वेष छूटनेसे उन वस्तुपर मेरेपनेकी सझा नहीं रहती है, उससे उन वस्तुकी क्रिया उनको नहीं जाती है और जिसने यु बोशिराया नहीं उसको रागद्वेषकी सझा कायम रहती है, और वो सझा कायम रहनेसे रागद्वेषके कर्म बंधे जावै, और जिसने बोशिराया है उसको दूसरे भवमें अव्रत प्राप्त होता है अव्रतकी क्रिया अव्रत हावै बहातक आवै, मगर सझा सजधी नहीं आवै, सझा उदासीन भावसे बोशिरानेसे उठ जाती है, वास्ते बोशिरानेवालेको पाप नहीं आता है

१५६ प्रश्न—विवेक सो क्या ?

उत्तर.—देवकों, अदेवकों, मुक्तिकों, ससारकों जडकों, और चेतनकों जानै और आत्माका तथा जडका क्या स्वभाव है ? आत्माको ग्रहण करने और अग्रहण करने योग्य क्या है ? इस तरह जो जो द्रव्य है, उसके धर्म जानकर आपका आत्मासे जो जो परवस्तु जानै उसको ग्रहण न करे उसमें मग्न न होवै, जडवस्तुका कर्त्तापना न करै, आत्माके धर्ममेंही आनन्दित रहै नद्वयधर्म किंचित्भी राग करै सो जडकी सगती नहीं छूट गई है, और किसी तरहसे परको ग्रहण न कर एसी विशुद्धि नहीं बनी उससे

जो जो क्रिया करता है वो जड़की वृत्ति दृष्टानेके लियेभी जड़की क्रियामें मग्न नहीं होता है आहार पिण्ड चित्त शांत नहीं होता उस लिये आहार करता है, मगर उसमें प्रसन्नता नहीं और बने बहातक तपस्या करता है. आत्माका अणुच्छा धर्म चिंतवता है. जो जो पुरुष आत्मधर्म बतला गये हैं, उसके आधारसे वर्तमानमें जो आत्मधर्म बताते हैं उसका उपगार चिंतन करता है. आपकी आत्मदशा प्रकट नहीं होती उससे लघुता चिंतवते हैं ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुषोंकी सदा सगति करता है. जो जो आत्मधर्म निर्मल होता जाता है, उसीमेंही मात्र सुशुभ्र होती है उद्यम निमित्तभी जो जो सेवन करनेसे आत्मधर्म प्रकट होवै पैसाही सेवन कर रहे हैं विषयादिकके निमित्त आत्माको घातकर्त्ता जान लिया है उससे उन निमित्तोंसे हमेशा दूर रहता है, और जितना दूर नहीं रहा जाता वो दूर होनेकी मनोवृत्ति रहती है. जो जो काम करता है, उसमें जड़कामको जड़पनेसे और आत्माके कामको आत्मपनेसे जानता है.

१६७ प्रश्नः—शांतिपना साँ क्या ?

उत्तरः—कोड शांति-पुरुषको उपद्रव कर-मार-कट-अयोग्य वचन मीली, जो भूल होवै सो कहदेवै, सोइभी अयोग्य काम किया होवै तो कहकर निंदा करे या पिण्ड कारणसे निंदै, तोभी उनके ऊपर द्वेषभाव न होवै. उसको मारनेका या कटवचन कहनेका भाव न उठै और उसका घुरा करनेका भावभी न होवै, क्या कि शांतिपुरुषने कर्मका स्वरूप जानलिया है कि इस शरीरने मार खानेका कर्म बांसाहोगा तो मारता है. गालिया खानेका कर्म बाधा है तो गालि देता है. निंदनीकपणके कर्म बांसाहोगा तो निंदता है. ये जीव तो निमित्तमात्र है, इसमें इन जीवोंका क्या दोष है ? ऐसे आत्मामें चिंतन कर रहा है, उससे कोड जैसे जीवपर द्वेष-वैद नहीं आता है और चिंतयता है कि रोद करुणा तो पीछे नये कर्म बंधे जायेंगे तो फिर आगे उदय जानेसे ऐमेही भुक्तने पढ़ेंगे, और समभारसे भुक्त लेउगा तो ये कर्मकी निर्जरा होयगी फिर स्वाभाविक धूप लगता है, ठंडी लगती है, हवा चलती है, नहीं आवै तो वो सब कृतुका स्वभाव जान-

लेवै, मगर उसमें विकल्प न करै आहारपानी बख 'गैर' जो कुछ जर रतकी चीज हो, पर न मिले तो उसका मिलकुल विकल्पही नहीं मात्र अंतर्गत कर्मका उदय विचार लेवै, और अपने आत्मस्वरूपमेंही आनंदित रहै अनुकूलतामें प्रसन्नता नहीं और प्रतिकूलतामें अराति नहीं जडभाव जानलेवै वो पुरुषका शातपना कहाजाता है वास्ते उत्तम पुरुषको ये दशा लानी योग्य है।

१५८ प्रश्न:—दात सो क्या ?

उत्तर —पंचेन्द्रिय वश की है काइसी इन्द्रि छूटी नहीं आहारपानी फक्त शरीरको आधार देनेकेलिये देते हैं और वोभी चाहिये बितना हरकोइ पुद्गल मिले है वो देते हैं उसमें अच्छा युग नहीं देखते मात्र शरीरको व्याधि उपद्रव न होवै वैसे पुद्गल ग्रहण करते हैं इसीतरह फरसत्रियको वश मिलते हैं वो मुलायमदार 'या' करै मिले उन दोनुमें समभाव है जानता है कि यह शरीर भरा नहीं, तो मुलायमदार और करै बखकाभी मेरे विकल्प क्यौ करना ? ऐसैं पंचेन्द्रियके विषयमें चिंतन कर रहा है, कोइभी इन्द्रिकों पोषन करनेका भाव नहीं कोइभी विषय जांग करता नहीं विषयपर उदासीनभाव हुवा है, उससैं दिलको खींचकर नहीं रखना पडता है आत्माकी दशा सहज प्रकट हुई है उनके सरवसे इन्द्रियोंके विषयका मन होताही नहीं—उन पुरुषको दात कहाजाता है

१५९ प्रश्न:—कामका जय सो क्या ?

उत्तर —स्त्रीका पुरुषका अभिलाष, पुरुषको स्त्रीका अभिलाष और नपुंसकको स्त्री पुरुष दोनुका अभिलाष—इसतरह कामकी इच्छा है अपने आत्मस्वरूपका जानपना हुआ है उससैं पर स्वरूपमें नहीं वर्तना है, वास्ते सहजसैं अभिलाषा वध पडगइ है—होतीही नहीं स्वप्नमेंभी स्त्री याद नहीं आती स्त्री सामने दृष्टि पडती है उसीवन्त अपनी दृष्टि खींचलेता है, मगर नजर लगाके देखता नहीं जैसे सूर्यके स्हामने नजर पडती है तो ताप न सहन होनेसैं फौरन पीजी हठालेते हैं वैसे निष्कामी पुरुषन स्त्रीका स्वरूप देखना दुष्करी मानाहुवा है, उससैं सहजसैंही नजर पीजी हठजाती

है स्त्रीका सगर्भी नहीं करते और कटाचित कोइ स्त्री चालत करनेकेलिये यत्न करै तोभी वो निष्फल होनी है. कभी स्पर्श करलेवै तोभी पुरुषचिन्ह जागत होताही नहीं, और उसकी दशा बदलातीही नहीं जिसतरह सुदर्शन शेरकों अभयाराणीने कितनेही उपसर्ग किये, पुरुषचिन्हकों घ-हुतसी विटवना की तोभी नपुसक जैसा कायम रहा ऐसे पुरुषने काम जीतलिया है ऐसा कहाजावै, वास्ते काम जीतकर ऐसी दशा बनानी योग्य है.

१६० प्रश्न:—शुक्तिमें क्या सुख है कि शुक्तिका प्रयास करना ?

उत्तर:—शुक्ति जैसे सुख इस दुनियामें नहीं, और वो विचार करोगे वो तुमकों ससारमें खात्री होगी ससारमें रहाहुवा जीव अज्ञानतासें संसारमें सुखा मानता है जो सुख ससारमें होता है वो तपासकों देखो—सारादिन ससारी मौज शोख व्यापार करता है, उन व्यापारमेंसें फरसुद मिलती है और जब कुछभी काम न हो तब सोनेका वस्त मिलता है. और जब सोता है तब प्रसन्न होकर कहता है कि मुझकों निद्राचि मिली. लेकिन लडके वगैर कुछ सोरगुल मचादेवै तो सोनेवाला कहेगा कि मैं आनदसें सोताहु वास्ते अभी मुझकों क्या पीडा देतेहो ? वो लडके जावै बतनेमें फिर कोइ नइ उपाधि आ खड़ी रहवै—कामकी चिंता याद आवै, तो निंद नहि आती. कुछभी घात यादीमें न आवे तो निंद आती है.

अब वाचकवर्ग ! विचार करो कि जितनीवक्त कामकी निद्राचि मिली, उतना वक्त सुखका मिला कामके वक्त अज्ञानतासें सुख मान-ताथा वो सुख झूठाही था क्योंकि उसवक्त सुख होता तो आनदसें सोया उसवर्त्तें सुख नहीं मानता ? और आनदित नहीं होता ? लेकिन जीव काममेंसें फरसुद पाता है तबही आराममूचक शब्द मुँहमेंसें निकलता है. वास्ते हम ससारमेंभी ससारके कामोंसें और विभ्रुतासें रहित होता है तबही सुख होता है तो शुक्तिमें तो कुछ कामही नहीं है काम करनेका नहीं तोइविकल्प चिंतन करनेकाही नहीं, उससें सारा वक्त सु-रमेंही जायगा. वास्ते शुक्तिके बरोबर इस फानि दुनियामें सुख हैही.

नहीं फिर इस जहानमें अज्ञानतासें पदार्थ देखकर, जानकर सुख होता है अच्छे मकान, आभूषण और वागमगीचे देखकर सुखी होता है, लेकिन उसके साथ कोई अज्ञा होवै तो वै पदार्थ उसके देखनेमें न आनेसे ना-सुख होता है, मगर अघेकों देखनेवाला वो इकरीकत सुनावै-समझावै तब उसकी समझमें आता है तो उससे जो सुख होता है सोनेकी निछा-यत मुलायमदार होवै और अघा हाथ फिरावै तब मुलायमदार मालूम होवै उससे वो अघा सुख होता है अब श्रो चलो कि-कितनेक पदार्थ देखनेमें समझनेमें आते हैं तब उसीका सुख होता है, मगर जो देखा-समझा नहीं उसका सुख होनेका नहीं, लेकिन सिद्ध महाराज तो जगत-भरमें जितने पदार्थ हैं जो सब रूपी अरुपी जानकारों देख रहे हैं अपन तो सिद्ध महाराजजीके अनन्तमें भागकाभी नहीं जानते हैं व अपनमें अनन्त पदार्थ जान देख रहे हैं, तो अनन्त सुखभी सिद्ध महाराजजीको है वो सिद्ध होता है

यहापर कोई शका करेगा कि नजरसें लड्डु देखे, मगर खाये बिगर क्या सुख मिलै ? उसके जवाबमें यही सुलासा है कि-लड्डु खानेमेंभी रसंद्रिओं विषय ग्रहण करनेकी शक्ति न हो तो स्वादका सुख नहीं मिलता है जैसे कि कुछ रोग हुआहोता है तब नमकीन चीजकों फीकी बतलाता है और फीकीकों नमकीन बतलाता है, ऐसी विषय लेनेकी शक्ति बिगडजाती है तब लड्डु कैसे हैं ? वो विषय लेनेकी शक्ति न हो उसकों लड्डु अच्छे घुरेका सुख नहीं होता है जिनकों लड्डुके अच्छे घुरे विषय समझनेकी शक्ति हो वही लड्डुका सुख जानसकता है वास्ते खानेसें सुख नहीं-लड्डुका स्वाद जाननेसें सुख है, निंदमें कोई मनुष्यके मुहमें मिसरी डालदेवै, लेकिन उसे कुछ मिसरीका सुख नहीं मिलता ददों घेहोशमें हो उसके मुहमें अमृत रखवै तो कभी निकलजायगा, मगर समझमें आये बिगर अमृतका सुख नहीं मिलता, वास्ते जो जो वस्तु जाननेमें आती है उनकाही सुख जगतमें है शुक्तिमें तमाम वस्तु जाननेमें आती है उससें तमाम सुख है फिर शुधातुर जन खानेमें सुख

मानते हैं. भोजनसें वृत्त हुए जाट जराइसें कुछ गिलाया जाता है तो वो वृत्तिमत्तजन नारुण होता है, लेकिन सुख नहीं मानता है, वैसेही मुक्त आत्माओं भूख लगतीही नहीं उससें भोजन करनेकी इच्छा होतीही नहीं. वृत्त हुए जन खानेकी इच्छा नहीं करते हैं हरहमेशा वृत्ती है. कोइरोज भूख लगतीही नहीं और खानेकी इच्छा होती नहीं. इच्छा ये जडकी संगतिसं होती हैं, वो जडकी संगति छूटगड है और स्वात्मदशा है वैसी प्रकट हुई है. स्वदशमें जडकी किसी प्रकारकी इच्छा हैही नहीं. विकल्पभी जहातक जडकी संगति होयै बहातरु होते है. सिद्धमहाराजजीकों वो जड सबध नहीं, उससें किसी प्रकारका विकल्प नहीं. जगतमें ससारी जीवकों ससारमें है बहातलक पिरुप है और सर्था संसार छूटजानेसें सिद्धमहाराजजी हुये कि विकल्पका नामभी नहीं. बहा निविरुपदशाका पूर्ण सुख है सो ऐसा है कि सुखसें कहाभी नहीं जाता. सारे जगतका सुख इकट्ठा करै उसकरतेंभी अनतगुना सुख है वो सुखका वर्णन केवल-ज्ञानी मुखसें आयु पर्यंत न कहसकै उतना है, बास्ते सिद्धके सुखका पार नहीं मगर जीव आत्मसुखका अश सम्यग् पावेगा तब उसकों अनुभव मिलनेसें समझसकेगा कि सिद्धजीकों कितना सुख है वो प्रत्यक्ष मालूम होयेगा.

१६१ प्रश्न:—मनुष्य मरणके समय संथारा करै सो किसतरह करै ? और उसमें क्या चिंतन करै ? और उससें क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—वर्त्तमान समयमें आयुपकी चौकस खबर नहीं पढती है, उससें जावजीव-का संथारा नहीं वनसकै; रयां कि भक्तपचारखाण पयनेमें कहा है कि—केवलज्ञानी—मनपर्यव ज्ञानी—अवविज्ञानी और पूरंधर मुनीराजके कथनसें वा निमित्त शास्त्रसें, वा देववाक्यसें आयुपकी खबर पढ और प्रतीति होयै तो जावजीवका अनशन करै और ऐसे महापुरुषोंका इस कालमें विरह होनेसें आयुपका निर्णय नहीं हो सकै तो सागारी अनशन करै. सागारी अनशन यानी एक दिन वा दो दिन, एक पहेर वा दो पहेर यावत् दो घडी—चार घडी वा अभिग्रह रखतै कि मुट्ठी बालकर नौकार

गिनो वहातक सर्व आहारका त्याग और सब संसारी काम करनेका त्याग है, कुछभी पापारभ काम नहीं करू-इसतरह सधारा करनेका विधि सधने कहा है वो औसर न मिले तो द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव देख-कर उचराना उसके आलेखकी विधि नीचे मुजब है—

अहन्न भते तुम्हाण समीवे, थव चरिम सागारिय पचरखामी, जइमे हुज्ज पमाओ, इमस्म देहस्स इमाइ रथणीए (किंवा) इमाइ वेलाए आहारमुवहिदेह सव्वतिग्गिहेण वोसिरियि १ अरिहत सरिखय, सिद्ध सरिखय, साहू सरिखय, देव सरिखय, अप्पसरिखय, उवसपज्जामि, अन्नध्यणा भोगेण, सहसागारेण, महत्तरागारेण, सव्वसमाहिउत्तिया गा-रेण वोसिरामि २ नोकारपूर्वक ३ चार उचरावे. विशेष सागारिक-अ-हन्न भते तुम्हाण समीवे, सागारिय अणसण, उवसपज्जामि, दव्वओ, खिच्चओ, कालओ, भावओ, दव्वओण इम सागारिय, अणसण. खिच्च-ओण, इच्छवा, अनिच्छया, कालओण, अहोरत्तवा, धीयदिन्नवा, तइय दिन्नया, पासखमणया, मासखमणया, भावओण, जावगइण न गहिज्जामि, जावउलेण, नछलिज्जामि, जावसन्निवाएण, अन्नेणय केणइ रोगाय केण एसपरिणामो नपरिउडइ ताउमेय इम सागारिय अणसण उवसपज्जामि, तिविहपि आहार असण खाइम साइम अन्नत्थ० सहसा० महत्त० सव्व० वोसिरामि० पाणहारगठ सहिय, पचरखामी, अन्न० सहसा० महत्त० सव्व० अरिहत सरिखय, सिद्धस० साहूस० देवस० अप्पस० उव सपज्जामि नित्थारपारगदोह ज ज मणेणउद, ज ज वाएणभासिय पाव, ज ज काएणउय, मिच्छामिदुकड तस्स १ अरिहतो महदेवो, जावज्जीव सुसाहुणो गुरुणो, जिणपन्नत तत्त, इयसमत्त मए गहिय. २ ये सब आ-लावा नोकारपूर्वक तीन दफे उचराना ।

इस आलावेमें प्रथम पाठ वो जावजीवका सधारा करनेका है और थोड़े कालके वास्ते करनेका पाठ विशेष सागारिक कहा है वहासे है वर्त्तमान समयके जीवोंको उचरना अनुकूल होवे वैसे उचरै (मैंने अन-शर्न विधिके पत्रमें जैसा था वैसा लिखा है) महानिशीत्थजी मूत्रमं कहा

है कि जो करना सो इरियावही पढिकभी करना, वास्ते वस्तु मिले तो इरियावही पढिकभी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ये तीनमेंसे जो बन सके सो करना देववदन काके गुरुवदन कर ये पाठ उच्चारना तो विशेष भेष्ट है, मगर जैसा औसरहो वैसा करना औसर मिले तो सज जीवके साथ खमतखामणे कर ले। मुनि होवै तो मुनीके और श्रावक होवै तो श्रावकके व्रत उधरे, आर चउसरणपयन्ना और आउरपच्चरसाण, भत्तपच्चरखाण, संयारपयन्ना, आराधनामोर्णक, आतायनाताकाका अ-पयन करै वा सुने उससे अध्यवसाय बहुतही सुदर होवैगा चउसरण आउर प-चखलाण पयसादिक सुनेसे तमाधि मरण होता है उसका मुझको अनुभव है। आटुप आ रहा होवै तो माणसे तो नहीं बचता, मगर रोग शांत पड़ता है और धर्मश्राण करनेसे चिच पेटोया जाना है वो मेने देखा है। वास्ते वो पयन्नका अभ्यास मरणके वस्तु जरूर करना। वो पयन्नेमें ऐसा भावार्थ है कि धर्ममें जाय जरूर दृढ हो जाता है, ओर आत्मामें अच्छी भावना होती है। और वोभी इसतरहकी होती है कि-अहो ! मेने पैस्तर इस भवमें और पिछले भवमें पाप किये हैं वा जिससे पाप होवै वैसे मकान-दुकान-खेत्र बगैर और कुदाले-पाण्डे-उरतन-घास-तलवार प्रमुख हरकोइ पापोपकरण [जिन वस्तुसे पाप होवै वैसे पदार्थ] बनाये है वो सब बोशिराता हुं कोइभी पुद्गलीक वस्तुके साथ मेरेपणेका सवय मान लिया है वो सब बोशिराता हुं कोइ वस्तुपर मेरा कुछभी राग रहे तो वो रागवाली वस्तुसे पाप होवै तो उसपापकी क्रिया मुझको आए, वास्ते कुछ जडपदार्थपरसे मेरे ममत्वभावको त्याग करता हुं-कोइभी वस्तु मेरी है ही नहीं। मेरी वस्तु तो मेरा आत्मधर्म है ओर जो जा पुद्गलीक पदार्थ है उनको अज्ञानतासे मेने मेरे मान लियेये उससे अज्ञानपनेसे अनेक पाप उपार्जन किये अउ पुन्योदय जाग्रत हुवा उससे मैं कुछ बीतरागजीका मार्ग जाना कि वो सज चीजों-जडपदार्थके साथका मेरा संयध तपासनेसे मालूम हुवा कि कोइभी तरहसे संयध रख-ना लायक नहीं वास्ते मेरे अज्ञानपनेसे जो जो भावने मेरापना मानाथा

वो त्याग करता हूँ और उस पापकों निन्दता हूँ मैंने अज्ञानतासे अनादिकाल तक ये शरीर धनकों मेरा मान लियाया, उससे मैंने चारोंग-तिमें भ्रमण किया और अनेक दुःख भुगते वास्ते अब मेरे आत्मा सिवा स्त्री—पुत्र—पुत्री जो जो मेरे मान लिये हैं उन सबकों अज्ञानता और अज्ञान भावकों बोधिराता हूँ और एक आत्माका अवलम्बन ग्रहण करके मरणका दर छोड़कर अज्ञानतासे मेरा आत्मा अविनाशी है उसका आलवन लेता हूँ उसके सिवा मेरा कुछ पदार्थ नहीं. आत्मा आपके आचारम रहकरकेभी मरती है और अज्ञानतासेभी मरता है मरण किसीको छोड़ देता नहीं, तो अज्ञानपनेसे मरनेकरनेसे आत्मा कर्म करके लिप्त हो जावे और भव भवके अदर उसको अनेक प्रकारके दुःख भुक्तने पड़े, वास्ते मेरे आत्माका आचार जो जो शरीरको हावे सो जानना, मगर वो दुःख सुख भुक्तकों होता है ऐसा मानलेना अयोग्य है. इसलिये मैं मेरे आत्म-स्वभावको जाननेरूप रहकर मरन करूँ कि जिससे मेरा आत्मा निर्मल रहवे और मलीन न होवे

यहापर कोई शका करेगा कि मृत्युक्ष दुःख होवे और वो शरीरको होता है ऐसा क्यों मानाजाय ? उसके समाधानमें यही है कि जहातक अपना आत्मस्वरूप नहीं जाना और उसका स्पर्शज्ञानभी न हुआ वहांतक तुमारे दिलमें मुझ दुःख होता है ऐसा लगेगा, मगर, तुमको तुमारे आत्म-स्वरूपका ज्ञान अनुभवगम्य होवेगा—जैसे प्रभुजीने फरमाया है वैसेही मेरा आत्मस्वरूप है, वो न्याययुक्तितसे करके चित्तमें शुद्ध होगा कि तुमारे भाव ऐसे होवेगे कि—अब मेरे आत्मधर्मस दूसरीतरह में नहीं चलूंगा ये शरीर प्रभुल सब जह पदार्थ हैं इसके साथ मेरा कुछभी सबध नहीं ऐसा होवेगा पीछे शरीरको कोई काट देवेगा या रोगकी घेदना होवेगी, उसमें तुमारा चित्त नहीं जायगा, तुमारे दिलमें मुझको, दुःख होता है ऐसा आयेगाभी नहीं जैसे कि कोई मनुष्य नाटिक देखनेको जावे और सारी रात जगे, मगर निद्रा नहि लीगइ उसका खेद दिलमें नहीं आवेगा, खडे खडे पाँच दुख, मगर त्रिवाहके हर्षसे वो दुःख ध्यानमें

नहीं आता. आभूषण पहने उसका भार पहननेके सुख अगाड़ी मनमें नहि आता, व्यापारमें पैदाश होवै उसकी पीठे मिहनत करनी पड़े उसका दुःख निघाहमें नहीं आता. उसी वजहसें तुम तुमारे आत्मसुखके रागी बनोगे—आत्मसुखमें मग्न रहोगे तो शरीरकों वेदना होवेगी वोभी मुझकों होती है ऐसा खियाल नहि आने पावेगा. बहातक शरीरके दुःखमें मन लग्न होता रहता है, बहातक तुमारा भाव तुमारे आत्मभावपर तुमारी दशा नहीं हुई उससें प्रश्न होता है कि—जब तुमारी दशाके सन्मुख होवोगे तब तो तुमारे मनमें आवेगा कि मैं अज्ञानपनेसें जो जो कर्म बाधे हैं वो कर्म शरीरमें रहकर बाधे हैं, सो शरीरकों मुनते विगर छूटकारा नहीं और आत्मा निर्मल होनेका नहीं. पुनः वो दुःखकों दुःख मानुगा तो फिर नये कर्म बधेजायेगें और आत्मा मलीन होवेगा. शरीरके सुख दुःखकों मुझकों सुख दुःख होता है ऐसा मानलैना वो मेरे आत्माका धर्म नहीं. मे सच्चिदानन्दहुं, अनन्त सुखका धणीहु, अरागीहु, अद्वैपीहुं, अछेदीहु, अभेदीहु, अगमहु, अलखहुं, अगोचरहु, पूर्णानन्दहु, सहजानंदीहु, अचलहु, अमरहुं, अमलहु, अतिन्द्रियहु, अशरीरीहु, अविनाशिहु, ये मेरा स्वरूप है, तो मेरा आत्मा विनाशवत नहीं. मरनसें शरीरका नाश होवेगा उससें मैं किसलिये डर रखु ? शरीर तो सड़ने पड़ने विद्वसनेके धर्माला है वो विनाश होवै उसमें मुझे क्यौं चिंता करनी चाहिये ? मेरा आत्मा अमर है, उससें मरनेका नहीं, वास्ते मुनकों मरनका भय नहीं. जितना जितना भय आवै वो तो अज्ञानदशा है सो मेरे अब अज्ञानदशाके विचार किसलिये करना ? मुझे आत्मधर्ममें रहना वही उत्तम है पूर्वभवोंमें अज्ञानतासें मरन किये और जीव भवचक्रमें भटका, अनेक प्रकारसें नरकादिककी वेदना भुक्ती, उबे शिरसें गर्भाशयकी वेदना भुक्ती, इस भवमें भाग्योदयमें वीतरागका धर्म मिला जिससें मैने मेरे अत्माका स्वरूप जाना अब रोगादिककी वेदनासें मैं नहीं डरता दुः रोगके औषध अनेक प्रकारके ऋगा तोभी जो कर्बकी स्थिति परी नहीं तो बहातक रोग मिटनेका नहीं रोगका समा औषध ता समभाव है.

जो समभावमें रहूंगा तो जो जो वेदना होती है वो तो पूर्वके कर्म झुक्ते-जाते हैं उससे आत्मा निर्मल होता है, तो रोगकी वेदना मुझे होती है यसा विकल्प किसलिये करूँ ? ऐसा शोच में रोगका विकल्प धिलकुल न करूँ तो वेदनी कर्मकी स्थिति और रस कमती होवेगा, निकाचित मध्यम स्थानवृत्ति होगी वो शिथिल होजायगी, शिथिल कर्म होंगे वो नाश होजायेंगे, वास्ते मेरे आत्मस्वभावमें रहना वही औपध है दूसरे औपधका अभिलाष किसलिये करूँ ? मेरे कुटुंबादिककी फिक्र करनी बोभी व्यर्थ है क्योंकि सब जीव आप अपने पुण्यानुसारसें सुख भुक्तते हैं किसीको कोई सुख दुःख करनेकों समर्थ नहीं, तो मैं किस वास्ते शिरफोड़ करूँ ? अगर मैं क्या करसकताहुँ ? फिर अनादि काल गया वो भवोभवर्म कुटुंब मिले तो मैं कितने कुटुंबकी चिंता करूंगा ? और पूर्वमें अज्ञानतासें, कर्मके स्वरूप नहीं जाननेसें चिंता करताया; मगर इस भवमें कर्मक स्वरूप जानलिये उससें जानताहुँ कि कुछ सुख दुःख कर्मा-नुसारसें होते हैं, वास्ते मेरी मुझे चिंता करनी या पिरायेकी फिक्र करनी फजूल है म मेरे आनदमेंही वर्तुंगा मेरी कुटुंब चाकरी करता है वोभी पूर्व समयमें पुण्य उपार्जन किया है उसके फल हैं, मैंने उन्हींकी चाकरी की है, और मैं जीव मेरी चाकरी नहीं करते है सो मेरे पापोदयके फल हैं, उसमें उन्ह जीवोंपर द्वेष करना अयोग्य है मरन समय कीसी जीवपरभी द्वेष करनेसें वो जीवके साथ वैरभाव होता है, वास्ते मेरे अब जो जो सुख दुःख उत्पन्न होने सो समभावसें भुक्तना पूर्वमें मुनीओंने, शिरपर खदिरांगार भरदियेये तोभी वो वेदनाकी तर्फ नजर न कीधी, भैतार्य मुनीके शिरपर चमड़ेकी रस्सी लपेटकर बहुत दुःख देनमें आया तोभी समभावमें रहे, वास्ते इन मरणकी वेदनाभी जन्द् मुनिमहाराजोंकी तरह समभावसें भुक्तानी, किंचित्भी परभावमें मेरे प्रवेश न करना और मेरा चित्त परभावमें जायगा तो आत्मा गिर्फतार हो जायगा, फिर मैंने शरीर धन-कुटुंब सबको बोशिराया है, उसमें मेरा चित्त किसीमें जायगा तो मेरी आराधना निष्फल हो जायगी इसलिये ज्यों राधावेध साधनेवाला

राधावेष साधनेमें तत्पर रहता है, त्यों मेरेभी मेरे आत्मस्वभावमें रहना और उसका शोच करना और उसीमेंही कायम रहना. इसतरह आराधनपनेसें मरन करनेसें अवश्य तीसरे भयमें या सातवें भवमें जीव सिद्धि व्रता है ऐसे प्रभुजीने आगममें दुरमाया है. वास्ते प्रमाद छोडकर केवल मेरे आत्मामें वर्तनाही योग्य है अहा ! प्रभुजीने यही मार्ग कहा है. यह मार्ग ग्रहण करनेसें आत्माको आनन्द होता है कि अब मेरा भव-भ्रमण बंध पड़ेगा थोडासामो पुद्गलपर राग धरगा-धनकी ममता करगा या कुटुंबपर राग रखुगा तो मेरी आत्मदशा बिगड जायगी, और भवभ्रमण बढजायगी. और मैं मेरी आत्मदशामें रहूंगा तो थोडे कालमें मेरी कार्यसिद्धि होजायगी. केसरी चोर जैसे बड़े बुरे चोरी बनेरः अकार्य करनेवालेमेंभी समभाव अगीकार किया तो फौरन केवलज्ञान प्राप्त हुषा तो अब मैंभी मेरे आत्माके उपयोगमें रहू. मेरे आत्मगुणपर्यायमें मैं विचार करू. ज्यों ज्यों मैं स्वगुणमें लीन होउंगा त्यों त्यों कर्म नाश होवेंगे, और मेरा आत्मा निर्मल होवेंगा. फिर मेरे आत्माके अपूर्व भाव प्रकट होवेंगे मेरे आत्माके सहज सुखका अनुभव होवेंगा. और वैसा होनेसें पुद्गल सुखकी बलभता नाश पावेंगी परसुखकी इच्छा नाश होगा त्यों त्यों कर्म हठते जायेंगे, उससें विशेष विशुद्धि होगी. पीछे चाहेसो वेदना होवेंगी-कोई काटढालेगा-कोई मारेगा तोभी कुछ चिरुल्प नहीं आवैगा जहातक आत्माकी मलीनता है, वहांतक शरीरादिककी विकल्पना आवेगी; वास्ते अब तो मेरे अविनाशी सुखको भारमें यह भ्रमणवृत्त संचलेको तत्पर होउ. परभावपर उदासीन दशा मेरी प्रकट होवेकि जिससें कुटुंबादिकपर चिन्त नाहे जाने पावे. पूर्व समयमें मृनियोंने अपनी आत्मदशा चिंतन कर केवलज्ञान प्राप्त कियाया, वैसी दशा अवन्न मेरी नहीं हुई है; तोभी थावरुदशा मृजव विशुद्धि होवेंगी तथापि सातवें भवमें पुक्ति-सुदरी वरुगा वास्ते मेरे आत्मानन्द सिवा दूसरा कोईभी आनन्द जगतमें नहीं. जो जो बने सो जानना वही मेरा धर्म है. शरीरादिकमें जो जो उपाधि होती है उससें मेरे कर्म मुक्तमान होते हैं और मेरा आत्मा निर्मल

होता है; इससे बोधी आनन्द होनेका कारण है, मैं किसलिये दिलगीरा होऊँ ? या विकल्प करूँ ? भगवान् श्रीमद् महावीरश्वामीजीकों सगमे देवने अत्यन्त उपसर्ग किया, तोभी संपभाव नहीं छोड़ा बांसीतरह मेंभी सम भावमें रहूँ कोईभी चीज मेरी नहीं है तो मैं किस बावतका विकल्प करूँ ? इसतरह निर्विकल्पतासे सर्वथा रहेगा तो केवलज्ञान पारुर सिद्धि बरेगा. और उससे उतरती विशुद्धिगालेभी गुणस्थानकी हदमें रहवेंगे तो सातवे भवमें सिद्धि बरेंगे वास्ते सधारा करना और समभावसे रहनेका उद्यम करना सर्व मंगल मांगल्य, सर्व कल्याणकारण, प्रधान सर्व धर्माणा, जैन जयति शासन फिर भक्त पञ्चरत्नाणमें सधारा करने-घालेकेलिये गाथा ४१ वीमें शीतल समाधिके वास्ते नागकेसर, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची और बीसरी ये दूधमें डालकर गर्म करके ठंडा हुवे बाद अनशन करनेवालेकों वो दूध पीना, इससे उसकी शीतलता रहती है—इस मुजब कहा है आवक धनवान होवे तो सप्त क्षेत्रमें धन व्यय करके—देवगुरुकों धंदन करके अनशन करे. अनशनका लाभ उस क्षेमें बहुतसा कहा है. इस मुजब सामान्य अनशन विधि है.

१३२ प्रश्न—आत्मारामजीमहाराज—विजयानंदसूरीजीकों प्रश्न लिखे थे उन्होंने क्या जवाब है ?

उत्तर.—आत्मारामजीमहाराजका पत्र नीचेके लिखान मुजब आयाया—

शहर अगला सबत् १९५१ के भादौ कृष्ण ११ रविवार—पूज्य-पाद श्री श्री १०८ श्रीमद्विजयानंदसूरी-वरजी—आत्मारामजी महाराजमा आदि साधु १० के तर्फसे धर्मलाभ बचना

भरुच वदरे आवक पुण्यप्रभावक देवगुरु भक्तिकारक श्रेष्ठ अनूपचंद बलुचंद वगैर अत्र सुखशाला है धर्मध्यान करनेमें उद्यम रखना तुमारी चोपदी तपासकर पीछी भेजदी है वो पहुचनेसे पहुच लिखना. तुमारे लिखेहुवे प्रश्नोंका जवाब नीचे मुजब है —

१ केवलज्ञानीमें पांच इन्द्रि माण वर्जके बोक्कीरे पांच माण जानना, पर्यौ कि केवलज्ञानी महाराज केवलज्ञानसे सब पदार्थ जानते हैं. जितनी इन्द्रियोंका काम नहीं उससे वो माण भवर्त्ते नहीं.

२ केवलज्ञानीमें उदारिक, तेजस और कामण यह तीनों शरीर और मन वचन काया यह तीनों योग एक समयमें प्राप्त होवै, परंतु मनयोगमें द्रव्य मन समझना,

३ चय उपचयकों प्राप्त होवै और औदारिकादि वर्गणाका घनाहुवा होवै वो शरीर और शरीरका व्यापार जो काययोग समझना,

४ तीनु योगकी स्थिति अतर्मुहूर्त्त और अवगाहना शरीर प्रमाण,

५ जहा शरीर होवै वहां काययोगकी भजना, शैलेशि अवस्था में कायाका व्यापार न होवै उससे,

६ शरीर पधरुभी है और अपधरुभी है वो अधंधरु शैलेशि अवस्थामें,

७ तेरहवे गुणस्थानमें नोसधि नोअसधि,

८ केवलज्ञानी महाराजकों आहारादिक चार संज्ञामेंसे कोइभी सज्ञा न होवै,

९ कायबल नाम शरीरका सामर्थ्य है, और स्पर्शोद्दि शीत उष्णादिककी परीक्षा करनेवाली है,

१० ज्ञानीकी अवगाहना आत्म प्रमाण,

११ तीर्थकरजीके वचन, केवलज्ञानीकों कोइभी ज्ञानपनेसे न प्रणमें सायकभावका ज्ञान है उससे प्रणमना ये क्षयोपशमका धर्म है,

१२ देवताकों आहार करनेके वक्त कोइ देवमर्क और कोइ न भी देखसकै,

१३ जीव आहार लेवै सो शरीर लेवै और इन्द्रियें तो फलत रसादिकका ज्ञान करनेवाली हैं,

इसतरहका पत्र महाराजजी साहबका था, यह जवाब रिजयानंदसूरीजीके सिवा दूसरेसें लिखने बड़े कठिन थे, वाचकर हम बड़े खुश हुये, और इस किताबमें दाखिल करदिये गये,

१६३ प्रश्नः—गरणके वक्त समाधिमें चित रहै उर्य वास्ते कोइ जाय करनेका कश है ?

उत्तर.—लोगस्सके कल्पमें ॐ ॐ अत्राय कितिय वदिय महीमा जेए लोगस्स उत्तमा सिद्धा, आरुग्ग बोहिलाभ, समाहिवर मुत्तम दिंतु, इस मन्त्रके १५००० जप करना धूप दीप करके स्थिर आसन रखना, खुजाल आवे—मच्छर काटे तोभी उचा हाथ न करना (चलिआसन न रखना,) मालापर नजर लगानी मगर फिरानी नहीं, जीभ होठ गिननेके वक्त न हिलाना एक ध्यानसे गिनलेनेमें मरनेके वक्त समाधि रहवैगी ऐसा लोगस्स कल्पमें कहा है, धीमारीके वक्तमें इस गाथाका अवश्य ध्यान रखना आउर पच्छलखाण पयसेमें कहाहि कि—बारह अगके जाननेवालेभी मरनेके वक्त विशेष ध्यान नहीं करसकते हैं उससे एक गाथाका ध्यानभी भवसमुद्रकों तिरानेवाला है, वास्ते बीतरागके धर्मकी हरकोई गाथाका ध्यान घरना समाधीमें रहनेकी भावनाभी जीवकों तिरानेवाली है वास्ते ये जाप करलैना बहुत फायदेमद है

१६१ प्रश्न—साधारण द्रव्यसे धर्मशाला बनवाइ गई हो उसकों आवक वापर या उसमें सध बगैरको जीमावे तो आवककों मुनासिब है ?

उत्तर—धर्मशाला बनवाइगई है वो आवकके उतरने-विश्रामके लियेही बनी है, उसमें मुकाम करनेका कुछ बाध नहीं; लेकिन अपनी अपनी शक्ति मुजब कुछ साधारणमें रुक-पदार्थ देना चाहिये, आदिविधिके पत्र ११० में सार्फ साफ कहागया है कि—कमती किरामा देवै तो मकट दोष है, क्यों कि धर्मशाला बनवानेवालेकी दीर्घ कालतक एक जैसी स्थिति-हालत नहीं रहती है, तो उस धर्मशालेमी मरामत बगैरका खर्च कहासे निकालना ? वास्ते आवक दे जावै तो वो मकान अच्छी हालतमें रहने पावे, फिर स्वामी-भक्ति करनेका पैसा जमा करगये हैं उसका भोजन पदार्थ बनवाकर भोजन करना उसमें कुछ हरकत नहीं है; परंतु स्वामीका माल टुण्णापनेसे इंद्रियोंके विषयके वास्ते अनिश्चय आरुठतक न खाना फक्त स्वामीभाइका दिल रखनेकेलिये जीमनेकों जाना है उससे जीमानेवालेका बहुत मान करते हुवे जो वस्तु हाजिर हो वो निर्वाह रीतसे जीमलेवै, वो इर्जा नहीं, मगर उसके कार्यभारी हो उसमेंसे कोई चीज घरपर ले

जावै या अपने स्नेही संबंधी बसीलेदारोंका देदेव या हरकिमी प्रकारसे अपने ससारी काममें साधारणकी चीज बपरासमें लेनी या पैसा बिगाटना उससे तो श्राद्धविधिमें नुकसान कहा है। वास्ते साधारण द्रव्यभी बिगाडदेना महा पापका कारण है, साधारण द्रव्यके उपरकी कवा आगे आचुकी है वो यहापर ध्यानमें लेनी।

यह कथाओं मुनकर तुच्छ अद्भागलोंको व्यामोह होवैगा कि इतना देवद्रव्य या साधारणद्रव्य, ज्ञानद्रव्य खाया उसके इतने सारे कर्म बांधे जावै ? उसको शोचना योग्य है कि—जैसे कोई लडकीके पैसे खाते हैं वन्नोंकी कितनी निंदा होती है ? उसका समन यही है कि लडकीको देना लायक है, मगर उसका लेना नालायक है। वैसे इस द्रव्यमें अपना द्रव्य देना—व्यय करना योग्य है, लेकिन उसकी एवजीमें उनका द्रव्य खा जावै तो पापही होवै, वास्ते ज्ञानीने ज्ञानसे विशेष पाप देखा सो बतलाया है।

१६५ प्रश्न:—पुद्गल कितने प्रकारके कहे हैं ?

उत्तर:—पुद्गल तीन प्रकारके कहे हैं जीवने जो ग्रहण किये हुवे हैं उसमें जीव है वहांतक प्रयोगशा कहा जावै। जीव नीकल गये बाद जो पुद्गल रहे वो मिश्रज्ञा कहा जावै, और स्वभाविक पुद्गलके रूप होते हैं—जैसे कि आकाशमें हरे पीले रंग होते मालूम होते हैं वो अगर अधेरेके पुद्गल या बदलके पुद्गल जीवके ग्रहण न कियेसे होते हैं वो विश्रज्ञा कहा जाता है। इस तरह तीन जातीके पुद्गलका अधिकार भगवतीजीमें पत्र ५२१ में है।

१६६ प्रश्न:—परिहार मिश्रुद्धि चारित्र कितने पूर्व पढ़े हुये अंगीकार करे ?

उत्तर:—नौ पूर्वकी तीसरी वस्तु तक पढ़े हुवे होंवें वो परिहार मिश्रुद्धि समय आदर सके। नौ जने गन्छमेंसे निकले, उसमें चार जने छ महिने तक तपश्चर्या करें और चार जने उनकी बियावश् करे और एक गुरु स्थापन करे। तपश्चर्या करनेवाले छ मास तक कर रहें तब बियावश् करनेवाले छ महिने तक तपश्चर्या करें। पीछे छ महिने तक गुरुतपश्चर्या करें, दूसरे आठ मंसें एकसौ गुरुस्थापन करके सान जने बियावश् करें। इस तरह अद्वारह

महीने तक तपश्चर्या करें उसका नाँव परिहारविशुद्धि चारित्र कहा है।
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५७१ में है

१६७ प्रश्न—सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहा जाय या नहीं ?

उत्तरः—सिद्धमहाराजजीकों व्यवहाररूप चारित्र नहीं जिससे भगवतीजीके पत्र ५७६ में नोचारित्र नोअचारित्र कहा है

१६८ प्रश्न—विभग ज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ?

उत्तर—कर्मग्रथमें तो ना कही है। मगर भगवतीजीके पत्र ५८८ में विभगज्ञानवा-
लेकों अवधिदर्शन कहा है। पञ्चवणाजीमेंभी अवधिदर्शन कहा है अब
ये दो मतांतर हैं—तत्त्वकेवलीगम्भ है।

१६९ प्रश्न—मुनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ?

उत्तर—मुनीकों मुख्यतास तो शुद्धमान आहारपानी देनेकाही भाव होवै,
मगर कितनेक सधरोंकेलिये अशुद्धमानभी देदेवै फिर गुरुपर राग है।
उससे कुछ कुछ चित्तमेंभी आजाय परंतु मुनीकों प्रतिलाभनेका अतिशय
भाव है उसलिये अल्प दोष और बहुत निर्जरा भगवतीजीके पत्र
६१० में कही है

१७० प्रश्न—मायश्रित लेनेका भाव है ओर उस अरसेमें काल करजाय तो आराधक
होने या नहीं ?

उत्तरः—भगवतीजीके पत्र ६१५ में मुनी गौचरी गये हैं और वहा कुछ दोष
लगा है वा गुरुके पास जाकर आलोचना लेनेका भाव है ओर अधवीच
काल करै तो उसका आराधक कहे हैं

१७१ प्रश्न—घटेमें बड़ा दिन कौनसा या कितना होवै ? और रात्री कि-
तनी होवै ?

उत्तरः—भगवतीजीके पत्र ९३८ में रूपमें कम दिन चारह मुहूर्तका यानी चोरीस
घड़ीका और कममें कम रात्रीभी उतनीही होवै और ज्यादामें ज्यादा दिन
अठारह मुहूर्तका यानी छतीस घड़ीका ओर रात्रीभी ज्यादामें ज्यादा
उतनीही होवै

१७२ प्रश्न—ध्रावक पौष प लेकरके धर्मकवा करै सो अधिकार किसतरह है ?

उत्तरः—भगवतीजीमें पत्र ९७० के अंदर ऋषिभद्र पुनःका अधिकार है. वहां श्रावक आसन लेकर बैठे हैं और ऋषिभद्र धर्म प्ररूपता है. उसमेंसे श्रावकको शंका हुई है उससे भगवतजीको पूछा कि ऋषिभद्र इसतरह प्ररूपता है भगवतजीने फरमाया कि ऋषिभद्र प्ररूपता है सो सत्य है इस मुजब अधिकार है और उपदेशमालामें गाथा २३३ के अंदर श्रावक दूसरे श्रावकोंको धर्मोपदेश करै ऐसा कहा है.

१७१ प्रश्नः—भव्य जीव है सो सगी सिद्धि वरै तब सब अभविही बानीमें रहै या नहीं ?

उत्तरः—जयती श्राविकाने भगवतीजीमें प्रश्न पूछे है उसमें ये प्रश्न है, उसका जवाब पत्र ९०१ में है कि—गत काल अनता गया उसका अंत नहीं तोभी एक निगोदके अनतमें हिस्सेके सिद्धि वरै हैं युही आते कालकाभी अंत नहीं, वास्ते दोनु तुल्य हैं उससे आते कालमेंभी दूसरे एक निगोदके अनतमें हिस्सेके सिद्धिपद प्राप्त करेंगे. उसके सबसे भवि खाली नहीं होनेके.

१७४ प्रश्नः—समन्वित सहित कौनसी नरक तक जावै ?

उत्तरः—समन्वित सहित छठी नरक तक जावै और सातवीं नरकमें समन्वित वमन करके जावै—ये अधिकार भगवतजीके पत्र १०८७ में है

१७५ प्रश्नः—पुस्तक और प्रतिमाजी होवै वहा हास्यविनोद करनेसे आशातना लगै या नहीं ?

उत्तरः—जहा ज्ञान और प्रतिमाजी होवै वहा आहार निहार स्त्रीसयोग और हास्यादिक क्रीडा करनेसे आशातना होती है ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११७७ में है सौधर्मसभामें रामे हे सस्म पुस्तक ओर प्रभुजीकी टाढायोंके दिवने है, उससे इटाणीके साथ हास्यविनोद सुखमें वहा नहीं करते हैं, उसीतरह मनुष्योंभी न करना.

१७६ प्रश्नः—अयोपशमभावके समन्वित और उपशमभावके समन्वितमें क्या तफावत है ?

उत्तरः—अयोपशमभावका समन्वित है उसको समन्वित मोहनीयिषाकका उदय है, और मिथ्यात्व मोहनीयदेश उदय है. और उपशम समन्वितवालेको मि-

ख्यात और समकित मोहनीविपार उद्य तवा मदेश उद्यसें हटनाता है
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११८३ में है।

१७७ प्रश्न:—श्रावक खुले मुँहसे बोले तो उचित है ?

उत्तर:—श्रावकों अवश्य मुखपर कपडा या हाथ या मृदपत्ति रखकर बोलना,
खुले मुँहसे न बोलना चाहिये, इस समधी भगवतीजीमें गौतमस्वामीजीने
प्रश्न पूछा है कि—इंद्र सायग्रभापा बोलता है या निरग्रभापा बोलता
है ? उसका उत्तर भगवतीजीने दिया है कि इद्र जिस व्रत मुँहपर कपडा
या हाथ रखकर बोलता है उस व्रत निरग्रभापा बोलता है और खुले
मुँहसे बोले उस व्रत सायग्रभापा, बोलता है, इस तरह पत्र १३०२ में
अधिकार है

१७८ प्रश्न:—पूर्वका ज्ञान कहां तक रहा ?

उत्तर:—पूर्वका ज्ञान भगवतीजीके निर्वाण बाद एक हजार वर्ष तक रहा ये अधि-
कार भगवतीजीके पत्र १५०९ में हैं।

१७९ प्रश्न:—मधुजीका शासन कहा तक रहेगा ?

उत्तर:—इक्कीस हजार वर्ष तक रहेगा यह अधिकार भगवतीजीके पत्र १५०४ में है।

१८० प्रश्न:—विश्राचारण जग्राचरण मुँनी नदिश्वरदीपमें जिनप्रतिमाजीका वदन क-
रनेको जावे ये अधिकार किस ग्रंथमें है ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र १५०९ में है

१८१ प्रश्न:—श्रावक, श्रावकों और श्राविकाओं व्रत उच्चराय सकें या नहीं ?

उत्तर:—श्रावक, श्रावक-श्राविकाओं व्रत उच्चराते हैं ज्ञाताजीमें पत्र १०१६ (छपी
हुइ व्रत) में है, जितशत्रु राजाने मुमुक्षु मंत्रीके पास धर्म सुनकर प्रति-
बोध पाकर श्रावकके बारह व्रत (मुमुक्षु प्रधानके पास) लिये हैं, फिर प-
ञ्चखण्डके करानेवाले जाननेवाले और अनजान उसके चार भाग
कहे हैं—वो इसतरह हैं—पञ्चखण्ड कराने और करनेवाला दोनु जान-
नेवाले होवे वो शुद्ध पञ्चखण्ड है करानेवाला जाननेवाला हो और करने-
वाला अनजान हो, मगर करानेवाला जाननेवाला होनेसे व्रतकी रीति
बतलावे वास्ते यहभी शुद्ध है करानेवाला अनजान और करनेवाले

जानकार होवै चौथी शुद्ध कहै है, मगर वहाँ दर्शया है कि 'तथाविध' गुरुके अभावसे पिता-दादा-मासु-भाइ-या फोड़भी मचाहदार रखकर करना. क्या कि वै अनजान हैं. मगर आप जानता है उससे शुद्ध है. चौथा भागा करानेवाला और करनेवाला-दोनु अन्मजान होवै-वो अ-शुद्ध पञ्चखवाण कहा है. इसतरह भवचनसारोद्धारजीकी टीकाके पत्र ३९ में कहा है. उसपरसे तीसरे भागसे सिद्ध होता है कि पिता बगैर अनजान हैं, उनके समस्त पञ्चखवाण लैना, तो जानकार श्रावकके पाससे लैना वो तो ज्यादा योग्य है. ऐसी चौथी योग्यतासुख और पचाशकजीमें भी है, वास्ते मुनीमहाराजके अभावसे श्रावकके पास पञ्चखवाण लैना योग्य है.

८२ प्रश्न:—श्रावकको फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है? क्यों कि 'आरभ' तो करना करना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करके पीवै उससे क्या फल है?

उत्तर:—श्रावकको सचित्त वस्तुकी भूँडा उतर गई ये बड़ा लाभ है. कर्म बधन है सो इच्छासे करके है वो सचित्त वस्तुकी इच्छा बध हुई वो बड़ा लाभ है फिर सचित्त जल जगतभरमें है वो उन सब जलके ऊपर चित्त छूटा रहता है, वो फासुक जल पीनेवालेको बध होजाता है. फासुक पानी जहाँ जावै वहाँ नहीं मिलता है, तो वो परिसहभी शायद सहन करना पड़ता है. फिर सचित्त जलमें समय समय जीव पैदा होते हैं और नाश पाते हैं उनकाभी आरभ दूर होजाता है, उससेकरके श्रावकको सचित्तका त्याग होता है. उसके अतिचारभी रुके हैं. फिर महत श्रावक आनदजी आदिने सचित्तका त्याग किया है और आरभ छूटा है यह सचित्त त्याग ७ वी पडिमामें किया है और आरभका त्याग ८ वी पडिमामें किया है. यह अतिकार उपासकदशागजीकी छपीहुई प्रतिके पत्र ६६ में है 'पुन' आठवी पडिमामें आपको आरभ करनेका त्याग है, मगर आरभ करवानेका त्याग नहीं. आरभ करवानेका नौवी पडिमामें त्याग है. वास्ते आरभ छूटा है, तोभी आनदिक श्रावकोने सचित्तका त्याग किया है. उसीतरह

वर्चमान समयके थावकोंको भी त्याग करना मुँगासिव है

१८३ प्रश्न—थावर जिनमदिरमें जावै बहा अच्छी आगी रचीगइ हो तो, या प्रभु गुणगान होता होतै तो बहा उनकों कैया चितन करना ?

उत्तर—जिन जिन पुरुषोंने आगीमें वैसे रचि किये हैं उन उन पुरुषोंकी अनुमोदना करनी, कि घन्य है ! ससारके कार्यमें पैसा खर्चना मोक्ष करके प्रभुभक्तिमें पैसा व्यय किया है या करते हैं ! मेरा चित्त ऐसा कब होयगा कि मैंभी ऐसी प्रभुभक्ति करूँगा फिर आगीके बनानेवाले पुरुषकी अनुमोदना करै कि अपना घर काम छोड़कर आगी रचनामें कालव्यतीत किया है—करते हैं ऐसा मेरा भाव कब होवैगा ? पुनः गायन होता हो तो जो जो प्रभुजीके गुण गाते हैं उसमें लीन होना—नहीं कि गायनके विषयमें लीन होना फिर नजरभी प्रभुजीके सन्मुख स्थापनी, लेकिन गानेवालेने स्हामने न देखना, क्यों कि प्रभुके सिवाकी तीन दिशामें देखना दशानिकमें वर्जित करनेका कहा है, वास्ते प्रभु सन्मुख दृष्टि रखनी फिर राग—हल्क अच्छा हो तो उसकेलिये ऐसा चितन करना चाहिये कि मुझको ऐसा गाते आता होता तो मैंभी प्रभु गुणगान करता ऐसा सोचना, नहि कि रागमें लीन होना बालजीवोंको तो प्रभुकी जो जो प्रशंसा है वो परपरासें गुनदायक है, अगर विरेकीका तो प्रभुजीके गुणगान करना बही गुनकारी है यशविजयजी महाराजने सवासो गाथेके स्तवनमें कहा है कि “ जिनपूजामा शुभ भावथी, विषय आरभतजो भय नथी ” वास्ते जिनमदिरमें जाकर विषयकी दृष्टि न रखनी बही गुणकारी है बहा परभावना छोड़नेको जाना हे ओर विषयकी दृष्टि होतै तो फिर विषय कहाँपर छूटा होजाने पावे ? वास्ते पुद्गलीक पदार्थमें दृष्टि न रखते प्रभुके गुण यादकर प्रभुकी आज्ञा समालकर शुभ भावकी वृद्धि करनी और पुद्गल राग घटाना रही धर्म है

१८४ प्रश्न—पिछले भवमें आयुष बाधाहावै उसी मुजब पूरा होवै या किसीतरहसें टूटै ?

उत्तर—शस्त्र आयुष दा महास्के कहें हैं—एक उपक्रमी और दूसरा निरूपक्रमी

उपक्रमी आयु है उसको उपक्रम यानी विष शस्त्र प्रमुख लगजानेसे आयु कम होता है—उसे अकाल मृत्यु कड़ाजाता है. वो उपक्रमी आयुवालेने जो आयु बांधलिया है वो शिथिल है उससे उसको उपक्रम लगता है. यह अधिकार तत्त्वार्थमें दूसरा अध्याय पूर्ण होनेके वस्तु पर १०५ समें शुरू होकर अध्याय दूसरा पूर्ण होने तक है. पुनः विशेषावश्यकमेंभी अधिकार है. और आचारागजीकी शिळागाचार्यकृत छपीहुइ टीकाके पत्र १११ में है चाकीभी बहुतसी जगहपर है वास्ते उपक्रमकी अच्छी-तरह सभाल रखनी, सब कि बहुतकरके इस कालमें बहुतसे मनुष्यके उपक्रमी आयु होते हैं वास्ते उपक्रम लगा हो तो उसको दूर करनेका उद्यम करना. उसलिये मुनीमहाराजभी औपधादिक करते हैं, लेकिन सारा जन्मभर व्रत पालन करके छेडे वस्तुमें दूषण लग या व्रत भागै ऐसी दवा चापरनी वो अच्छा नहीं ज्यों वनसकै त्यों व्रत रराना और रोगका विकल्प न करना. रोगका विकल्प न करनेसे रोग जल्दी दूर होजाता है; वास्ते अपना आत्मधर्म न गिगडे ऐसा उग्रम करना.

यहापर फोट नका करेगा कि हरएक व्रतामें चार आगार हैं. उसमें सब्य समादिवृत्तियागारेण यह आगार है वास्ते कदापि अयोग्य वस्तु त्यागकी हुइ उपयोगमें लेवै तो क्या उससे व्रत भग होवै ? उस विषयमें समझना कि आगार रखे है, मगर उसके बारेमें शास्त्रमें कहा है कि दृढ प्रतिज्ञवान आगार सेवन नहीं करते हैं जिसका मन चलित या बेढगा है उससे रागादि सहन हो सकते नहीं परिणाम बिगड जाते हैं. ऐसा लगै तो व्रतपर परिणाम रखनेके लिये प्रायश्चित्त लेनेकी भायना सह उपयोगमें लेना. वो आगारवाली वस्तु सेवन कियेकाभी प्रायश्चित्त कहा है तो वो अपवादमार्ग है, परंतु जो आगार नहीं सेवन करते हैं और शुद्ध स्वरूपपर नजर रखत हैं उसकी अपेक्षासे तो ये उत्तरते दर्जेका है. पुनः कितनेक जीव पैसेके लोभसे यानी निर्दोष दवाका खर्च ज्यादा लगता है उस कृपणतासे दूषित दवाइयें बापरते हैं वो तो बहुतही दोष है ऐसे मनुष्य पैसकी कसरसे अभस दवाएं बापरते हैं और पीडा शुभ

खोते द्रव्य बापरे, उस करते शुभ स्वातेमें कभी खर्च करके मस दवामें पापरे मो विशेष उत्तम नीति है वास्ते प्रत अखण्डित रहै वैसे करना वही कल्याणकारी है और जिसके परिणाम बिगड़ते होवै उसको आगार सेवन करनेकी मना करनी बोभी अयोग्य है

१८५ प्रश्न —साधुजी गोंवमें प्रवेश करै तो उन्हींको वाग्र गीतके साथ स्हामैया करके ल्यानेका शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर.—श्राद्धविधिमें पत्र २६८ में ऐसा अधिकार है कि श्री धर्मघोषसूरीके नगर प्रवेशके उत्सवमें बहोचर हजार टके आवरुने खर्च कियेथे पुन' व्यवहार सूत्रके भाष्यमें पत्र १८२ के अंदर प्रमाण दिया है कि प्रतिभाभर सुनी प्रतिमा पूर्ण होवै तब नगर बहार रहीं गुरुको खबर कि ये आया हु. पाद गुरु, राजा वगैर जो आवरु होवै उसको जाहिर करै, और पीछे उस आवरु घड़े आदरके साथ प्रवेश करावै उससे शासनकी प्रभावना होवै और बहुतसे जीव धमानुरागी होंवै इत्यादि बहुतसा दर्शाव श्राद्धविधिमें है, वास्ते बड़े ठाठसे गुरुमहाराजनीको नगरमें प्रवेश कराना.

१८६ प्रश्न:—वर्षाकालमें चीनी वगैर का त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें पत्र २५४ के अंदर वर्षाके चौमासेमें चीनी, खजूर, द्राक्ष, मेवे, सुगवनीके शाख-भाजी वगैर: अभक्ष्य कहे हैं. दहा देसोगे तो साफ मालूम हो जायगा, क्यों कि चातुर्मासमें उन चीजोंमें प्रस नीचकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्याग करनीही चाहिये

१८७ प्रश्न—गुरुद्रव्य किसको कहेना ?

उत्तर.—श्राद्धविधिके पत्र १०० में बन्नेवाली प्रतके अंदर बस पात्र प्रमुख उप-गरणको गुरुद्रव्य कहा है

१८८ प्रश्न —जिनविषयी प्रतिष्ठामें और दीक्षामें मुहूर्त्त किस तरह देखना चाहिये ?

उत्तर.—मने लग्नशुद्धि वगैर जैनके मुहूर्त्त सबधी ग्रन्थ देखे हैं उनमेंसे सामान्य रीतिमें निम्न लिखित मुहूर्त्त देखना दुरस्त है विशेष विचार और श्रा-
वोंसे जान लेना

पहेले महिने देखने-सो भिगशर, अग्रहन, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ और अपाढ इन्ह महीनामें प्रतिष्ठा करनी लग्नशुद्धिमें कही है और ज्योतिर्विदावरण ग्रथमें जिनप्रतिष्ठाकी सक्रातिमें कही हैं यानी दृष्टिक, मकर, कुम्भ, मेष, वृषभ, मिथुन यह छ. सक्राति कही हैं. (षो कालीदासकृत ग्रथकी टीका जैनाचार्यने की है.) पुनः प्रतिष्ठाविधिके पंचागमें सावन महीनाभी लिखा है, और सावन महीनेमें प्रतिष्ठा भद्रहृद्भी मदिरोमें देखनेसें मालूम होती है. तत्त्व केवलीगम्य अपने सिद्धांतोंमें पूर्णमासीके दिन पूरा महीना होनेकी मर्यादा है, उससें शुहूर्त्तभी उत्ती सुवाफिक लेना.

तिथियें सामान्य रीतिसें शुक्लपक्षकी १० मीसें लगाकर कृष्णपक्षकी पचमी तक उत्तम कही हैं. और १-२-१-१०-११-१९ ये शुक्लपक्षकी और १-२-५ ये कृष्णपक्षकी सुदर कही हैं.

वार—सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये सुदर कहे हैं तथापि दूसरी तीथि और वार सिद्धियोगसें युक्त होवें तो लग्नशुद्धिमें सुखदायक कहे हैं.

फिर आरंभसिद्धिकी बड़ी टीकामें एक मंगलवारको छोडकर सब वार प्रतिष्ठामें लिये हैं; वास्ते बलवान् योग होवें तो तिथि पारका नियम नहीं है.

प्रतिष्ठामें—मघा, मृगशिरष, हस्त, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, स्वाती, और धनिष्ठा ये नक्षत्र लैना.

कुमस्थापनमें रवि नक्षत्रसें मथमके पाच नक्षत्र छोडकर पीछेके आठ नक्षत्र और उस पीछेके आठ छोडकर उस पीछेके छ नक्षत्र यह चौदह नक्षत्र कुमचक्रके हैं. उसमें कुमस्थापनका शुहूर्त्त करना. पहेले पाच और आठ पीछेके आठ वर्जित करने योग्य है.

ऊपर प्रतिष्ठा नक्षत्र कहे हैं, उस अदरका प्रतिष्ठा करानेवालेके जन्मनक्षत्रसें १०-१६-१७-१८-२३-२५ होवें तो काममें न लैना

आडल योग सो रवि नक्षत्रसँ २-७-९-१६-२१-२३-२८ यह न-
क्षत्र होयें तो आडलयोग होता है वो परदेश जानेकेवक्त वर्जित है. और
दूसरे कामोंमेंभी वर्जित किया जाय तो अच्छा है

चार तिथि नक्षत्रोंके संयोगसँ जो जो कुयोग होते हैं वोभी वर्जित
है वो योग नीचेके क्रोष्टरसँ ध्यानमें लिजीय.—

	रवि	साम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र.	शनि	कुयोग
तिथि.	७	६	५	४	३	२	१	कुलिकयोग
"	५	४	३	२	१	७	६	उपकुलिकयोग
"	३	२	१	७	६	५	४	कटिकयोग
"	४	७	२	९	८	३	६	अर्धमहर.
"	८	१	६	१	४	७	२	कालसमय
"	१२	११	१०	९	८	७	६	कर्कयोग
नक्षत्र	मघा	विशा.	आर्द्रा	मूठ.	कृति	रोहि	हस्त	यमघट.
"	विशा	पू पा	धनि	रेव	रोहि.	पुष्य	उ फा	उत्पातयोग
"	अनु	उ पा	शत	अभि	मृग	अश्ले	हस्त	मृत्युयोग
"	ज्येष्ठा	अभि	पू भा	भर	आर्द्रा	मघा	चित्रा	काणयोग
तिथि	७	७	०	१-३	६	३	७	संवृत योग.
नक्ष	मघा	चि.	उ पा	धनि	उ. फा	पुष्य	रेव	चार, ११क्षत्र निषेध
"	ज्ये मरा	पू पा	शत	पू भा	रो मृ	रो मृ	उ पा	
"	वि अ	विशा	आर्द्रा	मू आ	आर्द्रा	अश्ले	उ चि	
		उ पा	धनि	भरणी	शत.	पू पा	पू पा उ	
तिथि	५ ह	६ मृ.	७ अभि	८ अनु	९ पुष्या	१० रेव	११ रो	महा मृत्यु योग.

उपरके कोष्टमें घुरे योगोंका संयोग बतलाया है। जिसमें कुलिकयोग होता है सो चारुं घटी होता है सो प्रतिपदाके रोज पहले चोघडीयेमें, बीजके रोज दूसरे चोघडियेमें, ऐसे सातमके रोज सातवे चोघडियेमें होता है। और उपकुलिक, कंटक, अर्धप्रहर, कालसमय, ऐसे ऐसे कोष्ट-कमें तिथिके संयोगसें कुयोग होते हैं वो जिस तिथिके संयोगसें हो उस तिथिकी सरुपावाले चोघडियेमें वो योग रहता है। उस वक्तके सि-वाका वक्त अच्छा गिना जाता है दूसरेभी कुयोग निचे मुनब है:—

रवि	सोम	मंगळ	बुध.	शुक्र	शुक्र	शनि	(कुयाग)
भर.	आर्द्रा	मघा	चित्रा.	ज्येष्ठा	अभि	पू भा	कालदंडयोग
आर्द्रा.	मघा	चित्रा.	ज्येष्ठा.	अभि	पु भा	भर	ध्वाक्षयोग
अश्ले	हस्त	अनु.	उ पा	शत	अश्वि	मृग	वज्रयोग
मघा.	चि	ज्ये	अभि.	पु भा	भर	आर्द्रा	मुद्गरयोग
चित्रा.	ज्ये	अभि	पु भा	भर.	आर्द्रा	मघा	कपयोग
स्वा.	मूल	श्रव.	उ भा	कृति	पुनर्व	पु फा	लुपकयोग
वि	पु पा	धनि	रेव	रोहि	पुष्य	उ फा	मवासयोग
अनु	उ पा	शत.	अश्वि.	मृग	अश्ले	हस्त	मरणयोग
ज्ये	अभि	पु भा	भर	आर्द्रा	मघा	चि	व्याधयोग
पू पा	धनि	रेव	रोहि	पुष्य	उ फा	विशा	शूलयोग
अभि	पु भा	भर	आर्द्रा	मघा	चि	ज्ये	मृशलयोग
शत.	अश्वि	मृग	अश्ले	हस्त	अनु	उ पा	क्षययोग
पु भा	भर	आर्द्रा	मघा	चि	ज्ये	अभि	निपयोग

यमलयोग वजित है, सो गुरु, मंगल और शनि इनमेंसे कोई वार और तिथि २-७-१२ होय, और मृग, विशाखा, धनिष्ठा इनमेंसे कोई नक्षत्र होवै जब होता है सो तीनूके योगसे वर्जित है।

त्रिपुष्कर योग—सो २-७-१२ तिथि, गुरु, मंगल, शनिवार, और कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होवै इन तीनू योगसे होता है सो त्यागने योग्य है

गुरु शुक्रके अस्तमें प्रतिष्ठा, उद्यापन करनेका निषेध है। और दीक्षा शुरूके अस्तमें दैनी सभित है, क्यों कि लग्नशुद्धिमें शुक्र निर्मल लेना ऐसा कहा है। (तो अनिर्वल है) और प्रतिष्ठादिमें गुरु, शुक्र बाल या छुट हो दो दिनभी त्यागने योग्य है

गुरु, शुक्रका पूर्वदिशामें उदय होवै तो तीन दिन तक बाल समझना और पश्चिम दिशामें उदय होवै तो दस दिनतक बाल समझना।

गुरु, शुक्रकी पूर्व दिशामें अस्त होवै तो उस पहेलेके पंद्रह दिन छद्म समझ लेना और पश्चिम दिशामें अस्त होवै तो उस पहेलेके पांच दिनको छद्म जान लेना उन दिनोंमें मुहूर्त्त नहीं देना

आरभसिद्धि ग्रंथमें गुरु आनी बाल और छद्म दोनुके पंद्रह दिन त्याग करनेका कहा है और अन्यदर्शनमें गुरु और शुक्रके दिन समान कहे हैं, १०-७-३ दिन इस तरह मुहूर्त्तसिद्धिमेंभी कहा है

गुरु मंदिरमें प्रवेश करतें जिन दिशामें उदय होवै सो समुत्त भावसे और दक्षिण-दाहिना हो तो अवश्य त्याग देना, मगर कभी अथ शुक्र होवै तो इरस्त नहीं ऐसा आरभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है दूसरे दो प्रकारके शुक्र त्याग किये जाय तो त्याग देने चाहियें यानी सक्रातिमें वर्त्तता हो—[जिस सक्रातिमें हो सो देखो] और सन्मुख आवै तो त्यागने योग्य है और नक्षत्रमें वर्त्तता हो सो कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा—इन नक्षत्रोंके दिन पूर्वदिशामें शुक्र होवै, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा—इन नक्षत्रोंमें दक्षिण दिशामें होवै, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्त-

रापाडा, अभिजित्, श्रवण-इन नक्षत्रोंमें पश्चिम दिशामें. और घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी-इन नक्षत्रोंमें याने इन नक्षत्रोंके दिनमें उत्तर दिशामें शुरु होवै. मुहूर्त्त नक्षत्र जो हाथें वो देखनेमें सन्मुख शुरु आवै तो त्यागदेना.

रविनक्षत्र चलतां होवै उससे सातवा नक्षत्र होय सो भस्मयोग कहा जाता है; वास्ते वो नक्षत्र नहीं लेना धूलसे आकाश टक गया हो याने सूर्य धूलसे आच्छादित हुवा हो वो दिनभी मुहूर्त्तमें निषेध है. संक्राति लगै उसका पहला और पीछेका एक दिन और संक्राति लगै दो दिन छोड़ देना चाहिये

घड़ल समंद आकर गजोंग्व होता हो, विजुली चमती हो या कडाके होते हो, या इद्रधनुष मालूम होता हो, सूर्य चंद्रके पीछे [चोतिर्द] जलकुंडा-गोल चक्र मालूम देता हो आर आकाश रक्तवर्णका घन रहा हो तो वो दिन या अकालवृष्टि हुई हो वो दिन त्याग देनाही योग्य है.

ग्रहणसे सात दिन याने ग्रहण हुवे पहलेके तीसरे दिन, एक ग्रहण हुवा हो वो दिन और ग्रहण हुवे बादके तीन दिन युं मिलकर सात दिन ग्रहण दग्ध तिथिके कहे जाते हैं उन दिनोंमेंभी मुहूर्त्त नहीं देना मगर खग्रास याने चंद्र सूर्य पूरा टक गया हो तो या आधा टक गया हो तो तीन दिन गोचरशुद्धि देखनी-उसकी हकीकत नीचे मुजब है.—

जिस राशिमें गुरु होवै सो राशि प्रतिष्ठा करानेवालीकी जन्मराशिसें २-९-७-९-११ वें ठौर हो तो श्रेष्ठ हैं.

जिस राशिका चंद्र हो सो जन्मराशिसें १-३-६-७-१०-११-२-५-९ वें ठौर हो तो वोभी अच्छा ह. [मनुजीको राशिसें मनुजीकाभी देखना.]

जिस राशिका रवि हो सो जन्मराशिसें ३-६-१०-११ वें ठौर हो तो अच्छा समझना.

इस तरह प्रतिष्ठा करानेवालेको गुरु, चंद्र और रवि ये तीनू देखने चाहिये. मतिमाजी महाराजको चंद्र बल देखना, मगर जे कृष्णपक्ष हो

तो तारा बल दंगना सो नीचे मुजब है—

जन्म नक्षत्रसें गिनना—सो जन्म नक्षत्र अभिनी है तो दसवा नक्षत्र यथा आया ऐसैं गिनना.

तारा.	नक्षत्र.	नक्षत्र	नक्षत्र.	अच्छी, निर्वल तारा
१	१	१०	१९	शुभ तारा, नक्षत्रमें महर्त्त देना
२	२	११	२०	शुभ
३	३	१२	२१	अशुभ
४	४	१३	२२	शुभ
५	५	१४	२३	अशुभ
६	६	१५	२४	शुभ
७	७	१६	२५	अशुभ
८	८	१७	२६	शुभ
९	९	१८	२७	शुभ तारा वही उस नक्षत्रमें महर्त्त करना

रमझ यह है कि जन्मनक्षत्रसें १-१०-१९ वा नक्षत्र हो तो १ तारा—इसी तरह दो तीनों वौर समझ लैना

अब जिसका जन्म नक्षत्र हो तो उसका जो नाम हो उस परसें अक्षर—अनकहोटा चक्रसें देखकर नक्षत्र निकालना सो निचे मुजब.—

पू, चे, चै चो, ला, अभिनी. ली, लु, ले, लो, ली, लै, भरणी.
अ, ई, ऊ, ए, ऐ, कृतिळा ओ, वा, बी, वु, रोहिणी बे, वो, फा, की
मृगशिरा शु, घै, ङ, छ, आर्द्रा के, को, ह, ही, पुनर्वसु. डु, हे, हो,
हा, पुष्य ढी, डु, डे, ढो, अश्लेषा. ग, मी, मू, मे, मघा. मा, टी, दु, टे,

पूर्वाफाल्गुनी. टे, टो, प, पी, उत्तराफाल्गुनी. पु, प, ण, ठ, हस्त. ये, पो, र, री, चित्रा. रु, रे, रो, ता, स्वाति. ती, तु, ते, तो, विशाखा. न, नी, जु, ने, अनुराधा. नो, य, यी, यु, ज्येष्ठा. ये, यो, भे, भी, मूल. भू, ध, फ, ड, पूर्वाषाढा. भे, भो, ज, जी, उत्तराषाढा. जु, जे, जो, खा, अभिजित्. खी, खु, खे खो, श्रवण. ग, गी, गु, गे, धनीष्ठा. गो, स, सी, सुं, शतभिषा. से, सो, द, दी, पूर्वाभाद्रपद. दु, ङ, ञ, थ, उत्तराभाद्रपद. दे, दो, च, ची, रेवती. इस मुजुर नामके अक्षर है याने एक नक्षत्रके चार पाये होते हैं और उन चारों पायोंमें जिस पायोंमें जन्म हुआ हो उसी पायोंके अक्षर मुजुर नाम रखता जाता है जैसें अभिनीके पहले चरणमें जन्म है तो चूनीलाल नाम आयगा. सदूरेमें जन्म होगा तो चेताराम आयगा तीसरेमें होगा तो चौथमल्ल आयगा और चौथे चरणमें जन्म होगा तो लामचद्र नाम आयगा. इस मुजुर नक्षत्र पाद देखकर नामका नक्षत्र निकाल लेना.

सूतर्चके दिन शिष्टि होवे तो दो संक्रातिमें देखना उसमें स्वर्गमें भद्रा हो तो जो कार्य करै सो सिद्ध होवे. पातालमें भद्रा हो तो कार्यकी सिद्धि होवे, मगर मनुष्यलोकमें भद्रा हो तो कार्य न करना—करनेसें हानी होती है.

योगिनी देखनी सो सन्मुख हो तो अवश्य छोड़ देनी. दाहिने हो तो भी त्याग देनी और पृष्ठ भाग वाम भागकी हो तो लेनी योग्य है.

काल और पास सन्मुख हो तो त्याग देना (जो तिथियोंमें बतलाया है सो वहासें देख लेना) यह वास्तु शास्त्रमें देखनेका कहा है. विशेष जैनमें देखना नहीं कहा है—ऐसा प्रतिष्ठा दीपणोंमें लेख है.

घातचद्र, घातनभय, घाततिथि और घातपक्षीना त्याग देनेका हुक्म है.

राहु सूर्योदयसें चार घड़ी पहले पूर्वदिशामें रहे, बाद चार घड़ी वायुकोनेमें, बाद चार घड़ी दक्षिणमें, बाद चार घड़ी इशान कोनेमें, बाद चार घड़ी पश्चिममें, बाद चार घड़ी अग्नि कानेमें, बाद चार घड़ी उत्तरमें, और पीछे चार घड़ी नैऋत कोनेमें—इस तरह दिन और रातमें अष्ट दिशामें फिरता हुआ रहता है.

सक्रांतिमें क्या देखना ? सो नीचे मृजत है —

राहु सन्मुख वर्जित है तथा वच्छ सन्मुख और मदिमें प्रवेश कर
पीछे हो सो त्याग देना.

मेघ सक्रांतिमें—राहु दक्षिणमें, वच्छ पश्चिममें, शुक पश्चिममें और
विष्टि स्वर्गमें, तथा छद्म रविदग्ध.

वृष सक्रांतिमें—राहु दक्षिणमें, वच्छ पश्चिममें, शुक उत्तरमें, विष्टि
स्वर्गमें और चौथ रविदग्ध

मिथुन सक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, विष्टि पातालमें, शुक
उत्तरमें और अष्टमी रविदग्ध

कर्क सक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, शुक उत्तरमें, विष्टि
पातालमें और छद्मी रविदग्ध

सिंह सक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, शुक पूर्वमें, विष्टि मनु
ष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध

कन्या सक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक पूर्वमें, विष्टि पाता
लमें और अष्टमी रविदग्ध

तुला सक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक पूर्वमें, विष्टि पातालमें
और द्वादशी रविदग्ध

वृश्चिक सक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक दक्षिणमें विष्टि
मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

धन सक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक दक्षिणमें विष्टि पा
तालमें और बीज रविदग्ध

मकर सक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक दक्षिणमें, विष्टि
स्वर्गमें और द्वादशी रविदग्ध

कुम्भ सक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक पश्चिममें, विष्टि
मनुष्यलोकमें और चौथ रविदग्ध

मीन सक्रांतिमें—राहु दक्षिणमें, वच्छ पश्चिममें, शुक पश्चिममें, विष्टि
मनुष्यलोकमें और बीज रविदग्ध

तिथियोंके साथ कुयोग होवे सो त्याग देनेका खुलासा नीचे मुजब है:—

प्रतिपदाके रोज मूल नक्षत्रके योगमें ज्वालामुखी योग होता है सो वर्जित है. योगिनी पूर्वमें, पाश श्रुटिमें पूर्वमें वदिमें वायुकोनेमें, काल श्रुदिमें पश्चिममें और वदिमें अग्निकोनेमें रहता है.

षीजके रोज अनुराधा नक्षत्रके सयोगस वज्रपात योग होता है सो त्याग देना घन और मीनके चद्रमें चद्रदग्ध षीज, योगिनी उत्तरमें, पाश श्रुदिमें अग्निकोनेमें वदिमें उत्तरमें, काल श्रुदिमें उत्तर और वदिमें वायु कोनेमें होता है.

षीजके रोज उत्तरा (उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराश्रवण) के योगस वज्रपात योग होता है सो वर्जनीय है योगिनी इशानमें, पाश वदिमें इशान और श्रुटिमें दक्षिणमें, काल श्रुटिमें उत्तर और वदिमें नैऋतमें होता है. तीज और अनुराधा नक्षत्रके योगसे कालमुखी योग होता है सोभी वर्जनीय है.

चतुर्थीके रोज तीनु उत्तराके सयोगसे कालमुखी योग होता है सो त्याग देना वृषभ, कुम्भके चद्रसे चद्रदग्ध तिथि, योगिनी नैऋतमें, पाश श्रुदिमें नैऋतमें, वदिमें अश्लोकमें, काल वदिमें उर्द्ध और श्रुदिमें इशानमें होता है.

पंचमीके रोज भरणी नक्षत्रके सयोगसे ज्वालामुखी और मघाके संयोगसे कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाश श्रुदिमें पश्चिम और वदिमें अश्लोकमें, काल श्रुदिमें पूर्व और वदिमें उर्द्ध-लोकमें होता है.

छठके रोज राहिणीके सयोगसे वज्रपात योग होता है सो वर्जनीय है कर्क और मेषके चद्र साथसे चद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी पश्चिममें, पाश श्रुटिमें वायुकोन और वदिमें पूर्वमें, काल श्रुदिमें अग्निकोन और वदिमें होता है.

सप्तमीके रोज हस्त और मूल नक्षत्रके योगसे वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. योगिनी वाय्व कोनेमें पाश श्रुटिमें दक्षिण और वदिमें अग्नि कोनेमें, काल श्रुदिमें दक्षिण और वदिमें वायुकोनेमें होता है.

अष्टमीके रोज कृत्तिका नक्षत्रसे ज्वालामुखी और रोहिणीके योगसे कालमुखी योग होता है सो त्याग देना मिथुन कन्याके चंद्र सगसे चंद्रदग्ध तिथि हाती है, योगिनी इशानमें, पाश श्रदिमें इशानम और वदिमें दक्षिणमें, काल श्रदिमें नैऋत और वदिमें उत्तरमें होता है

नौमीके रोज रोहिणीके योगसे ज्वालामुखी और कृत्तिकाके योगसे कालमुखी योग होता सो वर्जनीय है योगिनी पूर्वमें, पाश श्रदिमें उर्दलोरु और वदिमें नैऋतमें, काठ श्रदिमें अधोलोरु और वदिमें इशानमें होता है

दशमीके रोज अश्लेषाके योगसे ज्वालागुणी याग होता है सो त्याग देना वृश्चिक, सिंहचंद्र सगसे चंद्रदग्ध तिथि हाती है योगिनी पूर्वमें, पाश श्रदिमें अधोलोक वदिमें पश्चिममें, काल श्रदिमें उर्दलोरु और वदिमें इशानमें होता है.

एकादशीके रोज योगिनी अग्निकोनेमें, पाश श्रदिमें पूर्व, वदिमें वायुकोनेमें होता है काल श्रदिमें पश्चिम और वदिमें अग्निकोनेमें होता है

द्वादशीके रोज तुला, मकरके चद्रसे चंद्रदग्ध तिथि होती है योगिनी नैऋतमें, पाश श्रदिमें अग्निकोन और वदिमें उत्तरमें होता है काल श्रदिमें वायुकोन और वदिमें दक्षिण दिशामें होता है

तृयोदशीके रोज चित्रा नक्षत्रके योगसे यमकृति योग होता है सो त्याग देना योगिनी दक्षिणमें, पाश श्रदिमें दक्षिणमें और वदिमें इशानमें होता है काल श्रदिमें उत्तरमें और वदिमें नैऋतमें होता है

चतुर्दशीके रोज योगिनी पश्चिममें, पाश श्रुत्पक्षमें नैऋतमें और कृष्णपक्षमें उर्दलोरुमें होता है काल श्रुत्पक्षमें इशानमें और वदिमें उर्दलोकमें होता है

पूर्णामासीके रोज योगिनी वायव्य कोनेमें, पाश श्रुत्पक्षमें पश्चिममें वदिमें अधोलोकमें होता है, और काल श्रदिमें पूर्वदिशामें और वदिमें उर्दलोकमें होता है

चंद्रदग्ध तिथि लग्नशुद्धि प्रकरण मृगश्रि लिखी गइ है दूसरे प्रयोगमें दूसरी तरहसेभी चंद्रदग्ध तिथिका लेख है

चंद्रमा देवना सो मंदिरमें प्रवेश करनेके रक्षा दाहिनी बाजू या सम्मुख लैना सो गेप, सिंह, वनका चंद्र पूर्वदिशमें वृषभ, कन्या, मकरका दक्षिणमें मिथुन, तुला, कुमका पश्चिममें और कर्क, मीन, श्वेतिका चंद्र उत्तर दिशामें रहता है

मत्ताइस योगमेंसे अशुभ योगोंकी पड़ी त्यागनी सो विष्कुभकी, शूलकी और गड योगकी पहली पाच घड़ी, अतिगजकी छ घड़ी, व्याघात, वज्रयोगकी ना पड़ी, परिवकी १० घड़ी और वैदृत, व्यतिपातकी सरी घड़ी त्याग देनी चाहिये

आरभसिद्धिके अनुसारसे सिद्धियोग और अमृतसिद्धियोग नीचे मुजब होता है —

तिथि	वार	नक्षत्र.	नक्षत्र.
१-८-९	रवि	हस्त	पुन रे. रो मृ ३ उत्तरा. पुष्य मू अभि. ध.
२-९	सोम.	मृग.	रो अनु उफा. हस्त. श्र निशा पुष्य. शत
३-८-१३-६	मंग	अभि	रो. उभा मू उफा कृ. मृ. पुष्य अनु अश्ले.
२-७-१४-९	बुध	अनु	श्र ज्ये. पुष्य ह. उफा कृ मृ रो पुफा. उभा.
५-१०-१५-११	गुरु	पुष्य.	अभि. पुन. पूर्वा ३ अश्ले ध रे स्वा. वि. अनु
१-६-१९-२	शुक्र	रेव	अभि पुषा. उपा अनु श्र ध पुफा. हस्त.
४-८-१४-९	शनि	रोहि	श्र व अभि स्वा पुष्य अनु मघा शत.
१	२	३	४
ये तिथि और नक्षत्रोंसे गते सिद्धियोग होता है		ये वार और इन नक्षत्रोंसे सयोगसे सिद्धियोग होता है	
		औरभी सिद्धियोग लग्नशुद्धिके मुजब आगे लिख दिया गया है आरभसिद्धि और लग्नशुद्धिमें सिद्धियोगका मिलाप नहीं मिलता है—सो तत्त्व केवलीगम्य है	

लघुशुद्धि ग्रथ मुजब सिद्धियोग.

तिथि	वार	नक्षत्र.	तिथि	वार
८	रवि.	हस्त ३ उज्जरा मू	१-६-११	शुक्र.
९	सोम.	रो मृ पुष्य अनु थ	२-७-१२	बुध
१-६-८-१३	मंग.	उभा अश्वि. रेव.	३-८-१३	मंगल
७-१-१२	बुध.	कृत्ति रोहि मृ पुष्य अनु	४-९-१४	शनि.
१०-१-१५	शुक्र	अश्वि पुष्य पुन अनु रे	५-१०-१५	शुक्र
७-६-११-१६-१	शुक्र	रेव अनु थ्रण	नार चंद्रके मतसे इन “ तिथि वारोंके सयोगसे ” सिद्धियोग होता है	
१-९-१४	शनि	रो थ्र स्मति		
ये तिथि वारके सयोगसे और ये वार नक्षत्रके योगसे सिद्धियोग होता है				

आनदादि शुभ योगका कोष्टक

रवि.	सोम.	मंग	बुध	गुरु	शुक्र	गनि	शुभ योगके नाम.
अश्वि.	मृग	अश्ले	हस्त	अनु	उपा	शत	आनन्दयोग
कृत्ति.	पुन	पुफा	स्वा	मूल	श्रव	उभा.	प्रजापतियोग
रो.	पुष्य	उफा	विशा	पुष्य	धनी	रेव	शुभयोग
मृग.	अश्ले	हस्त	अनु	उपा	शत	अश्वि	सौम्ययोग.
पुन.	पुफा	स्वा	मूल	श्रव	उभा	कृत्ति	द्वजयोग
पुष्य	उफा	विशा.	पुषा	धनी	रेव	रोहि	श्रीवत्सयोग
पुफा.	स्वा	मूल	श्रव	उभा	कृत्ति	पुन	उग्रयोग.
उफा	विशा	पुषा	धनी.	रेव	रो	पुष्य	मित्रयोग
हस्त.	अनु	उपा	शत.	अश्वि	मृग.	अश्ले	मनोव्रयोग
मूल.	श्रव	उभा	कृत्ति	पुन	पुफा	स्वा	सिद्धियोग
उपा.	शत	अश्वि	मृग	अश्ले	हस्त	अनु	अमृतसिद्धियोग
श्रव	उभा	कृत्ति	पुन	पुफा	स्वा	मूल	गजयोग
उभा	कृत्ति	पुन	पुफा	स्वा	मूल	श्रव	स्थिरयोग
रेव	रो	पुष्य	उफा	विशा,	पुषा	धनी	वर्द्धमानयोग
धनी	रेव	रो	पुष्य	उफा.	विशा	पुषा	मातंगयोग

रवियोगही, कुमारयोगही और राजयोगही महत्त्वता अपने योगों-
पके ग्रन्थोंमें बहुतसी हैं। ये योगोंमें काम करनेसे अतिशय उत्तम फल
कहा है। ये योग होय और दूसरे कुयोग होय तो वो कुयोग हरन्त नहीं
कर सकता है।

रवियोग सो-चलते मूर्यनक्षत्रसे ४-६-९-१०-१३-२० इस अत्र-
रका कोई नक्षत्र हो तो रवियोग होता है।

कुमारयोग सो-मंगलवार बुध सोम, शुक्र तिथि १-६-१०-११-
१५, नक्षत्र अभिनी, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, मिश्राया मूल, श्र-
वण, पूर्वाभाद्रपद, इन चारमें मंगलवार, इन तिथिमेंसे कोईभी तिथि और
इन नक्षत्रमेंसे कोईभी नक्षत्र आये तो कुमारयोग होता है।

राजयोग सो-रविवार, मंगल, बुध, शुक्र, १-७-१२-३-१५ ये
तिथिमें दिन भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वाषाढा, चित्रा, अनुराधा,
पूर्वाषाढा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र और उपर
यथायोग्ये चारका संयोग हो जानेसे राजयोग होता है, सो बहुतही उत्तम
माना जाता है।

स्थिविरयोग सो-अनशन करनेमें, रोगविचारण निमित्त औषध
करनेमें उत्तम कहा है वो गुरु, शनीवार तथा १२-८-४-९-१४ तिथि,
और कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, उत्तराषाढा, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तरा-
षाढा, श्रवणा, रेवती ये नक्षत्रोंके याने उपर कहे हुये चार-तिथि-नक्ष-
त्रके संयोगसे स्थिविर योग होता है।

गुरुर्वचनपत्रोंमें दूषित नक्षत्र लग्नशुद्धि प्रकरणमें कहे हैं सो निचे मुजब —

१ सजागत याने जो नक्षत्र सूर्यास्तके समय उदय होय उसको
सजागत नक्षत्र कहा जाता है सो वर्जनीय है।

२ आदित्यगत याने जिस नक्षत्रका सूर्य हो उस नक्षत्रमें गुरुर्वचन
तो निर्दिष्ट न पाये, वास्ते वर्जनीय है।

३ बड़े बड़े सो अभिजित् नक्षत्रमें सात नक्षत्र पूर्व दिशाके, उस
पीठके सात दक्षिण दिशाके, उस पीठके सात पश्चिम दिशाके और उस
बाद सात उत्तर दिशाके-इस तरह स्थापन करके देखे और प्रभुजी

निराजे जन्मोंके मनुष्य नक्षत्र और उस नक्षत्रमें मूर्च्छा करना सो सुदूर है सन्मुख सिवाके वो बड़े बड़े नक्षत्रोंमें कार्य करे तो क्षत्रका जय ओर आपकी हानी होगी

४ सगह सो-क्रूर ग्रह सहित जो नक्षत्र हो सो वर्जनीय है उस नक्षत्रमें कार्य करै तो विग्रह है।

५ चिह्नार्ण-सो सूर्यनक्षत्रके पीछेके नक्षत्रमें कार्य करै तो विवाद होवे।

६ राहुहत-सो जिस नक्षत्रपर ग्रहन हो वो नक्षत्रमें कार्य करै तो मरण होवे

७ ग्रहभिन्न सो-नक्षत्रके बीचमें होके ग्रह जावे उस नक्षत्रमें मूर्च्छा करै तो लोही-रुधिर यमै।

रोहिणीपेध यंत्र.

	क.	रो	मृ	आ	पु	पू	अ.	
म								म
ज								प
रे								व
ल								ह
पू								वि.
श								रवा
ध								वि
	क	ख	ग	घ	ङ	च	ज	

उपरसे यत्रमें जो शूलयोगपर मृगशिरष नक्षत्र रखा गया है, उसी तरह परिघयोगपर मघा, वैश्वतपर चित्रा, व्याघातपर पुनर्वसु, वज्रपर पुष्य, विष्णुभपर अश्विनी, अतिगढपर अनुराधा, गढपर मूल, और व्यतिपातपर अश्लेषा-इस मुजबसे जितनी सरयागाला योग हो उतनी सरयागाला नक्षत्र रखना।

उपर मुजबके दोष छोडकर प्रतिष्ठा, दीक्षाके मुहूर्त्तके नक्षत्र लेवै दीक्षाके नक्षत्र लग्नशुद्धि मुजब लेना

उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अनु-राधा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, मूल, अश्विनी, श्र-वण, स्वाति, इन नक्षत्रोंमें दीक्षा देनी शुरुकों चद्रवल देखना और शि-ष्यकों चद्रवल, गुरुवल, रविवल जो प्रतिष्ठा करानेवालेके देखनेका जैसे बतलाया है वैसे देखना दूसरा सत्र प्रतिष्ठा मुजबही करना

यात्रा करने जानेसे प्रयाणमें उत्तम आर मध्यम नक्षत्र नारचद्रके टीप्पणमें नीचे मुजब है —अश्विनी, पुष्य, रेवती, मृगशिरष, पुनर्वसु, हस्त, ज्येष्ठा, अनुराधा और मूल ये उत्तम कहे हैं, और चित्रा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनु पूर्वा, ये मध्यम कहे हैं दीक्षाके बार रवि, बुध, शनि ये उत्तम हैं इन सिखाके बारसे दिन यदि सिद्धि-योग वगैर शुभ योग होवै तो लग्नशुद्धिमें वो बारभी उत्तम कहे हैं

इसतरहकी दिवसशुद्धि देख करके लग्नशुद्धि देखनी उसमें छः वर्ग सत्र देखनी ओर ग्रहका उदय, अस्त, बलभी देखना चाहिये छ वर्ग नीचे मुजब है.—

ग्रह, होरा, दशमान, नवमाश, द्वादशाश, त्रीशाश इन छठ जगेपर सौम्य ग्रह आवै तो उत्तम है। रुद्राचित् पाच वर्ग शुभ होवै तोभी मुहूर्त्त लेना अत्र लग्नका प्रमाण निम्न लेख मुजब है -

मीन और मेष लग्नकाल २१९ पल,

कुम्भ, वृषभमा २-१ पल,

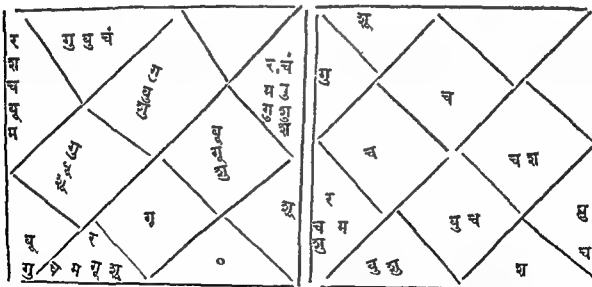
मकर मिथुनका ३०३ पल,

शुक्रिक, सिंह लग्नका ३४७ पल, कन्या, तोलाका ३२७ पल,
 और घन, कर्क लग्नका ३४३ पलका काल है अथ लग्न निकालना
 होवे तो छपे हुवे पचागमें रवि कितने अशसें है? वो देखकर पीछे पचां-
 गमें लग्नपत्राके कोष्टमें रवि कितने अशसें है? वो देखना, और पीछे
 लग्नपत्रके कोष्टमें जितने अशसें रवि जिस सप्ताहिका हो, उसके कोठेमें
 जो अंक हो वो वो लग्न प्रातःकाल-सूर्योदय समय होनेका समय लेना.
 पीछेका जो अच्छा लग्न होय वो कोठेमें जो अंक हो सो देखना, उसमें
 जितनी घड़ीकी विशेषता आवे उतनी घड़ी दिन चढ़नेसें वो अंक आ-
 वेगा ऐसा समय लेना पीछे कुडली निकालकर जिस जिस राशिके ग्रह
 हो वो लिखना और वे ग्रह अच्छे या बुरे है कि कैसे? वो देखनेके
 लिये लग्नशुद्धि मुजब कुडली की हैं उस मुजब देखना.

प्रतिष्ठा ग्रह नीचे मुजब—

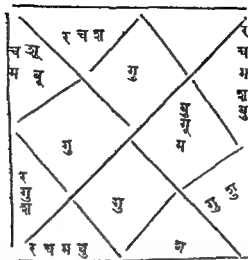
उत्तम—

मध्यम.

उपर मुजब ग्रह होवै तो प्रतिष्ठा करनेमें श्रेष्ठ है. इस शिवाके स्थान
 पर ग्रह होवै तो कार्यकी हानीकर्त्ता कहे हैं. यह कुडली आचार्यस्थापना,
 राज्याभिषेक, विवाह और अन्यभी शुभ कार्योंमें सुख देनेवाली है.

दीक्षाकी उत्तम कुडली

इस उत्तम कुडलीमें ग्रह ररखे हैं उस मुजबके ग्रहोंमें दीक्षा देनी सो बहुतही श्रेष्ठ है मगर उस मुजबके ग्रह न हो तो दीक्षाकुडलीमें शनी मध्यम बली हो गुरु बलवान हो और शुक निर्बल हो उसमें दीक्षा दैनी घसका स्वरूप नीचे मुजब है —

शनि-२-१-६-८-११ इन स्थानोंपर मध्यम बली,

गुरु-१-४-७-१० इन स्थानोंपर बलवान,

शुक-६-१-२ इन स्थानोंपर निर्बल वो दीक्षामें अच्छा

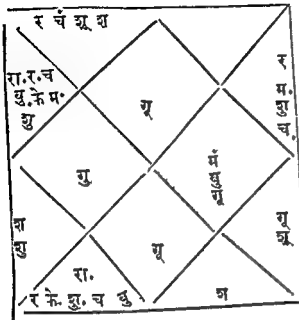
बुध-३-३-५-६-११ सुखदायक है

मंगल-३-६-१०-११ इन स्थानोंमें हो तो दीक्षा लेनेवाला बहुत अच्छे ज्ञान तपयुक्त हो सकेगा ऐसा समझना

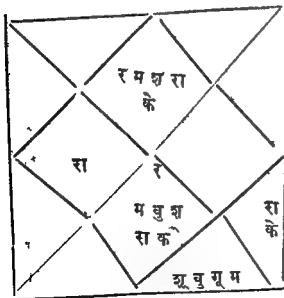
शुक, मंगल, शनि इन तीनोंमेंसे कोईसेभी सप्तम भवनमें चंद्र हो तो अयोग्य है दीक्षा लेनेवाला वैश्वरू कुशीलीआ निरले और तप ज्ञानसे रहित होवे

नारचंद्रमें दीक्षाकुडलीमें कही है उस मुजब कहता हु. एक उत्तम कुडली तो जैसे लगशुद्धिमें कही है उसी मुजब है और दूसरी ग्रथांतर मुजब की है —

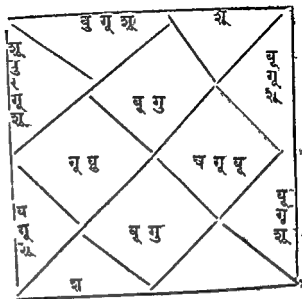
दीक्षाकी सत्तम कुंडली.

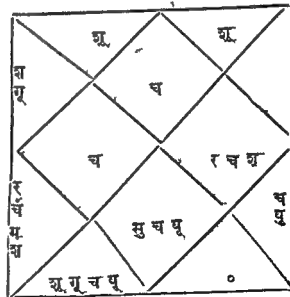
जघन्य.

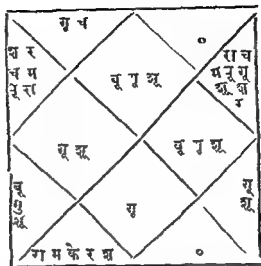

दीक्षाकी मन्वम कुंडली

मध्यम.

इस लगकुडलीम उत्तम ग्रह आवै सो ग्रहशुद्धि

होरा सो लग्न लिया गया हो उसके दो भाग करना, उसमें-१-३-५-७-९-११ इन सूर्यावाला लग्न होवै तो पहली होरा रविजी और दूसरी होरा चंद्रकी और २-४-६-८-१०-१२ इन सूर्यावाला लग्न हो तो पहली होरा चंद्रकी और दूसरी होरा सूर्यकी प्रतिष्ठा, दीक्षादिक चंद्रकी होरामें करना

देशराण सो-लग्नके तीन हिस्से करना, उसमें जो मेघ लग्न लिया हो तो पहला देशकाण मेघका, और इसीही तरह जो लग्न लिया हो उसीकाही पहला देशकाण समझना दूसरा देशकाण सिंहका, तीसरा धनका, वृष लग्नमें पहला वृषका, दूसरा कन्याका, तीसरा मकरका, इस मुजब जो लग्न लिया हो उससे देख लेना पीछे जो देशकाण आवै उसका स्वामी जन्मकुडलीमें देखना और स्वामी अच्छे स्थानमें हो तो देशकाणमें मुहूर्त्त करना

नवमांश देखना सो-जो लग्न होवै उनके पहेलेका जो होय उसके नौ भाग करना उसमें पहेले हिस्सेका नवमांश जो मेघ लग्न हो तो प-

द्वेले मेयका, १-२-३-४-५-६-७-८-९ जो वृष लग्न हो तो पहला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६ जो मिथुनका हो तो पहला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३ जो कर्क लग्न हो तो पहला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२ जो सिंह लग्न हो तो पहला-१-२-३-४-५-६-७-८-९ कन्या लग्न हो तो पहला-१०-११-१२-१-२-३-४-५-६ जो तुला लग्न हो तो पहला-७-८-९-१०-११-१२-१-२-३ जो दशरु लग्न हो तो पहला-१-५-६-७-८-९-१०-११-१२ जो धन लग्न हो तो पहला-१-२-३-४-५-६-७-८-९ मकर लग्न हो तो पहला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६ जो कुम्भ लग्न हो तो पहला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३ जो मीन लग्नका हो तो पहला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२ इस मुजय नौ नवमास जो नवमासका स्वामी वलवान हो सो लैना और सौम्य ग्रहका लैना सोम्य ग्रह सो-चंद्र-बुध-गुरु-शुक्र.

द्वादशाश सो-लग्नके बारह भाग करना और जो लग्न हो उस पहले भागका स्वामी, और उससे कमवार बारह भागके स्वामी देखना उसमें जो भागमें मुहूर्त होवे उस भागका स्वामी लग्नमें वो शुभ ग्रह हो तो श्रेष्ठ समझना

त्रीशाश सो लग्नके तीस हिस्से करना उसमें मेय लग्न हो तो पहले पांच भागका स्वामी मंगल, उस पीछेके पांच भागका स्वामी शनि, उस पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, उस पीछेके सात भागका स्वामी बुध, उस पीछेके पांच भागका स्वामी शुक्र-इस तरह मिथुन, सिंह, तुला, धन, कुम्भके भागोंके स्वामी येही समझ लीजियें और समस्ताश जो वृष, कर्क, कन्या, दशरु, मकर, मीन ये छठ सम लग्नमें पहले पांच भागका स्वामी शुक्र, उस पीछेके पांच भागका स्वामी बुध, उस पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, उस पीछेके सात भागका स्वामी शनि और उस पीछेके पांच भागका स्वामी मंगल. इस मुजयसे अशके स्वामी देख लैने चाहियें उसमें सौम्य ग्रहके अशमें मुहूर्त करना श्रेष्ठ है फिर दूसरी तरहसे त्रीश अशमेंसे अश कहे हैं वो नीचे मुजय त्रीश अश अदरके अश है:—

घृप और मकर लग्नका बीसना अंश

मीन, कर्क, कन्याका १४ तथा ८ अंश

वृश्चिकका १२ अंश

कुम्भका २६ अंश

तुलाका २४ अंश

मेषका २७ अंश

सिंहका १८ अंश.

धन और मिथुनाका १७ अंश

इस तरह जो लग्न हो उसके ऊपर पड़े हुये अंशोंमें मुहूर्त करना बोभी उत्तम कहा है मकर लग्नके स्वामी देखना सो मेषका स्वामी मंगल, घृषा शुक, मिथुनका बुध, कर्कका चंद्रमा, सिंहका रवि, कन्याका बुध, तुलाका शुक, वृश्चिकका मंगल, धनका गुरु, मकर कुम्भका शनि और मीनका गुरु है इस मृजल लग्नके स्वामी है वो स्वामी बलवान् होवै सो देखना, या उच्च स्थिती होवै तो बहुत अच्छा, मगर नीचका या क्षत्रके गृहमें बैठा हुवा वा हस्तका बन्नीका हो सो वर्जनीय है इस तरह छ. वर्गशुद्धि देखनी चाहिये

एक आचार्य महाराजने और लग्नशुद्धिमें कहा है कि नवमांश शुद्ध देखकर प्रतिष्ठा करनी चंद्रमा कूर ग्रहसे युक्त हो तो वो क्षीणचंद्र कहा है, सो निर्मल है

उदय शुद्धि सो-नवमांशका स्वामी लग्नकुडलीमें लग्नके स्वामीको देखता होवै तो उसको उदयशुद्धि कहा जाता है वो प्रतिष्ठा दीक्षामें देखनी चाहिये

अस्तशुद्धि सो-नवमांशका स्वामी लग्नके सातवे स्थानकसों देखता हो तो उसे अस्तशुद्धि कहते हैं

लग्नशुद्धिमें ऐसाभी कहा है कि अस्तशुद्धि और उदयशुद्धि देखनेकी दीक्षा, प्रतिष्ठामें जरूरत नहीं है यु कितनेक आचार्यभी कह गये हैं वाग्भ गणितोंमें चर, स्थिर और द्विस्वभावकी पहचान नीचे मूजूव है —

मेघ, रूक, तुला और मकर चर राशी है

वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ स्थिर राशी हैं

मिथुन, कन्या, धन और मीन द्विस्वभाव हैं

इनमेंसे प्रतिष्ठाके काममें स्थिर लग्न लेना वो नहीं तो द्विस्वभाव लेना।
आरभसिद्धिमें बने वहाँ तक द्विस्वभाव लेना और बाँ न आवे तो स्थिर
लेना अगर ग्रह बहुतही उत्तम अति होवै तो त्रिचिह्न चरभी लेनेका कहा है

नारचद्रमें लग्नकुंडलीके भीतर ग्रह पड़े हो उसके योगायोग और
फल कहे है सो नीचे मुजय है:—

चद्रके साथ रवि मंगल होवै तो अग्नि भय होवै.

चद्रके साथ शनि हो तो मरण भय करै

चद्रके साथ बुध हो तो समृद्धि करै

चद्रके साथ गुरु हो तो महीमा प्रभाव उदायै.

चद्रके साथ शुक हो तो समस्त सौख्य देवै

प्रतिष्ठा-कुंडलीमें रवि अमल [निर्मल] हो तो गृहके मालिककी हानी
होवै. चद्र निर्मल हो तो स्त्रीका मरण होवै, शुक निर्मल-विमल हो तो
वननाश, गुरु विमल हो तो सुखनाश होता है. प्रतिष्ठा कुंडलीमें नीचग्रह
क्रूरग्रहसे युक्त हो, या अस्तका, या अनुक्षेपका ग्रह, या वक्री हो तो
विवर्ण समझना. शनि रवि वक्री होवै तो प्राप्तादका नाश करै.

मंगल, शनि, राहु, रवि, केतु, शुकभी इस ग्रहसे सहित इन ग्रहमेंसे
सातवा हो तो सूत्रधार, आचार्य, आबक इन सबका मृत्यु करै मंगल,
शनि, सूर्य १-१०-४-७-८-९ इतने स्थानपर होवै तो प्राप्तादका भग
करै. मंगल बारहवै स्थान हो तो सुखभजनरै

शुकवार शुकका नवमास, शुकलग्नाधिपति, शुकके उदयमें शुक
सातवैसे लग्नको देखता होवै तो उसमें दीक्षा न दैनी.

सामवारके रोज लग्नका स्वामी चंद्र, नवमासका स्वामी चंद्र, चंद्रके
उदयमें वो शुकलग्नमें ये एकत्र योगमें दीक्षा न दैनी

टियेपर समान जगहपर रखना पीछे जिस वारके रोज मुहूर्त करना हो उस रोजके अगुल कहे मुजब छाउ आ जाय कि मुहूर्त कर लै, वो फल्याणकारक है. यह छाया लग्नसे यात्रा करनेकों प्रयाण करना हो या हरकोइ कार्यका आरम्भ करना हो वो फल्याणकारक है

यात्रा वा परदेशकों प्रयाण करना हो तो चद्र सन्मुख या दाहिना लैना. योगिनी पृष्ठभागमें रखनी सन्मुख काल न लेना नक्षत्र प्रयाणके पत्र १२६ में कहाँ है वहा देख लैना शुभ लग्न या छाया लग्नमें प्रयाण करना नारचद्रमें चद्रवासा देखनेसी रीति रही है याने मेष, सिंह, धनका चद्र पूर्वदिशामें, वृष, कन्या, मन्तरका चद्र दक्षिणमें, मिथुन, तुल, शुभका पश्चिममें और ऊँ, मीन, टधिकका चद्र उत्तरमें रहता है.

१-३-५ इन सरपावाले चद्रका निवास मस्तरूपर होता है उन चद्रमें त्रिदेश-परगाम जाय तो घनकी प्राप्ति करै ६-९ इन चद्रोंका वासा पीठमें होता है वो अच्छा नहीं ८-१२ इन चद्रोंका वासा पाँवपर होता है वो निराशादायी हैं १०-११-७ इन चद्रोंका निवास छातिपें होता है उसमें प्रयाण करै तो घनादिका बहुत सुर मिलै, और २-४ इन चद्रोंका निवास हाथमें होता है उसमें प्रयाण करनेसे सत्र आशा पूर्ण होती है.

सानों वारके फल नारचद्रके मुजब-गुरु पाणीग्रहणमें, शुक्र परदेश जानेम, बुध पटनेमें, शनि दानदक्षिणा देनेमें, मंगल लडाइमें, और सौर्ज मिलापमें, और सोमवार सत्र कार्यमें अच्छा कहा है बहुत करक मंगल रवि इननों बने वहा तक राममें न लैना. शुभ योग लेकर काम करै तो जय हायै कुयोग या तिथिके रोष्टरु-यत्रमें देखकर जो वर्जनीय हो उसकों छोड़ देना हर किसी काममें कुयोग त्रिगरकी शुभ योगवाली तिथि लेकर कार्य फतेह करना.

जो वार होवै उसी रोज ग्रह चलवान हो याने कृष्ण पक्षमें रवि, राहु, शनि, मंगल चलवान होते हैं, और शुक्लपक्षमें सोम, बुध, गुरु, शुक्र चलवान होते हैं

नौ ग्रहोंकी दृष्टि और शुभ-मित्रता-उच्च-नीच-स्वगृही बलवान देखनेका यंत्र.

रवि	साम.	मंगल.	शुभ.	गुरु	शुक्र.	शनि	राहु	केतु	ग्रहोंके नाम.
७	७	४-८-७	७	५-९-७	७	३-१०-७	७	७	संपूर्ण दृष्टि
४-८	४-८	५-९	४-८	३-१०	४-८	७	०	०	त्रिपाद दृष्टि
५-९	५-९	५-९	५-९	०	५-९	५-९	५-९	५-९	द्विपाद दृष्टि.
३-१०	३-१०	३-१०	३-१०	४-१०	३-१०	५-९	३-१०	३-१०	एकपाद दृष्टि
चं म. शु.	र शु	र शु च	र. रा शु	र च म	शु रा श	शु रा शु	शु रा शु.	शु रा	मित्र ग्रह.
शु.	मं. शु. गु श.	शु श गु	म. श गु	म. रा गु	म शु.	गुरु	गुरु	०	सम ग्रह.
श. रा. शु	श.	शु. रा.	चं.	शु शु	र च	र च. म	र च मं.	०	शत्रु ग्रह.
मेघ. १०	टप ३	मकर. २८	कन्या १५	कर्क. ५	मीन २७	तुला. २०	मिथुन	०	उच्च ग्रह-परमो- च्छ अश.
तोला. १०	दृष्टि ३	कर्क २८	मीन. १५	मिथुन ५	कन्या २७	मेघ २०	धन. ०	०	नीच ग्रह-नी- चाश
सिंह	कर्क.	मे दृ	रु. मि	ध मी	दृ. तु	म कु.	कन्या.	०	स्वगृही
दिन.	रात्रि.	रात्रि	दि रात्रि	दिन	दिन	रात्रि	०	०	बलवान.

कुडलीमें ग्रह जिस स्थानपर बैठे हो उससे २-३-४-१०-१२ इन संख्यावाले स्थानपर दूसरा ग्रह होये तो उसके साथ तात्कालिक मित्रता कहैनी. और ५-६-७-८-९ इन स्थानपर बैठे हुआ ग्रह तात्कालिक शत्रुता कहैनी. कुडलीमें मित्र हो और अहर्निश मित्रता हो तो अभिमित्रता, और शत्रुता सत्र जगह हो तो अभिशत्रुतावत समझनी.

प्रतिष्ठा, दीक्षा कुटलीमें तीन शुभ ग्रह बलवान् होवै और दूसरे हीन बली हो तोभी मुहूर्त्त करना ऐसा आरभसिद्धिमें कहा है।

लग्नकुटलीमें बुध रात्रिस रहित १-४-७-१० यह चार स्थानपर हो तो लग्नके १०० दोषोंका नाश करै शुककेद्वे स्थान-१-४-७-१० में होवै और क्रूर ग्रहोंसे रहित हो तो १००० दोषका नाश करै और गुरुभी उसी केन्द्रस्थानमें बलवान् हो तो लग्नके लग्न दोषका निवारण करै-इस तरह आरभसिद्धि की छोटी टीकामें कहा है और बड़े प्रतिष्ठा कल्पमें ५-९ गुरु, शुकका वैसाही फल कहा है पुनः प्रतिष्ठाकल्पमें मेष, वृषका चद्र, सूर्य हो और शनि बलवान् हो, मंगल, बुध हीनबली हो तोभी प्रतिष्ठा करनेका कहा है-वार, तिथि, नक्षत्र, चद्रनल देखना न-हीं-लग्न बलवान् देखना-३-११ सूर्य हो, १-४-९-१०-५ गुरु या शुक ही तो दूसरे सब दोषोंको दूर करै, और शुभ फल देंवै। उन ग्रथमें लग्नकुटलीमें राहु या केतु १-४ हो तो उत्तम कहा है, मगर दूसरे किसी ग्रथमें उत्तम नहीं कहा मालूम होता है।

तमाम ग्रह शत्रुके घरमें होवै तो प्रतिष्ठा नेष्ट समझनी। लग्न या सा-त्वे स्थान चद्र, राहु या केतु युक्त हो तो वो अधम फल देंवै लग्नमें या चद्रयुक्त गुरु हो तो निविघ्नतासे प्रतिष्ठा होवै चद्र शुक युक्त या शु-क्र तो चद्रपर दृष्टि हो तो अच्छा फल देंवै

चौबीस तीर्थकरजीकी राशि, नक्षत्र लाउन नीचे मुजर-

कृपभदेईजाकी धनराशि, उत्तराषाढा नक्षत्र, और वृषभ लाउन है इसीतरह तमामके लिये समझना —

अजीतनाथजी-	वृषभ,	रोहणी,	हाथीका
सभलनाथजी-	मिथुन,	मृगशिरष,	घोड़ेका
अभिनदनजी-	मिथुन,	पुनर्वसु,	बंदरका
सुमतिनाथजी-	सिंह,	मघा,	बैँचपक्षिका
पद्मशुभी-	कन्या,	चित्रा,	कमलका.

मुपार्धनाथजी-	तुला,	विशाखा,	स्वास्तिकका.
चन्द्रमधुजी-	वृश्चिक,	अनुराधा,	चद्रका.
सुविधिनाथजी-	घन,	मूल,	मघरका लाछन
शीतलनाथजी-	घन,	पूर्वाषाढा,	श्रीवत्सका.
श्रेयाशनाथजी-	मकर,	श्रवण,	गेंडेका
वासुपूज्यजी-	कुम्भ,	शतभिषा,	पाढेका-भैशेका.
विमलनाथजी-	मीन,	उत्तराभाद्रपद,	सूररका
अनतनाथजी-	मीन,	रेवती,	वाजपक्षीका
धर्मनाथजी-	कर्क,	पुष्य,	वज्रका
शातिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	हरिणका.
कुधुनाथजी-	हृष,	कृत्तिका,	घरुकेका
अरनाथजी-	मीन,	रेवती,	नदावत्तका.
मल्लिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	कलशका.
मुनिसुत्रतत्त्वामीजी-	मकर,	श्रवण,	फछुयेका.
नामिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	कमलका.
नेमिनाथजी-	मेघ,	विशाखा,	शेखका.
पार्श्वनाथजी-	तुला,	विशाखा,	सर्पका
महावीर स्वामीजी-	कन्या,	उत्तराफाल्गुनी,	सिंहका.

चौबीसों भगवतजीकी राशी मिलतीका पत्र १ विज्यानद सूरिजीके पास देखाथा उसमे नीचे लिखी हुई राशिवालोंको फलाने फलाने भगवतजीके ज्ञासनदेव अनुकूलता देवेँ जैसा कहाथा:-

मेपराशिकों १-३-४-१-७-९-१०-११-१२-१६-१९-२०-२१-२३

हृपराशिवालेको २-९-६-७-८-११-१२-१३-१४-१७-१८-२०-२२-२४

मिधुनराशिवालेको १-३-४-५-६-७-९-१०-१२-१३-१४-१६-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४

- कर्कराशिवालेकों १-२-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५
१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४.

सिंहराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-८-९-१०-११-१२-१३-
१४-१६-१७-१८-१९-२१-२३

कन्याराशिवालेकों १-२-३-४-६-८-९-१०-११-१२-१३-१४
१५-१७-१८-२०-२२-२४

तोलाराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-९-१०-११-१२ १५-१६-१७-१९
२० २१-२३

दृष्टिकराशिवालेकों १-५ ६ ८-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-
१९-२०-२१-२२-२४

घनराशिवालेकों-१-३-४-५-६-७-८ ९-१०-१२-१३-१४-१५-१६
१८-१९-२१ २२ २३-२४

मकरराशिवालेकों-२-३-४-५-६-८-११-१३-१४-१५-१६-१७-१८ १९
-२०-२१-२२-२३ २४

कुमराशिवालेकों-१-२ ३-४ ५-६-७-८-९-१०-१२-१९-१६-१७-१९
-२१ २४

मीनराशिवालेकों-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१३-१४-१७-१८
२०-२१ २२-२३ २४

इस मुजब उन पत्रमें था सो लिख दाखिल किया है दूसरी तरह-
सेंभी है मगर वो अवर शास्त्रोंसें निर्णय करना.

इस मुजब प्रतिष्ठा दीक्षामें ग्रहचंद्र देखकर काम करनेसें कल्याण होता
है. मेरे देखनेमें आया वैसा लिखा है विशेष देखना हो तो जैनके यो-
तिप ग्रंथ बहुतसे हैं उसमें देख लैना

१८८ प्रश्न.—श्रावक रात्रिमें सोनेके वस्तु क्या करणी करै ?

उत्तर:—श्रावक रात्रिमें सोनेके वस्तु धर्मसंग्रहके लेख श्रुताधिक विधिसें करणी
करै याने—प्रथम देवस्मरण करना सो इस तरह.—

नमो वीरगण, सन्ध्यागण,

तिलुकपूइयाण, जहाठिय वत्थुवाइण.

अर्थ:—सब वस्तुके ज्ञाता, तीनु ठोकरुको पूजनीक, और यथास्थित वस्तुके प्ररूपक ऐसे वीतराग प्रभुजीको में नमस्कार करता हु.

गुरुका स्मरण इस मुजब है:—

धन्यास्ते ग्राम नगर जनपदादयो येषु मदीय धर्माचार्यविहरतीत्यादि
चैत्यवदनादिना वानमस्करण स्मृतिः

अर्थ:—उन ग्राम-नगर-देश वगैर'को धन्य है कि जहाँ मेरे धर्मा-
चार्य विचरेते है इत्यादि कहकर चैत्यवदन करै या नमस्कारसे [नौका-
रसे] स्मरण करै

चार शरण करना सो इस मुजब है:—

क्षीणरागादिदोषा. सर्वज्ञा विश्वपूजिता

यथार्थवादिनोर्हंत, शरण्या शरण मम १

अर्थ:—रागादि दोष समूहको जिन्होंने क्षीण किये हैं, समस्त वस्तुके
ज्ञाता, विश्वसे पूजित, यथार्थवादी और शरण करनेके योग्य ऐसे अरिहत
भगवानजीका मुझे शरण हो

ध्यानाग्निदग्धकर्माणि सर्वज्ञा सर्वदर्शिनः

अनंत सुख वीर्येधाः सिद्धाश्च शरण मम. २

अर्थ:—ध्यानरूपी अग्निसे करके कर्मोंको जिन्होंने जला दिये हैं, जो
सब वस्तुके ज्ञाता हैं, सब वस्तुको देखनेवाले हैं, और अनंत सुख, अ-
नंत वीर्य-पराक्रम युक्त ऐसे सिद्ध भगवानजीका मुझको शरण हो.

ज्ञानदर्शन चारिण-युता स्वपर तारकाः

जगत्पूज्याः साधवश्च, भवतु शरण ममः ३

अर्थ:—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यसे युक्त आपको और दूसरोंको तिराने-
वाले, और तीनु जगत्को पूजनीय ऐसे साधुमहाराजका मुझे शरण हो.

ससार-दुखसहर्चा, कर्चा मोक्षसुखस्थ च,

जिनमणीतधर्मश्च, सदैव शरण मम. ४

पचखाण कर, सर्ग त्रत सखेपरूप धारह त्रत अगीकार करके देशावगा-
शिरुका पचखाण करे—बोधी गंठसी तरुकी मर्यादा रखे.

और शय पापस्थान वर्जनेके लिये इस मुजब कहै:—

तहा काहच भाणच, माया लोह तहेवय,

पिज्ज दोष च वज्जेमि, अब्भखाण तहेवय. ९

अरईग्ग पेसूअं, परपरिवाय तहेवय;

मायामोस च मिच्छत्त, पावठाणाणि वज्जिमोति १०

अर्थ:—यैसैही क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कल्ह, अभ्या-
ख्यान, पशून्य, रतिअरति, परपरिवाद, मायामृपावाद और मिथ्यात्वश्रव्य
इन पापस्थानोंको मैं दूर करता हू

पापस्थानोंको इस तरह दूर कर पीछे बोशिरानेके लिये इस मुजब
गाथा कहैवै.—

जइमेहुज्जपमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीये,

आहार सुवहिदेह, सब्ब तिग्गिहेण वोसरिय. ११

अर्थ:—जो इस रात्रिके अंदर मेरा मरण हो जाय तो चार प्रकारके
आहार, धन, धान्य, धर, राच रचीला और कुटुन तथा शरीर इन स-
बको मन वचन कायासें करके बोशिराता हू

इस मुजब रहकर नमस्कारपूर्वक तीन गाथा कहनेका कहा है, मग
कौनसी गाथा? उसका नाम नहीं, तोभी अनुमानसे शीवेती गाथायें
होगी ऐसा सभव है:—

एगोह नत्थि मे कोइ, नाहमवस्स कम्सइ,

एवं अदीण मणसो, अप्पाण मणुसासइ १२

एगोमे सासओ अप्पा, नाणटसण सज्जुओ,

सेसा मे नाहिरा भावा, सब्बे सयोग लख्खणा १३

सजोग मून्हा जीवेण, पत्ता दुखत्तपरपरा,

तम्हा सजोग सब्ब, सब्बे तिग्गिहेण वोसरिय १४

अर्थ:—मैं अकेलाही हू, मेरा कांट नहीं और मैंभी किसीका नहीं

इस मुजर अतीन मनसैं आत्माका शिखावन दें ज्ञान दर्शनसैं युक्त मेरा आत्मा शाश्वत है, चार्कीके तन धन कुटुम्हादि सन चागभाव सयोग-रूप लक्षणवाले है. सयोगरूप मूलसैं जीग दु खकी परपराकों पाया है; उसी कारणके लिये सर्व सयोग सनधकों मन वचन कायाके योगसैं बोशिराता हु

इस मुजब चिंतन करकें स्त्री किंवा पुरपने जो शीलपालन किये हैं उन्होंके चरित्र चिंतन कर कामकों सात कर, पीछे नौकार मन स्मरण करता हुवा सो जावै, वोभी स्त्रीके पास नहीं-अलग सो जावै

यह नियम गठसी किंवा मुठसी करते है बिसी तरह एक नानार गिनकर पारना बहातक अभिग्रह है यह विधि बहुत अच्छी लगती है मरण होवै तो आराधक हो जाय, वास्ते हरहम्मेशा करने योग्य है और भद्रगीके वन्त तो अवश्य करकें करने योग्य है

(दोहा)

परमदेव परमात्ममा, बुद्धि आत्मगुरुराय,
एह परमपद सेवता, अनुपानट थवाय

अस्तु ।

महीमायत श्री मुनिमुप्रतस्वामिने नमः

अद्वारदूषणनिवारक.

१ प्रश्नः—अपना यह शरीर मालूम होता है उसमें जीव है ऐसा कितनेक सज्जन कहते हैं और कितनेक कहते हैं कि जीव नहीं है, तो उसमें सत्य क्या है ?

उत्तरः—जितने धर्म आस्तिकमति हैं वे चेतन शरीरमें जीव और जड़ जो शरीर-रूप अजीव ऐसों दो मानते हैं. जो नास्तिक मति हैं वे अकेला शरीरही मानते हैं, शरीर विनाश हो गया कि पीछे कुछ नहीं और पाप पुण्यका फलभी भुगतनेका नहीं ऐसा मानते हैं.

२ प्रश्न —उन दोनु पक्षमेंसे तुम कौनसा पक्ष स्वीकार करते हो ?

उत्तरः—हम पूर्ण प्रतीतिसे जीव और अजीव इन दोनुकों मानते हैं दोनु वस्तुएँ हैं उसका अच्छी तरह अनुभव हो सक्ता है.

३ प्रश्नः—जीव है ऐसी किस प्रकारसे प्रतीति होती है ?

उत्तर —इस शरीरमें जीव हो-वहा तरु हिलना, चल्ना, गोलना, धोचना, ठिठो-हिता समझना, और सुख दुःख जानना इत्यादि बनना है और जब जीवरेहित शरीर होता है, तब यह समस्त क्रिया बंद हो जाती है, उससे पूर्ण प्रतीति होती है कि जानने-समझनेकी शक्तिबाला नो जीवही है. और शरीर अजीव है उसमें जीव मिगिर अकेले शरीरसे कुछ नहीं बन सकता है वास्ते जीव पदार्थ है इसमें कुछ सदेह नहीं है

४ प्रश्न —नाम्निस्वामि यों कहते हैं कि पंचभूतके संयोगस समयने आदिका शक्ति उत्पन्न होती है, तो उसका क्या समझना ?

उत्तरः—पंचभूतोंमें पृथक् पृथक् ऐसी शक्ति है ही नहीं, तो पीछे इकट्ठे होनेसे

किसतरह वैसे शक्ति है? पदार्थ उत्पन्न होनेका स्वभाव मान लें तो सब जीवोंकी समान शक्ति होनी चाहिये, वो मालूम होती नहीं ज्ञानशक्ति तमाम जीवोंमें भिन्न भिन्न मालूम होती है वो न होनी चाहिये, सुख दुःखभी भिन्न भिन्न देखनेमें आते हैं वोभी न होने चाहिये और जन अलग अलग मालूम होता है तब उसका कुछभी कारण होनाही चाहिये !

५ प्रश्न.—जो ज्ञानशक्ति कम जियादा देखनेमें आती है वो तो उद्यमकी न्यूनतासें मालूम होती है जो ज्ञानका उद्यम करता है उसको ज्ञान होवे और न करे उसको न होवे वो क्या ?

उत्तर—दो मनुष्य साथ साथ बैठकर समान वक्त तक उद्यम करते हैं, परंतु समान नहीं पढ़ सकते हैं कितनेक पढ़ते हैं तो अर्थ नहीं समझ सकते हैं और कितनेक समझकर उसी मुजब चलते हैं उसी मुजब दूसरा मनुष्य नहीं चल सकता है; वास्ते अकेले उद्यमसें ज्ञान नहीं आता है

६ प्रश्न:—उद्यम बिगर ज्ञान दूसरे किस उपायसें आ सकता है ?

उत्तर:—ज्ञानशक्ति जीवकी है वो आच्छादित हो गई है, उसमें जिनके जिनके जितने जितने आवरण गुल जाते हैं उस मुजब उन मनुष्योंको ज्ञान होता है

७ प्रश्न:—तब क्या उद्यमकी जरूरत नहीं है? अकेली आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है और हिताहित जान सकता है ?

उत्तर.—जहातक आत्माकी जितनी शक्ति है उतनी प्रकट नहीं हुई बहातक आत्मा और शरीर इन दोनोंके बिलापसें ज्ञान होता है आत्माका ज्ञान और आत्माकी शक्ति कर्मके योगसें आच्छादित गई है और वो ढकी हुई है वहां तक इन्द्रियोंके सयोगसें ज्ञान होता है; जैसे कि अपन आंखोंसें देखते हैं वही आख खुली हो और जीव चला गया तो वो आंखोंसें कुछभी मालूम नहीं हो सकता है जीव शरीरमें है, मगर आंखें मुद देवे तो कोई पदार्थ नहीं देख सकते हैं आंखें खुली है तोभी आप खुद दूसरे उपयोगमें लुब्ध हुआ है तो और पदार्थ नहीं देख सकते हैं उससें खुला-साफ मालूम हो सकता है कि उपयोग करनेवाला कोई अदर है सही! वो कौन हांगा? वो जीव है! इसी तरह कानसें सुनेके बारेमेंभी यदि उन बातमें होयें तो वो सुनकर समझ सकते हैं, लेकिन जो दूसरे काममें ध्यान लगा रहा हो तो कोई दिल चाहे सो बोले तो वो सुनेमें नहीं आता है इसी तरह कानोंमें कोई रुक्का ढकना दे देवे या रोग

हुवा हो तो अदर जीव है तथापि नहीं सुन सकते हैं देखिये नाकके विषयभी कोइ फहेगा कि यह गंध काहेकी आती है? तब वहा बैठा हुआ मनुष्य उपयोग देकर गंधका तपास करेगा तो कह सकेगा कि धीकी गन्ध आती है अब शोचो कि नासिका तो खुली है, परन्तु उपयोग न था वससे गंधकी खबर न पडी तो समृत होता है कि इस शरीरके अदर गंध लेनेवाला कोइ अलग है रसेन्द्री जो जीभ है सो मनुष्यका ध्यान भोजन करनेको धैठा है तोभी अन्य जगे छगा हुआ है तो उसको स्वादका ज्ञान नहीं होता है स्वादना जाननेवाला कोइ अन्य नहीं किन्तु शरीरके अदर रहा सो जीवही है, स्पर्शद्रि जो शरीर उसको स्पर्शज्ञान स्पर्श होनेसे होता है, परन्तु शरीरको वस्तुका स्पर्श होवै उस वस्तु वो कोइ दूसरे ज्ञानमें आवै तो उसकी समर नहीं पडती, फिर शक्ति वक्तमें शरीरमें बधीरता हो गइ होवै तो अदर जीव है तोभी स्पर्शज्ञान नहीं होता है, इन सबका तपास करनेसे शरीर और जीव ये दोनु मिलकर सब काम करते हैं, उसमेंभी एक दूसरेमें विषय ग्रहण करनेका तफावत है, सब समान विषय ग्रहण नहीं कर सकते हैं उसका कारण—किसीको कर्मावरण विशेष है तो हर एक विषय थोडासा कर सकता है, जिनको ये पाचों इन्द्रियोंके आवरण खुल गये हैं वे विशेष इन्द्रियोंसे जान सकते हैं वास्ते जो जो ज्ञान होता है वो कर्मके क्षयोपशमसे होता है, अकेले उद्यमसे नहीं होता है थोडा उद्यमकरै और ज्ञान ज्यादा होवै और विशेष उद्यम करै और ज्ञान कमती होवै, वास्ते जीव और अजीव इन दोनुको कबूल रखनेसे सब बात समझ लेनेमें सुगमता पड़ेगी.

८ प्रश्न:—हम जीव मान लेवै, मगर फिर तुम जीवको कर्मसंयोग कहते हो वो क्या है? कौनसी वस्तु है?

उत्तर:—कर्म है वो जडरूप पदार्थ है उसका इन जीवके साथ अनादिका संबंध है, यह अतिग्रय ज्ञानी पुरुषके वचनसे साजित होता है अनुभवसे शोचनेसेभी यदि पहिले निरावरण हो तो कर्म क्या लगै? कदाचित् लगे हुये मान लेवै तो वो दिवसकी आदि हुई तब उसकी पेस्तरकी स्थितिमें निर्मल था तो वो कर्मसे? या वोभी अनादि करना पड़ेगा कितनेक आदि कहते हैं तो उसके पूर्वकालमें समार—जगत् थाही नहीं यह कैसें सम्भवित हो सके इस जगत्की स्थिति फेफकार होवै किन्तु कुछ चीज नहीं हो सकै वो कहासें आ सकै, वास्ते जैन दर्शनवाले अनादिका जीव धर्म-

पुत्र है ऐसा मानते हैं वो बात निमिषासँ सिद्ध होती है वैसे कर्म न होवें तो जीव
 सुगुह ख काहेसँ पावे ? सुगुह ख भितना भुक्तना ? कितने कालतक जीना ? और
 कृतना कुटुब मिलना ? ये सब कर्मप्रयोगसँही जाता है

९ प्रश्न.—ये तमाम उद्यमसँ बनता है उसमें कर्म क्या करता है ?

उत्तर—अरे इच्छाकारी ! सुखदुःख यदि उद्यमसँही होता हावे तो मजदूर सारा
 दिनभर मजदूरी करता है तब बिचारेका चार आने मिलते हैं, और एक मनुष्यका
 षोडश जमीनमें घुस जाय और वहासँ निधान प्राप्त होकर धनवान बन जाता है,
 नसँ कि शयाजीराज नायकागड सरकार केसी स्थितिमें थे और एरुदम राज्यगादी
 पर विराजित हुवे ये क्या उद्यम करनेकों पधारे थे ? पूर्वजन्ममें पुण्य उपार्जन किया
 या तो राज्य मिला एकही दबा दो मनुष्य खाते-पीते हैं, एरुदम तन्दुरस्ती मिलै
 और एरुदम नादुरस्तीही रह्य और दबा देनेगारा डॉक्टर-बैद्यभी एकही होवें,
 तथापि न मिट सकै वो कर्मका तफावत है उसीसँ वैसा बनता है एक बुद्धिमान्
 अच्छा विद्वान् अनजालसु उद्यम करनेमें तत्पर रहता है, परंतु व्यौपारमें बापदादेके
 क्रमाये हुये पैसे गुमा बैठता है, तो यदि उद्यमहीसँ बनता होता तो गुमाताही क्यों !
 पूर्वजन्ममें किये हुये पाप उदय आये उससँ उसकों दुःख भुक्तनाही चाहियें—उसी
 सबसँ उमरे पैसे चले जाते हैं ये कर्मकाही फल है कोई पुरुष एक दो औरतोंसँ
 सादी कर लेवें और उसनों एरुभी सतान नहीं होता है भोगादिकका उद्यम करता
 है, मगर सतान नहीं प्राप्त होता यौ करनेसँ कभी सतान होभी जाय तो वो जीता
 नहीं तो ये क्या है ? पूर्वजन्मके सयोग हैं । एक मनुष्य बड़ा चलावान् है और अच्छा
 खानपान करता है—शरीरकी सभालभी अच्छी तरहसँ रखता है, ऐसा मनुष्य
 महामारी आदिसे उपद्रव विगर फस्त उवासी जानेसँही मर जाता है, फिर महामा-
 रीकी निमारीवाली हवा सारे शहरमें चल रही है, तौभी वो हवा सने घदनमें दाखिल
 नहीं हो सक्ती दो मनुष्य एरुही घरमें साथ साथ रहनेवाले, फिरनेवाले, खानेवाले
 और अच्छी दिफाजत रखनेवाले हैं, तथापि एरुके शरीरमें महामारी घुम जाती
 है और उसस मर जाता है, और दूसरा जीता रहता है तो ये पूर्वके कर्मका प्रभाव
 है यदि केवल उद्यमसँही बन सकै ऐसा होता तो वे दो मनुष्य समान उद्यमी वो
 मरने चाहियें, नास्तै पूर्वमें पाप कर्म बाधे हुवे थे उसका फल है इस परसँ समझ

लिजीयें कि-केवल जन्म व्यर्थ है, तब कुछ हेतु होना चाहियें-वो हेतु पूर्वके किये हुए कर्म जब पूर्वमें कर्म रह गये तब पूर्वजन्मभी रह गया पिछला भव रह गया तो जीवभी रहा जीव शब्द अजीव शब्दका प्रतिपक्षी है, तो दुनियाके भीतर अजीव शब्द जीव होनेसेही पडा है, वास्ते अच्छी तरहसे सिद्ध होता है कि जीव है. इस जगत्में नास्तिक, जीव नहीं माननेवाले थोड़ी सरयावाले हैं, बहुतसे और धर्मवाले ऐसा कथन करते हैं कि-‘जैसा करोगे वैसा पाओगे ’ तब करनेवाला जीवही होना चाहियें, इस्सेभी सिद्ध होता है कि जीव है. जीव शब्दका अर्थभी एही है वो जीव प्राणधारणे धातुसे सिद्ध होता है, वास्ते जीवै सो जीव शरीर फेरफार हुवे करते हैं; मगर जीव तो बोका मोही है जैसे कर्मजन किये हो वैसा पुनः शरीर धारण करता है वही जीव है. और जो जो सुखदुःख उत्पन्न होते हैं वो जैसे जैसे पूर्वभवमें पाप पुण्य किये है वैसे जीव भुक्तता है. और तुमारे मत मुजब जीव न हो और शरीरही अकेला हो, तब ये ऊपर तफावत बतलाया गया है वो होनाही न चाहियें, और वैसा होबै तो तुमारा नास्तिकका समझना भूलसंभरा हुवाही है ये नास्तिक मतका निकालनेवाला पापी होना चाहियें; क्यों कि इस समय इंग्लैंडमें कितनेक इंग्रेज ऐसा माननेवाले भेदानमें आये हैं कि पाप पुण्य ईही नहीं शरीरकी भावजत रखनेसें दुरस्त रहता है और डिफान्तके सिवा विगडता है ऐसा शोच करके गुन्हा क्रियेकी शिक्षाकोही नहीं मानते हैं, और नहीं माननेसें ऐसेही मनुष्य खून बहुत करते हैं तो जन्म अभी नास्तिक पाप नहीं मानेंगे तो बुरे काम करनेकी धास्तीभी न रंगी और बुर काम किये करेगे उसपरसें मालूम हो सकता है कि नास्तिकमत स्थापक पापीही हो ता चाहियें वैसेकी सगतिमें रहे वोभी किसी जातिके पापकर्मसें न डरेगा इस समय जितने राज्य चल रहे हैं उतने कुछ राज्योंमें गुन्हाकी शिक्षा है, तो जसी शिक्षा सब आलम कबूल करती है, उसी तरहसें हरएक पाप करे उनकी शिक्षा होनीही चाहियें इस दुनियामें तमाम लोग मानते हैं कि किसी जीवको दु ख न हो वो काम करना और जब नास्तिकहोयै तब तो किसीको दु ख देनेकी फिरभी नहीं रहती उससें दुनियाके विचारसें और न्यायसें करकेभी ये अयोग्य होता है ये तमाम हरकतें तपासनेसें जीव मान लेना सुखदु ख कर्मके सयोगसें बनते है ऐसा माननेसें सब दूषण दूर हो जाते हैं ये कर्मका स्वरूप मेरी की हुई साथ सामिल है उसी प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें बहुत विम्नारसें है सो वहा देख लैना.

दूर हो गई-बिसी तरह सरस्वती चूर्ण करता है. संघयणका बलभी जैसे कानमें रोग हुआ हो तो आत्मा है तथापि सुना नहीं जाता, क्यों कि कानका भाग बिगड़ा हुआ है वो सुनर जाय तो सुना जावे, वैसे संघयण बलवान हो तो आत्माको अपना काम करनेमें हरकत करनेवालेकी हरकत नहीं गतीहै, उससे अपनी ज्ञानशक्ति चल सकती है जैसे निर्बल मनुष्यों लकड़ीका आधार हो तो चलनेमें हरकत नहीं होती, बिसी तरह आत्मा कर्मके आवरण सहित है बहातक निर्बल है, उससे आधाररूप संघयणका बल चाहिये सर्वथा कर्मसे रहित होवे तब दहरहित होता है और तभी अपनी शक्ति जितनी है उतनी चल सकती है, उसमें कुछ पुद्गलके आधारकी जरूरत नहीं. जैसे निरोगी आखवालेको चस्मेकी जरूरत नहीं, मगर आखका तेज घट गया हो उसको वेशक चस्मे चाहिये, तैमें कर्म आवरणरूप रोग है वहा तक जो ज्ञान होता है वो इन्द्रियोंके बलसे होता है और वहा तक अच्छे पुद्गलकी जरूरत पडती है. जैसे कि फेजलज्ञान प्रकट होता है तब कोईभी इन्द्रिकी जरूरत नहीं पडती है, अपनी आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है; वास्ते आत्मशक्तिमें कुछभी जडकी जरूरत नहीं पडती ज्यों ज्यों जडसगति दूर होती जाय त्यों त्यों आत्मज्ञान प्रकट होता है, और ससारमें भटकनेका मिट जातीहै आत्माके उलटे विचार होते हैं वो जडकी संगतिके फल हैं, वो जडकी सगति छूट जायगी और आत्माकी सन्मुख होगा तबही जो जो सत्य विचार हैं वो मालूम होवेंगे बहातक मालूम न होवेंगे, वास्ते जडकी सगति कमती करो कि सचकुछ अच्छा होवे

१३ प्रश्न:—जडकी सगति कमती करनेमें क्या करना ?

उत्तर:—सद्गुरुका समागम, और निष्प्रही, निर्विषयी स्वात्माभावी पुरुषोंकी सौचत करनेसे मार्ग हाथ लमैगा.

१४ प्रश्न:—तुमारे कहने मुजब सच कर्मसे जनता है तो ज्यों बननेका होगा त्यों घनेगाही सही, तो फिर उद्यम करनेकी क्या आवश्यकता है ? उद्यमको तो तुमने पेस्तर निकमा गिन लिया है

उत्तर:—हमारे जैनशासनमें तो हरकोड कार्य होता है यो पांच कारण मिलनेसे होता है, और पाचों कारणोंमें उद्यमभी सामिल रखता गया है. तुमने तो अक्रेने उद्यमसेही कार्य प्रारंभ होना मान लिया है मो हम नहीं मानते हैं, क्यों कि प्रत्यक्ष देखते

हैं कि उद्यम बहुतही करते हैं, मगर पुण्यकी न्यूनता हो तो कुछ फल मिलता नहीं। पुनः अकेले उद्यमसे होवै तब उसको अच्छी करणी करनेकी बुद्धि नाश होती है, क्योंकि उसने दिलमें पूर्वपुण्यकी श्रद्धा नहीं कि पुण्य होवेगा, उससे पुण्य करनेका उद्यम नष्ट हो जाता है और कितनेक भागीपर रहते हैं कि ज्यों बननेका होगा त्यों बनेगा, बोधी निरुद्यमी होते हैं, सोभी कामका नहीं पाचों कारणोंके योग मिलनेसे ही कार्यकी सिद्धि होती है

१९ प्रश्न.—(अ) पाच कारण किस तरह मानते हो ?

उत्तर.—पाच कारण सो—काल, स्वभाव, नियत, उद्यम और पूर्वकृत यह पाच कारण इन्हें होते हैं तब हरएक कार्य होता है काल सो इस तरह पचमकाल है तो पचमकालमें कोई जीव मुक्तिमें नहीं जा सकते तीसरे चौथे आरेमें जीव मोक्ष पाते हैं जैसे उष्ण ऋतुमेंही आमके पेड़पें फल लगें, स्त्रीकी उम्रर चाहियें उतनी न होवै तबतक गर्भ धारण न करै, वैसे हरएक कार्यमें कालकी सामग्री मिलनी चाहियें कालकी सामग्री चौथे आरेके जीवोंको मिले, मगर उनजीवोंमें भव्य स्वभाव नहीं वहां-तक वैभी मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि भव्य स्वभाव चाहियें और तीसरे चौथे आरेमें बहुतसे भव्य जीव थे उससे स्वभाव कारण मिला, मगर उस जीवने समकित प्राप्त नहि किया जिससे नियत कारण नहि मिला तब कोई कहेगा कि—‘श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज क्षायक समकित पाये थे उन्होंने नियत कारण मिला था तोभी मोक्षमें क्यों नहीं गये ?’ उसका जवाब यही है कि ये तीन कारण मिले; परंतु मोक्षसाधनका उद्यम किया नहीं जैसे आमके पेड़पर आम लगनकी मोसम है [आमको बघतवपना नहीं] वो स्वभाव और मज्जी यगैर आइ है ये तीन कारण मिले, तथापि उस आमका रक्षण न करै याने पानी वगैर जो कुछ आमको चाहियें वो सींचन न करै तो आम हाथ न आवेंगे, वैसे, समकित पाया, मगर ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट करनेका उद्यम न करै तो मुक्ति न मिले विसी तरहसे श्रेणिकमहाराजने सयमाराधन किया नहीं उससे तत्त्व केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई अतः जो उद्यमसेही केवलज्ञान होवै तो स्थूलीभद्रजी मधुसूदन मुनिमहाराजने तप सयमका बहुतसा उद्यम किया था, तदपि केवलज्ञान न पाये उसका कारण क्या ? पाचवा भविष्यताका योग मिलना चाहियें स्थूलीभद्रजीको अभी कई भुक्तने धार्मिक थे उससे

मोक्षमें न जा सके कर्मकी स्थितियों जिन जिन मुनिकी परिपक्व होती है उन उन मुनिको उद्यम करनेसे केवलज्ञान हो सिद्धिसुख प्राप्त होता है, और फिरभी हावैगा, वास्ते पाचों कारण मिलनेसे मोक्षरूप कार्य हावैगा यह अधिकार प्रकरण रत्नाकर भाग पहिलेके पत्र १७६ में हमें बड़ासे देख लेना पुन विनयप्रियजीने स्पाद्वादका स्तवन घनाया है उसमेंभी विस्तारसे कथन किया है, वोभो उहासे देख लेना इन पाचों कारणोंमेंसे एक एक कारणकी श्रयता लेकर भिन्न भिन्न मत प्रकट हुवे हैं, उसमेंसे आत्मारथियोंको देख लेना कि इन पाचोंके मिलापसे जैसा कार्य होता है वैसा एक एक कारणसे नहीं हो सकता है कितनेक उद्यमकी महत्ता गिनकर उद्यम किया करते हैं; परन्तु इच्छित कार्य जय नहीं होना है तब चित्तमें विपाद होता है, मगर कर्मकी जो प्रतीति होवे तो उससे कर्मका विचार करे कि—'व्योपार तो किया; किंतु पूर्वकृत पुण्यकी न्यूनता है उसीसे लाभ नहीं पाया अब निरूप्य करके क्या करेगा?' ऐसा शोच करके समताभाव बनाए फिर कितनेक यु कहते हैं कि भाविमें बननेवाला होगा वैसा बन रहेगा ' ऐसा विचार करके उद्यम नहीं करते हैं, तो कैसे जीवभी प्रभुमार्गका लाभ न ले सकते हैं कारण कि प्रभुजीने कर्म दो प्रकारके कहे हैं याने उपक्रमी और निरूपक्रमी उनमेंसे जो निरूपक्रमी कर्म है उनमें तो उपक्रम लगनेकाही नहीं, परन्तु उपक्रमी कर्ममें उद्यमसे उपक्रम लगता है और उससे कर्म नाश होते है; कारण कि क्षायकसमाहित जिस वक्त पाते है उस वक्त एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमें पल्योपमका असख्यातवा भाग कमी उतनी स्थिति सातों कर्मकी रहती है— अब जो दूसरे भवका आयुष न बाग्र होगा तो उसी भवमें मोक्ष पावैगा, तब आयुषपूर्वकोदपूर्वसे विशेष कोइभी मोक्षगामीका नहीं, तो ये कर्म कहा भुक्तेंगे अर्थात् न भुक्तेंगे ? ज्ञान दर्शन चारित्रके आराधनरूप उद्यमने ये कर्मकी स्थिति कपटी कर थोड़े वक्तमें भुक्त लेवेंगे, वास्ते वो सब उद्यमसे उन्नता है—इस लिये भाविक ऊपर भरोसा रख बैठ रहना सो अयोग्य है जो जो कार्य करना हो उसमें उद्यम तो करना, उसमें उद्यम करनेपरभी कार्य सिद्ध न हुवा तब शोचना कि—' इस कार्यमें अंतराय कर्म जोर करता है, वो कारणकी न्यूनता हुई उससे मेरा कार्यसिद्धिको न भेट सका. ' ऐसा शोच करके समभावमें रहना, उससे चित्त प्रसन्न रहवैगा. नये कर्म न चपे जाय चाहे जो जो कार्य करना हो उसमें पाचो कारणमेंसे जिन जिसकी [कारणकी]

न्यूनता—कसर होवै बहातक कार्य न हो सकेगा ऐसा विचारें न हुआ उस मयभी सताप न करना कोई वस्तु उद्यम किया, मगर सामीसें भराहुवा किया तो उस-संभी कार्य न होवैगा तो पुनः उद्यम करना इस सबमें ऐसा समझना कि जिस जिस वस्तु जो जो करने योग्य हो उस उस वस्तु को कार्य करना इस मुजबके पाच कारणके योगसें कार्य होवै ऐसा जैनागमका फरमान है और वही हमारा मनोरथ पूर्ण करनेहारा है !

१५ प्रश्न —(२) जैनागमनी मर्यादा मुझकोभी अच्छी लगती है इन पाच कारणोंके सयोगसें कार्य हो सकै उसमें कुछ सदेह न रहेता है, मगर तुमने जीवका स्वरूप धतलाया वो देखनेसें अनन्त ज्ञानादि शक्ति कायम है तो वो किसतरह प्रकट करनी?

उत्तर —अठारह दूषण जवतरु जीवमें मौजूद है बहातक जीवकी जो जो आत्म-शक्ति है वो प्रकट नहीं हो सकती वै अठारह दूषण ये है. दानातराय, लाभातराय, भोगातराय, उपभोगातराय, वीर्यातराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगुछा काम, अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अत्रत, राग और द्वेष—ये १८ अंगुन दूर कर देवै तब आत्माको गुण प्रकट हो सकै और जन्ममरणका परिभ्रमणभी मिट जाय.

१६ प्रश्न.—दानातराय सो क्या ?

उत्तर.—दान याने देना सो—ससारमें पाच प्रकारका है याने अभयदान, सुगम-दान, अनुरुपादान, कीर्तिदान और उचितदान—ये पाच दानके भेद हैं. उसका अत राय होवै बहातक जीव दान न दे सकता है

सुपात्रदान सो—तीर्थकरमहाराजजी, सामान्य केवलज्ञानीजी, आचार्यजी, उपाध्या-यजी, साधुजी, उत्तम श्रावक, सम्यग्दृष्टि और मार्गानुसारी—ये तमाम सुपात्र हैं ऐसे पुरुषोंका योग मिलै, आपके पास यागवाद होवै, आर ऐसे पुरुषोंको देनेमें ला-भभी जानता होवै, तोभी दानके अतरायसें करके न दे सके और दानातराय कर्मका क्षयोपशम हुवा होवै वो दे सकै अभयदान सो—कोई किसी जीवको मार डालता होवै तो उस जीवको म्हांतसें उचाना, और उस जीवका बचानेमें कुछ कष्टभी पवै तो उठा लेकरभी उसको बचा लेवै फिर जिन पुरुषोंको विशेष दानांतरायका क्षयोप-शम हुवा होवै तो वै आपके खाने पीनेके वास्तेभी किसी जीवकी हिंसा न होने देते हैं—आप खुद कष्ट सहन करै अचित्त-जीवरहित वस्तु मिले वहां लेवै, न मिलै तोभी

जीवकी हिंसा होवै वैसी वस्तु न लेवै आपका मरन होवै यो कबूल कर लें, मगर किसी जीवकों दुःख होवै वैसा न करै वैसे पुत्रप तो मोइभी कारणसें मोइभी जीवकों दुःख होवै वैसा करैई नहीं, समज कि जिस तरह मुझकों पीडा होनेमें है दुःख होता है, उसी तरह दूसरे जीवकोंभी दुःख होवै, वास्ते किसीकोभी दुःख होवै वो काम मेरे न करना. इस तरहसें चले वो अभयदान कहा जाय

अनुरूपा दान सो-कोइ जीव दुःखी हो और आपके पास उस्तु हो तो वो दे करके उसकों सुखी करना. पीछे थोड़ी योगवाइ हो तो थोड़ा देवै, और विशेष योगवाइ हो तो विशेष देवै. शरीरकी महेनतसें दुःख दूर हो जाता हो तो महेनत करके उसका दुःख निवर्त्तन करै इममें पात्रापात्रका विचार नहीं करना फकत दुःखी जीवका दुःख दूर करनेकी बुद्धि है पुनः जिनमें ज्ञानशक्ति है उनकों मुनासिज है कि अर्धांगी जीवोंकों ज्ञानका बोध करना-वोभी अनुषपादान है. औपग्रादिक दे करकेभी दूसरेकों सुखी करना-जिस प्रकारसें अन्यजीव सुख पावै वैसी बुद्धिसें करना वो अनुरूपादान कहा जावै. इसका अतराय होवै तो ये दान सच्ची योगवाइके वस्तु न कर सकै, और इस अतरायका क्षयोपशम हुवा होवै तो ये दान दे सकै ये तीन दान आत्माकों हितकर्त्ता है.

चौथा कीर्तिदान सो-आपकी कीर्ति-शोभा होवै उस वास्ते दैना, दूसरा शासनकी कीर्तिके वास्ते दैना, याने जैनीलोग क्या दानेश्वरी है ! क्या उदारशील है ! धन्य है जैनधर्मकों ! ऐसे धर्मकी प्रशंसाके वास्ते दैना सो एक सन्यस्तत्वका प्रभाविक गुण है-योभी अतराय कर्मके आवरण दूर हट गये होवै तो बनता है

पाचवा उचितदान सो-ससारी कुटुंबादिकों व्याजगी हो किसी तरहसें दैना वोभी अतराय होवै तो उचितता न समाल सकै इस प्रकार पांच दान हैं, उनमेंसें पिछले दो दानसें इन लोकमें यश कीर्ति होती है, नीति समाली जाती है, माता-पितादि उपकारियोंके उपकारका बदला दिया जाता है और लक्ष्मीकाभी उपयोग होता है. जो जन उचितमें नहीं समझता है वो पापका भागी होता है पहिले तीन दान हैं सो आत्माके हितकारी हैं, वो जय दानातराय हट गया होवै तबही गुणवत् जानिकर दैनेका विचार होवै, तब जितना जितना दानातराय तूट गया हो उतना आत्मा शुद्ध होवै.

यहपर कोई शका करेगा कि—‘मुनिमहाराज आदि क्या दान देते हैं?’ उसका उत्तर यही है कि—ज्ञानज्ञान समान दूसरा कोई सर्वोपरी दान है ही नहीं वास्ते मुनि-महाराज भव्यजीवोंको ज्ञान पढ़ाते हैं, ज्ञानोपदेश देते हैं उससे वै जीव न करने योग्य कार्य—अकार्यसे मुक्त हो जाते हैं और पापके काम नहीं करते हैं इससे दुर्ग-तिके दुःख मुक्तने पड़ते नहीं और सद्गति-देवलोक वर्गके सुखकी प्राप्ति होती है-तो वो सुखके देनेहारे वो गुरुमहाराज हैं तो किसीसे न दिया जाय वैसा ज्ञानदान दिया जितनेक तीर्थंकरजीका उपदेश सुनकर सपूर्ण तीर्थंकरजीकी आज्ञा शिरपर पढ़ाकर सर्वथा रागद्वेषसे मुक्त होते हैं केवल अपने आत्मार्थमें ही प्रवर्तते हैं उससे केवलज्ञान पाकर मुक्तिमें जा बहा सदैव स्थिरतासे रहते हैं पुनः ससारमें आनेका नहीं, जन्म मरनका दुःख भिद जाता है, सब प्रकारके विकल्प दूर हो जाते हैं, पूर्ण आरामके गुण प्रकट होते हैं और किसी प्रकारकी हरकत नहीं ऐसा—अव्यावाय सुख प्राप्त होता है तो वो देनेवाले तीर्थंकरजीमहाराज हैं वही दानातराय क्षय हो-नेसे आत्मामें अनन्त दानशक्ति प्रकट हुई है उससे ज्ञानदान देकर जगतको भव दुःखसे छुड़ाते हैं जो और कोई न कर सकै वैसा अद्भुत ज्ञानदान है, पुनः गृह-स्थावासमें ये तब हमेशा एक वर्षभर तक एक ढोड़ आठ लाख सुवर्ण मोहरोंका दान दिया जैसे दानेश्वरी जगतमें कोई नहीं वो दानातरायके क्षयोपशमका फल है, फिर जब केवलज्ञान होता है तब सर्वथा दानातराय क्षय होता है उसके प्रभावसे ज्ञानदान है वो व्यवहार, निश्चयमें अपने आत्मामें गुण दका गयेथे और बहिरात्मदशा हुई थी उतने अपने गुण अपने आत्मामें आये वो रूप दानगुण प्रकट हुआ है और सदा काल अवस्थित है और ये गुण सिद्ध भावान हैं तब कायम रहते हैं ये जीव अपनी आत्मसत्ताको शोचनेपर वो वर्चना करनेसे दानातराय क्षय हावे

१७ प्रश्न — दानातराय क्या करनेसे बचा जाता है ?

उत्तर—पांच प्रकारमेंसे हरकोई दान कोईभी करता होवे उसको कहवै कि ये दान देना उस करते पेटमें खाना वो अच्छा है वो छोड़कर लोगोंको देनेमें क्या फायदा है या गुणवत्त होवै उनको निर्गुणी ठहराकर न देवै फिर देता हो उसको मना करै निंदा करै—उसको कहवै कि यह तो उड़ाउ है—कुछ पैसा खर्चनेका विचार नहीं करता है, या आप शक्तिवान होवै और दान देनेवालेका महीमा हानि वो देखकर

उसकेपरं गुस्ती ल्यावै, आपसैं कुछ बन सकै तो उसका नुकसान करै-हीलना करै अगर दान देवै तो अहंकार ल्यावै कि मेरे समान जगत्भरमें कोई दान देनेवाला हैही नहीं मैंने धर्मके कार्य कोई न करै वैसे किये हैं. इत्यादि अनेक प्रकारके कारणोंसे जीव दानातराय कर्म बांधता है जो आत्मार्या हैं वो तो शोचते हैं कि भगवान्जीने सत्सरी दान दिया था और मैंने क्या दिया ? मेरे आत्माका तो दानगुण ढका गया है वो प्रकट करना चाहिये फकत पुन्योदयमें धन मिला है, वोभी जितना मेरे भोग्यके लिये व्यय करता हु उतना दानमें व्यय नहीं करता हु तो मैं क्या अहंकार ल्याउ ? पेस्तरके महान् पुरुष मूलदेव जैसे कि जिन्हने तीन दिनसैं अन्न नहीं पायाथा और चौथे रोज जर उरद खानेको मिले वोभी दिलमें आया कि कोई सुपात्र मुनि मिल जावै तो मैं उन्हेंको देकर पीछे खाउ ऐसा शोचता है दरम्यान भाग्यशालीको मासखमणके पारणेवाले मुनि मिल गये कि तुरत वै उरद दे दिये वो दानगुणके महिमासैं आकाशमें देववाणी हुइ कि-‘सानवे रोज तुझको राज्य मिलेगा.’ ऐसा कहे बाद दानकी प्रशंसा की. देववाणी मुजब उनको राज्यभी मिला. तो है चेतन ! तूने तो वस्तु मौजूद होनेपरभी वैसा दान न दिया तो क्या गर्व करता है पेस्तरके वैसे गुणवंत पुरुष अपना तन धन दोनु गुरुजीको अर्पन करतेथें, वोभी तूने नहीं किया तो तु न्या अहंकार करता है देवभक्तिमें न्यूनता न आवै उस वास्ते रायणने अपने हाथकी नस निकालकर वीनको दुरुस्त करके गानतान जारीही रखवा था, तो वैसा तूने भगवतजीकी भक्ति की नहीं और न धनभी व्यय किया है या शरीरभी काममें न लिया है तो तु किस प्रकारका अहंकार ल्याता है ? पूर्वकालमें केइ पुरुषोंने अभयदानके लिये कोई जीव मरता होवै तो बचानेके वास्ते अपनी दौलत लूटादि है सो तो तूने लूटादी नहीं तो काहेका अहंकार करता है ? शातिनाथजीने तीर्थरु नामरूप उपाजन किया उस जीव-मेयरवराजाने एक कनूतरको बचानेके लिये अपने शरीरका मास काट काट कर देना शुरू किया, देखिये दानेश्वरीपना ! तूने वैसा तो अभयदान दिया नहीं कि अहंकार करता है ? सब जीवोंको अभयदान होवै उस वास्ते चक्रवर्तीकी रुद्धि छोडकरके समय ग्रहण किया, तो चेतन ! तूने क्या किया है कि अहंकारसे घमडी बन जाता है ? सगराम सोनीने मुझेके अक्षरोंसैं ज्ञान लिखवाया उस अदरका मैंने क्या किया कि अहंकार करू. पुनः कुमारपालराजानें

ज्ञान लिखवानेके मामले ताड़पत्र न थे उससे कागजपर पुस्तक लिखते हुये देवकर हेमचन्द्राचार्यजीको रुहा कि- 'कागजपर किस सबबसे लिखाना शुरू रखा है?' आचार्यजीने फरमाया कि- अभी ताड़पत्रकी न्यूनता है उस सबबसे 'कुमारपालने उसी दम अभिग्रह लिया कि- 'जगतक ताड़पत्र चाहिये उतने ल्याकर हाजिर न कर घड़ातक अन्नजल न ग्रहण करुगा' उस बात प्रधानने अर्ज की कि- 'ताड़पत्र दूर देशसे आते हैं और आपश्रीने कठिन अभिग्रह लिया तो यो क्योंकर पूर्ण होवैगा?' तोभी राजाने कहा कि- 'जो नियम लिया गया सो अब न फिर सकैगा चाहे वैस हो, परतु ताड़पत्र पूरे कीये बिगर तो अन्नजल न ल्युगा!' बाद इस उग्र अभिग्रहके प्रभावसे आपके बगीचेमें खड़ताड़ थे वो असली ताड़ बन गये और उससे अभिग्रह पूरा हुवा तो चेतन! तूने कितने ज्ञान लिखवाये? कितने अभिग्रह लिये हैं कि ज्ञानमें अल्प खर्च करके अहंकार करता है? तूने साधर्मियोंकी क्या वास्तव्यता की? कुमारपालराजाने स्वधर्मियोंको राज्यके अंदर रोजगारमें लगा दिये, वैसे तूने कौनसे उपकार किये हैं कि गर्व करता है समतिराजाने सवाकोड जिनविंभ भरवाये उनमेंसे तूने क्या किया? कि अहंकार करना है धनाजीने जगह जगह धन उपार्जन किया और वो अपने भाइयों देकर विदेशगमन किया तूने वैसा क्या कुटुंबका रक्षण किया है कि अहंकार करता है भोजराजाने एक एक श्लोकके लखों रुपे दानमें दिये हैं उनमेंसे तूने क्या दिया? सिद्धसेनदिवाकरजीने चार श्लोक कहे उसमें विरुमराजाने चारों दिशाओंका राज्य उन्हींको सुपरद कर दियाथा अब शोच कर कि तूने क्या दान दिया? कि अहंकार करता है ऐसी सुंदर भावना ल्याकर दान देकर अहंकार न ल्याते दूसरोंका दान देने, दिलवानेकी भेरणा करता है, कोई दान करै उसकी प्रशंसा करै, दानके अतिशय ब्यसनी होते हैं वै तो अपने पहननेका वस्त्र तरुभी देकर आप दु ख उठा लेते हैं ऐसे दानके उत्कृष्टभाव ज्यों ज्यों होते जाय त्यों त्यों दानातराय तूटता जाय दातारकी सोचत करनी, दानके फल श्रवण करना, विषयकी लालसा छोड़ देनी विषयवाला तो शोचता है कि मैं दान दूंगा तो मैं पीछे क्या खाऊंगा? ऐसे पुद्गल सुखमें मग्न होनेसे दान न दे सकता है और दानातराय बाधता है ओर जिसको दानातर तूटनेका है वो तो चिंतवन करता है कि-हे आत्मा! तेरास्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र गुणमें रहनेका है यह शरीर सो तू नहीं शरीर कर्म-

सयोगसे मिला है, तो इनको पुष्ट करनेसे नये कर्म बनेंगे जो जो विषय भुगतेंगे उससे कर्म उभे जायेंगे और यह धनादिक पुन्योदयसे प्राप्त हुआ है तोभी इस द्रव्यकी ममता करना तो कर्म उभे जायेंगे और मेरा आत्मा कर्मसे आच्छादित हो जायगा, वास्तव इस द्रव्यका दान करूंगा तो जिन द्रव्यसे जो कर्मविषय भुक्तकर कर्म उभे वो न उभे जायेंगे इस लिये यह द्रव्य ज्यों वन सके त्यों सुपात्रमें देना, ऐसी भावना भावता है पुनः चिंतन करता है कि—तेरे आत्माके गुण प्रकट करके आत्माको देना सो दानगुण है, और ये धनादिककी ममता है उसका त्याग होवै तो जितनी जितनी ममता तेरी त्याग हुई उतना आत्मा निर्मल हुआ और तूने तेरे आत्माके गुण आत्माको प्रकट कर दिये वही स्वाभाविक दानगुण प्रकट हुआ ऐसे विशुद्धभावसे दानातराय अनुक्रमसे सर्वथा तृप्त जायगा

१८ प्रश्न.—लाभातराय वो क्या ? उसका उपाय किनीयं

उत्तर—जो जो लाभ होनेके हो वो लाभातराय तूनेसेही होनेके हैं और वो लाभ दो प्रकारके हैं—याने एक ससारी लाभ और दूसरा आत्मिक लाभ ये दोनों अतरायरूप पीढता है प्रथम ससारी लाभ है सो शरीर निरोगी मिलना, स्त्री-पुत्र-परिवार-धन-अनुकूल मनुष्य-नोकरें चाकर और जिस वस्तु जो इच्छा हो वो वस्तुका मिलना अगर बिना कला सीख लैनी यह सब लाभातराय कर्मका क्षयोपशम हुआ होवै तो मिले, उसमें फिर थोड़ा क्षयोपशम हुआ हो तो थोड़ा लाभ और विशेष हुआ हो तो विशेष लाभ मिले और जो जो वस्तुका अतराय हो वो लाभ न मिल सके उत्तम पुरुषोंने इस कर्मका स्वरूप जान लिया है, उससे ये वस्तु न मिलें तो उसका शोचसताप नहीं करते, जिनके मनमें क्लेश आता है वही शोचते हैं कि पूर्व-जन्ममें लाभातराय कर्म गांधा है उसीसे लिये नहीं मिलता है गतजन्ममें कर्म घातनेके समय शोच नहीं किया और अत्र सताप करता है वो क्या काम आये ? ऐसे निचारसे सताप भजते हैं आर उसीसे लाभातराय कर्मकी निर्जरा करते हैं, विशेष उपाय पुरुषों तो शोचनाही नहीं पढता—सहजही समझायें रहते हैं जो होवै सो जाननेका आत्माका धर्म है उसमें रह करके जान लेते हैं, मगर विकल्प नहीं करते हैं अज्ञानी जीव है सो जब लाभ मिलता नहीं तब दूसरेका दोष निकालते हैं कितनेक टैयका दोष देते हैं—‘अहा ! देर ! तूने ये क्या किया ? मैंने तेरा या निगाडा था ?’ फिर

सहामनेवाले मनुष्यके साथ लडै-भीडै-गुस्सा बतलावै. वैयकी साथ काम पडै और अच्छा होनेका लाभ न मिलै तो उसकेपर द्वेष करै, और लाभ मिलनेसे बडाइकी बातें करता फिरै-अहंकार करै कि मैं कंसा घनपात्र हूँ मैं कैसा हुशियार-कानेल हूँ कि जो व्यापार करता हूँ उसीमें पैदाही करता हूँ, खोद जावैही नहीं-नफाही मिलै जाना होय तो राज्यका लाभ मिलनेका या राज्यमें व्याजगी आमदनी होवै या ग-रव्याजगी रीतिसँ जुल्म गुजरकर रयतके पाससे पैसा लेकर लाभ मिलाके अहंकार करै फिर कार्यभारी होवै तो लोगोंके पाससे रीस्वत लेकर लाभ मिलाके अहंकार करै या लोगोंके ऊपर जुल्म गुणारै, राजा खुशी हो मान्य देवै-इनाम देवै-रावबहा-दुर-दिवानबहादुर बगेर ना इलफाव देवै वो लाभ मिलाकरके अहंकार करै जो अनीति चलाइ हो उसकी प्रशंसा करै या उसके साथ आपकीभी तारीफ जाहिर करै, लुचाइ करके दिलमें शौच कि-क्या कैसी तदगीर की ! किसीके जाननेमेंभी न आइ और मैं मेरा लाभ मिला लिया ऐसे अनक प्रकारका गर्व करै फिर किसीका सच्चा लहेना हो तो खोटी रसीदें बनवा करके कचरीद्वय पेशकर पसार करवा कर उसका लहेना खोटा करके मनमें फायदा हुयेकी खुशहाली बतलावै ऐसी खोटी बर्तना क-रनेसे जीव लाभान्वित कर्म बाधता है, उससे दूसरी दफै लाभ मिलना मुश्किल हो पडता है.

आत्मिक लाभ तो सपूर्णतासे सब प्राप्त हो सकै कि जब सब कर्म क्षय करके आ-त्माका अनंत ज्ञान-अनंत दर्शन-अनंत चारित्र्य-अनंत वीर्य-अव्याबाध सुख-अक्ष-यपद-अजरामर-अज-अगम-अगोचर-अगुरुलघु आदि अनंत गुण प्रकट करै, तब आत्माको लाभ प्राप्त हुवा वो सर्वथा प्रकारसे धारद्वय गुणस्थानकपर सत्ता बध उदयसे यह कर्म क्षय हो जाय तब होता है तब अक्ष अक्षसे तो चौथे सम्बन्धत्व गुणस्थानकसे प्रकट होता है जितना आत्माका गुण प्राप्त हुवा उतना लाभ हुवा, ऐसे गुणस्थानकमें गुण प्राप्त करनेके कारणरूप प्रवृत्ति होनेसेभी लाभ होता है वो लाभभी लाभान्वित क-रनेसे होता है-दाने दान-शील-तप और भाव इन चारों वस्तुओंकी प्राप्तिरूप ला-भ लाभान्वित करनेसे होता है

१९ प्रश्न—दान क्या चीज है ?

उत्तर—दानान्वित के स्वरूपमें कहा है उस मुजब दान कर सकै तो दानगुण

प्रकट हुवा वही आत्माको लाभ हुवा, उसमें जो जो अंशसे गुण कर सकें उतना लाभ प्राप्त हुवा समझना

२० प्रश्न—शील वो क्या है ?

उत्तर—शील याने आचार. वो आचार पांच प्रकारका है उसमें प्रथम ज्ञानाचार, वो ज्ञानाचार सपूर्ण तो अनंतज्ञान प्रकट होव वो रूप लाभ मिलेगा. और उसके कारणरूप मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान—ये चार ज्ञान प्रकट होवें तब चारका लाभ हुवा उतना लाभतराय नूतन गया हो तो मति-श्रुत-अवधि प्राप्त होता है किंवा मति-श्रुत मनःपर्यवज्ञान होता है. उतनाभी लाभतराय कर्म क्षय न हुवा हो तो याने थोड़ा क्षयोपशम हुवा हो तो मति-श्रुत ये दोनुही प्रकट होते हैं उतना लाभ हुवा, और उसके साथ समकितकाभी लाभ होवै, कारण कि समकित विगर मति, श्रुत अज्ञान कहे हैं उससेभी कम क्षयोपशम हुवा हो तो समकित रहित ज्ञानरूप लाभ होवै. उससे बुद्धिकौशल्यता प्राप्त हो सकै सासारिक कार्यमें हुशियार होवै मगर आत्मिकज्ञान न होवै. आत्माके कल्याणरूप ज्ञान तो सम्यक्त्वज्ञान है वो काम लगै सम्यक्त्वज्ञानरूप लाभ होवै, वो ज्ञान किसीको द्वादशांगरूप ज्ञान होता है उतना लाभतराय नूतन जावै तो शुक्तिके बहुतही समीप होवै किसीको चौदह पूर्वका ज्ञान होवै उन चौदह पूर्वके नाम—उत्पादपूर्व—जिसमें द्रव्यके पर्यायके उत्पादका स्वरूप है. दूसरा अग्रायणी पूर्व—जिसमें सर्व द्रव्य सर्व पर्यायका परिमाण दर्शाया है तीसरा वीर्यप्रदादपूर्व—जिसमें कर्मसहित जीवके और अजीवकी शक्तिका विस्तारपूर्ण स्वरूप है चौथा अस्तित्वान्तिप्रवादपूर्व—जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल ये छ' द्रव्य स्वरूपसे अस्ति, पर स्वरूपसे नास्ति आदि वर्णन है पाचवा ज्ञानप्रवादपूर्व—जिसमें पाचो ज्ञानका विस्तरापूर्वक वर्णन है. छठा सत्यप्रवादपूर्व—जिसमें सत्य, संयम, वचन, इन तीनोंका विशेष स्वरूप दर्शाया है सातवा आत्मप्रवादपूर्व—जिसमें आत्म-जीवके अनेक नयनभेदसे ऊर्कें वर्णन किया है. आठवा कर्मप्रवादपूर्व—जिसमें आठ कर्म याने ज्ञानावरणी १, दर्शनावरणी २, वेदनी ३, मोहनी ४, आयु ५, नाम ६, गोत्र ७, ओर अतराय ८ इन आठों कर्मोंकी प्रकृतिवध-स्थितिबध-रसवध-प्रदेशवध इन चारोंके वधका स्वरूप अतिशय पूर्वक दर्शाया है. नवम प्रत्याख्यान प्रवादपूर्व—

जिसमें त्याग योग्य वस्तुओं और त्यागका स्वरूप कथन किया है दशवा विद्याप्रपादपूर्व-जिसमें अनेक आश्चर्यकारी विद्याका स्वरूप है ग्यारहवा पूर्वनुनाकल्पापूर्व अ-गर अवध्यपूर्ण है-जिसमें फल बध्य नहीं, ज्ञान-तप-सयमादिरुका शुभ फल, प्रमा-दादिरुका अशुभ फल ऐसे शुभाशुभफल बतलाये हैं बारहवा प्राणायुपूर्व जिसमें दश प्राण याने पाँच इंद्रि, तीन रत्न, आसोआस और आयु इन्हींका वर्णन है, तेरहवा क्रियाविशालपूर्व-जिसमें कायिक आदि क्रियाओंका स्वरूप सयमक्रिया, छदक्रिया वगैर का वर्णन है चौदहवा लास्रिद्रुसारपूर्व-जिसमें लोगोंमें असुरोंपर त्रिद्रु सारभूत है, तथा सर्वोत्तम सब असुरोंका मिलाप और लग्निका हेतु इन्हींका वर्णन है इन एक एक पूर्वके पदकी सरयाका मान और एक एक पूर्वका ज्ञान लिखनेके लिये शास्त्रमें कज्जल रितनी चाहियें ये कुछ इसीरुत नदीमूनजीकी छपी हुई टीकावाली प्रतके पत्र ४८२ में है वहाँसे देख समझ लेना तथापि पहेला पूर्व लिखवानेमें एक हस्तीके समान काजलका ढेर चाहियें पीठीके पूर्वमें दूना-दुगुणा लेना ऐसे चौदह पूर्वमें ८१९२ हस्तिके समान काजलका ढेर चाहियें उसमें पानी डालकर शाही बना-कर लिखें तो ये पूर्व लिखे जावे-इतना चौदह पूर्वका ज्ञान है फिर उसके अर्थका तो क्या पार ? एक दूसरे चौदह पूर्वपर ज्ञानीने जीवमें अनंतगुणी हानि वृद्धि होती है जिस पुरुषको जितने लाभतरायका क्षयोपशम हुवा हो उतने अर्थ ज्ञानका लाभ होवे कोइ मुनिको इतना लाभतराय न हुआ होवे तो समती पूर्वका ज्ञान होवे कि-सीको एक पूर्वा, किसीको दो पूर्वका, किसीको तीन पूर्वका-इस तरह यास्तु चौदह पूर्वका ज्ञान होवे वर्तमान समयमें पूर्वका ज्ञान किसीको नहीं होता है बहुत-अतिशय ज्ञानी होयें तो नून याने पिस्तालित आगमका ज्ञान हो सके उसमेंसे अभी ग्यारह अंग हैं, बारहवा विच्छेद हो गया है

आचारामजी १, सूयाडागजी २, ठाणागजी ३, समसायागजी ४, भगवतीजी ५, ज्ञाताजी ६, उपासकदशागजी ७, जतगडदशागजी ८, अनुचरोवसाइजी ९, प्रभव्या-परणजी १० विद्यामूनजी ११ यह ग्यारह अंग गणरमहाराजजीके रचे हुये हैं याने जिस तरह श्रीमत् महावीरस्वामीजीने प्ररूपे उसी तरह गणरमहाराजजीने सुनकर गाथारूप सुधन कर लिये, मगर उस बाद बारह दुकाली बहुत बक्त पड़ी उसमें हरएक ग्रंथमें अंगमेंमें बहुतमा भाग विच्छेद हो गया और जो थोडा भाग रहा

को देखद्विगणितमाश्रमणजीने लिखवाया उससे नदीजी, समवायागजीमें जितनी पद सख्या यतलाइ है उतनी नहीं पाइ जाती है। एक पदमें ५१०८८६६४० श्लोक हवै— ये एक श्लोकरुके अष्टाईस अक्षर रुहे हैं। यह अधिकार सेनप्रभमे पत्र ३२ के अंदर है, वहां अनुयोगद्वारजीकी टीकाकी साख-गवाह दो हैं वहासे देख लैना

उपांग ऋरह है.—उवाइजी १, रायपसेणीजी २, जीवाभिगमजी ३, पन्नवणाजी ४, मूरपन्नत्तिजी ५, जगुद्विपन्नत्तिजी ६, चदपन्नत्तिजी ७, निरीयावलीजी ८, रुप्पियाजी ९ कप्पवडसीयाजी १० पुप्फियाजी ११ और बन्हीदशागजी १२ यह १२ उपांग है

दश पयन्नाजीके नामः—चउसरणपयन्नाजी १, आउरपच्चरत्ताणपयन्नाजी २, महा-पच्चरत्ताणपयन्नाजी ३, भत्तपच्चरत्ताणपयन्नाजी ४, तदुल्लवीयालीपयन्नाजी ५, गणी-वीज्जपयन्नाजी ६, चदाविजयपयन्नाजी ७, देविस्सरपयन्नाजी ८, मरणसमाधिपय-न्नाजी ९, सस्थारकपयन्नाजी १०

छः छेद और चार मूलमूत्र बगैरः याने दशाश्रुतस्करजी १, वृहत्कल्पजी २, व्य-वहारसूत्रजी ३, जीतकल्पजी ४, निशीथजी ५ और महानिशीथजी यह छ' छेद ग्रथ हैं। तथा आवश्यकजी १, दशवेकालिकजी २, उत्तरान्ययनजी ३, ओर पिंडनिर्धुक्तिजी ४ ये चार मूलमूत्रजी हैं। ओर नदीमूत्रजी, अनुयोगद्वारजी ये दो—ये सब मिलकर पिस्तालीस आगमजी कहे जाते हैं

उक्त आगमजी सिवाभी दूसरे पयन्नाजी उगेरः है और उन्हके नामभी नदीजीमे तथा समवायांगजीमें है परखीमूत्रमेंभी है, परतु पिस्तालीसकी सुरयता होनेका ज्ञा-रण यही हुवा कि बड्ढभीपुरमें पुस्तक ४५ ही लिखे गये उसी लिखे उतनीही संख्या कही गई परतु दूसरे मुक्तोंमें दूसरे लिखे गये हैं वेभी वर्तमान समयमें मौजूद हैं ऐसा टीपकरने एक चोपटीमें लिखा है (उनमेंसे मैंनेभी कितनेक देखे हैं।) उसके नाम नीचे मुजय हैः—

ऋषिभाषितमूत्र, पारसीमडल, वीतरागस्तत्र, सलेग्गनामूत्र, अगग्नित्रा, ज्योतिषकर दक, गन्डाचार, नैथोदगारड, उपदेशमाला, सिद्धपाहुड, श्रावकसावदितु, शत्रुजयल-घुरकल्प, शत्रुजयवृहत्कल्प, शत्रुजयकल्प, भद्रनाहुस्वामीकृत गाथा २५, शत्रुजयकल्प वय रस्वामीकृत, शरावलीपयन्ना, वशुदेवहीड, वावकपन्नत्ति, अगचूलिया, वगचूलिया और

आराधनापताका इन्ने सूत्रवर्तमान समयम मान्य होते हैं तोभी उन्नुतमे देशोंम मसिद्ध नहीं हैं परंतु दूसरे देश उद्भूत हैं वहा कुछ सत्रने निगाह नहीं की है तो इनसे यदापि विशेषभी सूत्र हागे, क्यों कि नदीसूत्रजीमें देवद्विगणीसपाश्रमण महाराजने जो नाम दर्शाये हैं वो नामखाले सूत्र उस वरत हाजिर होनेही चाहिये ये आगमोंमेंसे द्वा सूत्रजीकी निर्युक्ति भद्रबाहुस्वामी महाराजने की है, जो चौदह पूर्णधर थे, इसमें निर्युक्तिभी पूर्वधरजीकी चनाइ हुई हैं वाम्ने सूत्रजीकी तरह मानी जाय, जिसमें सूत्रजीका अर्थ युक्तिसे करके सिद्ध किया है और भाष्यपूर्णधर जैसे जिनमद्रगणीसपाश्रमण महाराजजीने रची है, उसमें निर्युक्तिसेभी विशेष विस्तारपूर्वक अर्थ दिया है इस सिवा बहुतसे ग्रंथ और टीकाएं पूर्वधरजी वगैरे बहुश्रुत पुण्योंके रचे हुवे हैं, वैभी आगमजी जैसे हैं ऐसे जैनके बुद्ध शास्त्रके और जो जो शास्त्र दूसरे दर्शनमें रचे हुवे हैं वो, और व्याकरण, न्यायशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, नीतिशास्त्र, अष्टांगनिमित्तशास्त्र अष्टांगयोगशास्त्र—ये सब शास्त्रोंका घांघ मिलाकर सत्य असत्यकी परीक्षा करे के—सत्यकों अंगीकार करे तो उतना ज्ञानका लाभ हुवा कहा जाता है ऐसे लाभवाने पुरुषकों ज्ञानके आचारका आठ प्रकारसे लाभ मिलता है. जो जो सूत्र जिस जिस सणप पढ़ने वांचनेका कहा है उसी काल पढ़े चार सध्याकाल वर्जित करे—याने प्रातः कालमें सूर्योदयके पेंस्तरकी और पीछेकी एक एक घड़ी और पण्णान्ह तथा सध्या, मध्यरात्री इन चारों वरतकी दो दो घड़ी छोड़ देनी उस वरत कोईभी सूत्र न पढ़े उस वरत दुष्टदेव फिरनेकों निकलते हैं वे जैनमार्गके देखी हों तो पढ़नेवालेको छल करे उससे वो वरतका निषेध दिया है नियम सो ज्ञानवत पुरपरा ग्रंथ देखें कि नस्मकार करे, पैडा हो तो खड़ा हो जाय, ज्ञानवतको सन्मान सह आसन देवे, जब तक ज्ञानवत खड़ा हो महातर आपभी खड़ा रहे ज्ञानवतकों योग्यासन दियेगाद उचित रीतिसे बदना वगैरे करके आप उचितवासनपर बैठे याने गुरुसे उचे आसनपर न बैठे और आगेभी न बैठे जब फिर बै खड़े होंगे तब खड़ा हो विनयपूर्वक स्थित रहै और जब बै चलने लगें तो आगे आगे न चले—इस तरह जो नीतिका फरमान हो उसकों अमलमें लेवें और ज्ञानवानको महत्वा ज्यो बैठे त्यों करे उन्होंका वचन न उल्लघन करे ज्ञानवतकी जिस जिस तरह आपसे उन सके उस तरह तन मन धनसे करके भक्ति करे दूसरेके पाससे भक्ति करावे. ज्ञानवतकी तरह ज्ञानके पुस्त-

कोंकामी विनय करै, पुस्तकें पास हो तो पेशाव दस्त न करै अगर जहापर पुस्तक होनै बहामी वैसे काम न करै. और स्त्री आदिकके भोगीदमी न करै या पुस्तकके पास बैठकर भोजन करना, पानी पीना येभी न करै. अतमें करनेकी जरूरतही हो तो पल्लका-पदातर रखकर करै पुस्तकका बिरानाभी न करै. फिर पुस्तक लिखवाकर ज्ञानकी वृद्धि करै, पुस्तक हो तो उन्हींकी सभाल रखे, ज्ञान पढ़नेका उद्यम करै, आप पढेला हो तो दूसरोंको पढावै-इस तरह विनय करै ज्ञानवतका बहुत मान करै बोभी सिर्फ ऊपरसे नहीं, मगर अतरगके प्रेमसे करै और शोचै कि-अहा ! इस पुरुषके ज्ञानके आवरण घटुतसें रूप गये है उसमें इन्हांका आत्मा निर्मल हुवा है ये पुरुष मुझेभी ज्ञान वसते हैं ये ज्ञानके प्रभावसे मेरा आन्माभी निर्मल होगा-मुझको चारों गतिमें भटकरनेका बच हो जायगा जन्ममरणके दुःखभी इन्हांके प्रभावसे मिटेंगे, वास्ते ऐसे ज्ञानवत पुरुषके जितने बहुतमान न करू उतने कमती है जगतके जीव जो उपकार करै वो पेसे देंवै तो अल्पकाल सुख होता है और हानी पुरुष तो ज्ञान देते हैं उसका सुख तो अनंतकाल तक पहुचेगा-तो ऐसे पुरुषके कितने बहुमान करूं ऐसे भावसे बहुमान करै उपधान सो ज्ञान पढ़नेके लिये नयकारादिकके उपधान जो तप करनेका महा निशीथजीमें कहा है, और सूत्र पढ़नेके लिये-योग वहनेका कहा है उसी मुजब तपस्या करनी योगकी जो जो कियाए हैं वो करनी अब यहांपर कोई शक करेगा कि ज्ञान पढ़नेमें तपस्या और किया किस लिये करनी चाहियें ? तो उसका समाधान यही है कि पुद्गलभावपरसे मोह उतर जाय तब तपस्या हो सकै. फिर मोह उतर जाय तब आत्माकी विशुद्धि होवै और आत्माकी विशुद्धि होवै तब ज्ञानावरणी कर्म नाश हो जावै उससे सुखपूर्वक ज्ञान आ सकै फिर किया है सो तंत्रके समान है उससे सूत्रजीके अधिष्ठाता सहाय्य करै-जैसे कि मल्लवादी महाराजजीको देवीने एक ऐसी गाथा दी कि उस गाथासे द्वादशसारनयचक्रकी रचना की और बौधलोगोंके साथ जय मिलाया, और सोरठ वगैर.में जहां जहां शिलादित्यका राज्य था वहांसे बौधलोगोंको हृदपार करवाये फिर मुनीराजजी साहेब श्री आत्मारामजीको विशेषाग्रहकी न बैठता था उससे पिस्ताने लगे, तो उसी रात्रिमें स्वप्नके भीतर हेमचंद्राचार्यजी उन्हांके मिले और जो जो न मालूम होताथा वो मनका खुलासा बतलानेसे समझमें आ गया. इसी तरहसे कमलगच्छके आचार्यमहाराज

बढ़ाने दिया पढ़ा गये इस भुजंग शासनदेवकी सहायतासे ज्ञानका लाभ होता है उसी रास्ते योगबहनकी क्रिया बतला गये हैं सो बहुतही हितकारी है विशेष हेतु ओर शास्त्रमें जैसा कहा हो उसे समझ लेना यहां तो मात्र ससेपरूप है अनीन्हवणे से गुरुको न ठूपा रखना याने किस गुरुजीद्वारा शास्त्राभ्यास किया हो उन्हे गुरु-णीमा नाम छपाकर किसी दूसरेका नाम न देना सो पाचवा आचार, व्यजन याने अक्षर जैसा शास्त्रमें लिखा हो वैसाही शुद्धोच्चार करना—अशुद्ध न बोलना अर्थ याने जैसा गुरुमहाराजने दिया—उतलाया हो वैसाही रखना—फेरफार नहीं करना व्यजन और अर्थ दोनों जिस तरह शास्त्रमें कहा हो विसी तरह बोलना, इस तरह ज्ञानका आचार व्यवहारसे तन मन वचनमें पालन करै इस्से निपरीत बचे तो ज्ञानाचारमें दूषण लगे, और ज्ञानाचरणी कर्म बधा जावे, उसके भयसे सावध रहना, फिर बहुत पढ़े हुवे सचधका अहंकार आ जाय तो मनमें भावे कि—हे चेतन ! तू अनतज्ञानका मादिक है, जन्ममें छ द्रव्य हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशात्मिकाय, जीवात्मिकाय, जीर काल ये पांच द्रव्य अरूपी याने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित हैं और छठा पुद्गलास्तिकाय वो रूपी, वर्ण-गंध-रस-स्पर्श सहित हैं यह छठ द्रव्योंमें एक एक द्रव्यके अनत गुणपर्याय हैं, सो समय समय एक एक द्रव्यमें पद्गुण हानि वृद्धि हो रही है याने अनत भाग हानि, असख्यात भाग हानि, सख्यात भाग हानि, सख्यात गुण हानि, असख्यात गुण हानि अनत गुण हानि—ऐसे छ प्रकारसे हानि वृद्धि हो रही है विसी तरह छठ द्रव्यकी वार्त्ता गतागत और वर्त्तमान समयकी वो सभी केवलज्ञानीमहाराज एक समयमें जान रहे हैं, विसीही तरह आत्मा ! तेरीभी शक्ति है, मगर वो ज्ञानशक्ति ज्ञानाचरणी कर्मसे आच्छादित हो गई है और उससे तुझको ज्ञान नहीं होता है तो तेरा ज्ञान जाता रहा सो लघुताका स्थान है, तोभी महत्त्वता करता है ये तेरी हे चेतन ! कितनी और कैसी भूर्खता है ? पुन पूर्वकालमें चार ज्ञानवाले थे और तीन ज्ञानवालेभी थे वैसे ज्ञान तो तुझको प्रकटभी नहीं हुवे हैं तो येभी तेरी लघुताका स्थान और लज्जाका कारण है तथापि तू क्या अहंकार करता है ? फिर दो ज्ञानवालेभी चौदह पूर्वधर वारह अग्रे ज्ञाता थे वैसे ज्ञानभी तेरेमें नहीं तदपि किस वाचकका तू उत्तरुथ करता है ? पुन कमती ज्ञानवाले एक पूर्वधर थे उसभाभी तुझको ज्ञान नहीं है तो तू किस लिये और कौनसी वाचकमें

मगल होता है? वर्तमान समयमें भी आगम-निर्युक्ति-भाष्य-चार्ण-टीका-
 और मौजूद हैं, और अन्यदार्शनिकों के शास्त्र भी हैं, उन्हें का भी तुझको ज्ञान नहीं
 है चेतन ! किस बात का तू गर्व करता है ? उन्हें से तू कुछ शास्त्र पढ़ा है, वो भी
 याद नहीं, फिर गुरुमुखद्वारा सुने हुवे शास्त्रवचन भी तुझको याद नहीं, तो किस
 उदाह करना है ? पुनः देशदेशकी भाषा, भिन्न भिन्न लिपि उनका भी ज्ञान
 तथा सम्मतितत्त्वार्थ आदि न्याय के शास्त्र हैं जो कोउ ज्ञानी समझावे तो भी
 उनकी तेरेमें शक्ति नहीं और मगलर उनता है वो कैसी अज्ञानता ! फिर जो जो
 क्रिया करता है उन सबके हेतुका भी यथार्थ ज्ञान नहीं, तदपि तू फोन्ट मट
 करता है ? अनेक प्रकार के नीतिके ग्रंथ हैं, अनेक प्रकार के गणित-हिसारी
 की रीति हैं उसका भी तुझको ज्ञान नहीं तो भी जीव ! तू अहकार करता है वो
 करना लायक है कि कर्मकी निंदा करने लायक है उसका तू आत्मासे शोच
 पूर्व समयमें मुनिमुद्रसूरिजी जैसे स्मरणशक्तिवाले पुरुष एक हजार और आठ
 न करते थे वो शक्ति भी तेरेमें नहीं इस समयमें भी १०८ अवज्ञान के करनेहारे
 की शक्ति तुझमें नहीं तो किस प्रकार का मिजाज करता है ? स्वर्गस्थ आत्मा-
 महाराज भी ३०० श्लोक रोजके रोज नये कटाग्र कर सन्ते थे, और तुझको
 च गाथाए भी मुखपाठ करनेकी ताकत नहीं तो चेतन ! तू बहुत विचार कर
 झूठा गर्व न कर. पूर्वपुरुष शास्त्रमेंसे उद्धार करके अनेक नये ग्रंथ तैयार कर गये
 र इस वक्त भी विद्वान् पुरुष नये बनातेही जाते हैं, तो क्या तेरेमें ऐसी शक्ति
 तूने नये ग्रंथ कितने तैयार किये या मुफ्तही भूलसे आनंद मानता है ! फिर
 तूने सुवर्णाक्षरोंसे ज्ञान लिखवाये है तो तूने शाहीके अक्षरोंसे भी सब शास्त्र
 वाये है कि अहकार करता है ? तूने पढ़कर क्या आत्मविचारणा की ? और
 जीवोंको पूर्वके शास्त्र कितने पढ़ाये कि मटोन्मत्त हो फिरता है ? तेरेसे अभी बहुत
 आत्ममाधन करते हुवे उन हैं कि खाली मिजाजही उतलाते हैं ? तेरी लघुता
 वैसी तू करणी करता है वास्ते नाहक ज्ञानावरणी कर्म बाधता है इस लिये
 कर कि एक अशमात्र ज्ञानका क्षयोपशम हुवा उससे मनमें ज्ञानी उन बैठता
 ऐसी भावना भाव कर आत्मज्ञानमें मग्न होते हैं अपने आत्माका ज्ञानगुण है
 किट करनेका उग्रममें तत्पर रहै वो ज्ञानाचार जानना ऐसा ज्ञानाचार पाउन
 से पापगसे तमाम ज्ञान प्रकट करने है

दर्शनाचार-दर्शनशब्दसें देखना सो-याने जो जो पदार्थ जिस तरहका हो। तरहसें देख लैना-मान लैना शुद्ध देवकोंही शुद्धदेव मान लैना, शुद्ध गुरु-ही शुद्धगुरुजी और शुद्ध धर्मकोंही शुद्धधर्म मान लैना शुद्ध धर्म सो आत्माका तब वही धर्म भगवतीजीमें फुरमाया है कि-‘वस्तु सहावो धम्मो’ याने वस्तुका तब सोही धर्म कहा जावे तब आत्मस्वभावमें रहना वही धर्म और उसकी श्रद्धा से आत्मा शरीरमें रहा है वहातक जडप्रवृत्ति करता है वो आपका धर्म न सम-मात्माका स्वभाव ढका गया है उसको प्रकट करनेके कारणोंको कारण धर्म मान धर्मके निमित्त कारणरूप देवगुरुको निमित्त कारण मान लै व्यवहारनयसें ध-कारणको धर्म कहा है उस अपेक्षासें धर्म मानै जो जो देवगुरु उपकारी पुरुष न पुरुषोंकी सेवा भक्ति शास्त्रमें कथन की है उसी मुजब अमलमें लेवै उसका तब भक्तोत्तररत्नचिंतामणिमें कहा है उस मुजब करै सो दर्शनाचार कहा जाता और वो आठ प्रकारका है-याने निसक्रीय अर्थात् अवलमें जो अठारह दूषण ज्ञाये गये हैं उन दूषणोंसें रहित देवके वचनोंमें श्रद्धा न करै, क्यों कि जिन देवकों का और रक दोनु समान हैं, किसीका पसपात नहीं, जिनको धनकी, स्त्रीकी मम-ती नहीं, मान अपमानदोनु जिनको समान हैं वैसे पुरुषको असत्य बोलनेकी रत नहीं रहती है और वैसे लक्षण है या नहीं उसकी प्रतीति चरित्र देखनेसें हो ती है वो स्वात्री-प्रतीति करकेही देवको देव मानने चाहिये पीछे उन्हींके कथ-न श्रद्धा न करनी, कारणके अरूपी पदार्थ है सो चक्षुसें निर्णय नहीं हो सज्जा है इ कहेंगा कि बुद्धिसें निर्णय कर लें, मगर सपूर्ण प्रकारसें बुद्धि प्रकट हुई हो शास्त्र देखनेकी जरूरतभी नहीं पडती बुद्धिकी कसूर है उससें शास्त्र देखकर गुरुना माग्य कर बुद्धि प्राप्त करनेका उद्यम करते हैं, वास्ते बुद्धिकी न्यूनता सिद्ध हाती कि तनीक बातें नहीं समझी जाती हैं वोभी बुद्धिकी तगास है वो तगास निरुल-पयोगी तब यथार्थ समझा जायगा ससारी काममें बुद्धि प्रकट होनी सहल है, परंतु आत्मतत्त्व पहिचाननेकी बुद्धि पैदा होनी उहुत कठीन है, वास्ते बीतरागजीके वच-न श्रद्धा न करनी

निरुद्धा सो कृपतिकी बांजना-याने कृपति-कृदुद्धि कि जो आत्मामें अना-दकी है उसके प्रभावसें विषयान्तिके अभिलाष हुवा करते है जो जो दु खके का-

रण है वो सुखके कारण भामते है. आत्माकी स्वकृद्धि सम्मुख दृष्टिही नहीं पुनः कुतुहिलाले देवगुनकी बाछना होती है वो कत्वा दूषण कहा जाता है. वो दूषण जिससे दृष्ट गया होवे उसका किंचित्भी कुमतिकी बाछना नहीं होती है

निव्वितिगिच्छा अर्थात् धर्मके फलका सशय करै उससे जो दूर रहना सो याने सशय रहित होना सो निव्वितिगिच्छा आचार समझना ये आचार लाभांतराय तूटनेसे होता है. सत्य प्रकारसे आत्मिकवस्तुकी और आत्मिकवस्तु भ्रष्ट होनेके कारणोंकी चोरुस प्रतीति होती है, उससे फलका सदेह नहीं रहता है

अमूढदृष्टि सो मूढपना दूर हुवा है याने मूढतासे वस्तुको अवस्तु मान लेवे—जैसे कि दुनियाम बेदिये पशु रहे जाते हैं वे आत्माकी जाते करें, मगर विषय रूपायमें मग्न रहते हैं कोईभी प्रकारसे ससारसे उदासीन न होवे देवगुरुकी भक्ति और अत्र नियमक अदर न प्रवर्त्ते—ऐसी दशा उसको मूढदृष्टिपत्ता कहा जाता है—वो न होवे जिस जिस तरहसे प्रभुजीने जिस जिस अपेक्षासे धर्म बतलाया है उस, मुखवसे श्रद्धा करै विषयरूपाय अत्रत जितने जितने कसती होवे उतने कसती करै जो दूर न हो सके उसको दूर करनेकी हरदम बाछना बन रही है—ऐसा जो आचार वो अमूढदृष्टि फहीजाती है

उबड़ गुण सो साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका प्रमुख उत्तम पुरुषके गुणोंकी प्रशंसा करनी.

थिीकरण सो वै साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप त्रुविध सत्र उत्तम पुरुष धर्मसे चलायमान होते होवे उन्ढका धर्म समझा करके स्थिर करै. तन मन धनसे जिस जिस प्रकारकी वैसे पुरुषोंको तकलीफ होवे उस उस तकलीफको दूर करके स्थिर करै उसे स्थिरीकरण कहाजावे

वत्सलता याने समानधर्मी-आपसे अधिक या कम गुणवाले हो उनकी श्रुत्यानुसार आहार-पानी-वस्त्राभूषणादिकमें करके सेवा उजावे ज्ञान-दर्शत-चारित्रकी निम प्रकार वृद्धि होवे उसी प्रकारसे भक्ति करनी यही वत्सलतागुण कहाजाय.

प्रभावना गुण सो जिनशासनकी उहुमानता दूसरे धर्मवाले लोग करै और वो कृत्य देखकर दूसरे जीव धर्म पावे—जैसे कि प्रभुजीने मंदिरमें दत्तवादिक करनेसे,

या धनधान-पुरुष सत्र निकालकर तीर्थयात्राकों जाये और मार्गमें सघमा सरक्षण परे कि जिससे सघके लोग निर्विघ्नतासे अपना आत्मिकधर्म साथ सकें ऐसी धर्मशी सहाय करें जैनधर्म ज्यों जाहोजलाली पावे त्यों कार्य किये करे फिर महन पुरुष अष्ट प्रकारसे प्रभुजीके शासनका शोभायत करें याने पहिला प्रयत्नही सो-प्रवचन-आगम-प्रभुप्ररूपित अम-उपाग-छेद-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि-टीका इत्यादि तमाम शास्त्र वर्तमान कालमें प्रवर्तमान हाने वो सभी स्वसमय कहाजाये और परममय सो पददर्शनके शास्त्रोंके पारगामी होवे उनके प्रभावस जो शास्त्रका रहस्य जिनमें समझना हो सो तमाम समझा सकै जिन जिन शास्त्रोंके अर्थ पूछे जाय उन उनके अर्थ बतला सकै उससे जैनशासनकी बहुत प्रशंसा होवे दूसरा प्रभावक धर्म कथन करनेद्वारा सो धर्मोपदेश देनेमें अतिशय कुशल होय-जिसके मुखमेंसे ऐसे वचन निकलें कि सुन्नेवालोंका उन्दके वचनमें शमा पड़े नहीं सुन्नेवालेका मन ससारसे उदास होवे जाय और अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेको तत्पर रहे मोहनीकी आधीनता अनादिकालकी छूट जाय, मिथ्या हठवाद न रहे, सासारिक सुख तो दुःख जैसे लगे, आत्मिकसुख वोही सुख माने, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, गुण आत्माका है वो प्रकट करनेके कार्य हाने, विषयादिकके अभिलाष शान्त हो जाय कामभोगकी चाटनाओंका नाश हाने, कुतुब्धि बुशान्त्रकी बुद्धि दूर हो जाय ऐसे उपदेशक पुरुष उपदेश करके शासनको शोभायत करे तीसरा वादी, प्रभाविक सो- जो जो खोटे मतवादी वाद करनेको आते, अनेक कुतर्क करें, उससे जवाब ऐसे देवे कि दुतर्कोंका नाश हो जाय-जैसेके मज्झिमी महाराजने गौतमे के साथ वाद किया उसमें बौद्धवालोंसे जवाब न दिया गया उमकी फिरमें वो विचारा मर गया-ऐसे वाद करनेकी कुशलतासे जिनशासन शोभा पाये चौथा निमित्तही सो-निमित्तशास्त्र-ज्योतिषशास्त्रका पारगामी होय उससे जो जो निमित्त कहे सो सत्य हाने-जैसे भद्रबाहुस्वामीने राजासे कहा कि-सातवे रोज तुमाग पुत्र मरण पावेगा-उसी मृत्तव्य हुआ और बराह हमीरने सो वर्षका आयु कहाया मो झूठा हुवा ऐसे भद्रबाहुस्वामी जैसे निमित्तशास्त्रके ज्ञाता सो ऐसी शासनकी प्रभावनाके वास्त निमित्त प्ररूपकर शासनकी प्रभावना करें पांचवा तपस्वी सो अद्वार मकार रहित शान्त स्वभार्य कठिन तपस्या करे अपने आत्माका अन्धकारी गुण प्रकट करनेमें उही बड़ी तपस्याए करे उसको देख

फर दूसरे पुरुषकों तपस्या करनेकी बुद्धि जाग्रत होवे, तपस्याका अजीर्ण क्रोश जगतमें कहाजाता है वो जिसमें नहीं है शातरसका समुद्रही है, उसकों देखकर बहु-तसे लोग प्रशंसा करै, वो तपस्वी नामक प्रभाविक कहाजाय. छद्म विद्या प्रभाविक सो जैसे वज्रस्वामीमहाराज विद्याके प्रभावसे श्रीदेवीके भुवन वगेरःसे पुष्प लाये जिस्से बौद्धधर्मका राजा चमत्कार पाया और जैनधर्म अगीकार किया इम तरहसे शासनकी शोभा बढ़ावे सो विद्याप्रभाविक कहाजाता है. सातवा अजनसिद्धिप्रभाविक-जैसे कालिकाचार्यमहाराजने अजन योगसे सारा इटोंका गज चूर्ण ढालकर सुवर्णका बना दियाया, और गर्धभील राजाओं जीतकर अपनी ठेन सरस्वतीकों छुड़ा दी ऐसे शासनके फाय करके शासनकों शोभावत करै आठवा नये काव्य वगेरः रचनेमें कुशल सो रुचि नामक प्रभाविक-जैसे सिद्धसेनटिवाकर महाराजने विक्रमराजाके अगाड़ी नये काव्य रची के चार दिशामें चार काव्य कहे वो एक एक काव्य कहनेसे एक एक दिशाका राज्य दिया, मगर वो तो निष्प्रही थे जिस्से राज्य न लिया. ऐसी कुशलतासे शासनकी प्रभावना होवे, बहुतसे जीव धर्म पावे और अपना आत्मतत्त्व साथ लेवे उससे उपकार होवे इस प्रकार आठ तरहसे शासनकी प्रभावना निष्प्रहतासे करै, किसी प्रकारसे कुछभी बाधना रखकर न करै वो प्रभाविकगुण कहाजावे यह आठ प्रकारसे दर्शनका आचार पावे, सो लाभतराय तूटनेसे होता है और जिसकों दर्शनका लाभतराय हो उसकी ये आचारसे विपरीत वर्तना होवे. देवगुरु धर्मकी निंदा करै, धर्ममें कुतर्क करके शका करै, खोटे मत अच्छे लगै, लोगोंकी खोटे धर्ममयी बुद्धि करै, और जिनराजजीकी भक्ति करके अहकार करै कि मैं विधियुक्त भक्ति करता हु मैं जिनभक्तिमें धन व्यय करता हु वैसा जगतमें कोई नहीं व्यय करता है मैं उत्साह सहित करता हु वैसा कोई नहीं करता है ऐसे अनेक प्रकारका अहकार करै सो अनाचार जानना वैसा अनाचार सेचनसे दर्शनका लाभतराय कर्म उपार्जन करै

चारित्र्याचार आठ प्रकारसे है-याने इर्ष्यासमिति सो चलना, घेठना, उठना, सोना, फरवट फिराना ये तयाम काम बनना पूर्वक करने चाहिये पहिली रजोहरण या मुहपचीसे करके प्रमार्जनकर-दृष्टिसे देखा, और पीछे चलने वगेरःकी वर्तना करनी ऐसे करनेसे कोईभी जीवकों दुःख न होवे, क्यों कि परजीवकों दुःख न दे-

नेस स्वदया याने अपने आत्माकी दया हावै, मतलब कि—दूमेरे जीवकों दु ख देनेसे कर्मग्र होवै उससे आपका आत्मा मलीन हावै ऐसी भावना हरदम बन रही है उससे किसी जीवकों दु ख होवै ऐसी वर्चन नहीं करते हैं, उसीसे सहजही परजीवकी दया होता है भाषा समिति याने अन्वलेम मुँहपर हाथ, रख या मुँहपति रखकर बोलते हैं जिससे मुखके आससे जीव मरै नहीं, सबब—खुले मुँहसे बोलनेसे नि-तनीक वक्त मउर मलसी बगेर, जीव मुँहमें आ जाते हैं और गलेमें उतर जानेसे बपन होता है और कष्ट भुस्तना पड़ता है और वो जीवका विनाश हो जाता है उस वास्ते भगवतीजीम गीतमस्यामी महाराजके प्रश्नका उत्तर भगवानजीने फरमाया है कि हाथ रखकर बोलता है तो वो निरवग्र भाषा है, और खुले मुँहसे बोलता है वो सावग्र भाषा है ऐसा भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १३०२ में है; वास्ते खुले मुँहसे बोलना न चाहिये उसमें मुनीकों तो खुले मुँहसे बोलनाही मुनासिब नहीं, और गृहस्थकोंभी मुनासिब नहीं मुँह ढककर बोलना बोभी सत्य बोलना किसीका छिद्र न खोला किसीकी निद्रा होवै वैसा उचनभी न बोलना जो वचन बोलनेसे स्थापनेवाला जीव पापवृत्ति फरै, जो वचनमें मकार चकारकी भाषा बोलनेसे किसी जीवकों दु ख होवै—उसका मन दु ख पावै वैसाभी न बोलना याने साधु जीके या श्रावकके धर्ममें बोलनेकी भगवतजीने मना की हो वैसा वचन नहीं बोलना जो वचन बोलनेसे स्थापने जीवकों वा कोईभी जीवकों और आत्माकों लाभ न हावै वो वचनभी न बोलना सो भाषासमिति कहीजाय पुन पुद्गलीक जो जो पदार्थ हैं उस वास्ते आत्मामें उपयोग करै कि यह देह प्रमुख जो जो पुद्गलीक पदार्थ हैं वो मेरे नहीं, परंतु मात्र व्यवहारसे कथन मात्र कहता हूँ ऐसे उपयोग सहित बोलना सो भाषासमिति सदाकाल स्वदशामेही उपयोग है जो बोलनेसे आत्मा मलीन होवै वो वचन न बोलै एषणासमिति सो निर्दोष याने बैतालीस दोष रहित आहार—पानी—वस्त्र—पात्र वगैर जो कुछ चाहिये वो ऐसे लेवै कि जो लेनेसे कोईभी देनेवालेको या उसके कुटुम्बादिकों—किसीको दुःख न होवै पुन किसीको दु ख होवै, हिंसा होवै ऐसा आहार न लेवै कोईभी जीवकी हिंसा नहीं करनी उससे आपका कं पावै नहीं, किसीके पास करवावै नहीं, किसीने मुनीके लियेही आहार बनाया—बनवाया हो ऐसा जाननेमें आवे तो बोभी न लेवै, उससे बैतालीस दोष दशवैका-

निक सिद्धांतमें पहुँचती जगह रहे हैं उन दोषोंकी मत्तल ऐसी है कि आहार देने-
 नेवालेकों और आहारके जीवकों उन्हींके निमित्त कुछभी दुःख होवे ऐसे आहारकों
 दोषित आहार कहा है. और स्वाद करके न खाना. और पकाइ हुई वस्तु अच्छी
 हो तो राजी न होना, अगर अच्छी न हो तोभी दिलगीरभी न होना. रसोइ बना-
 नेवालेने अच्छी रसोइ बनाइ हो तो उसकी प्रशंसा न करनी और अन्नी न बना
 सका हो तो उसकी तर्फ निष्कारकी नजरसेभी न देखना. दान देनेवाले और
 न देनेवालेपर राग द्वेष न करना. सबपर संप्रति रखनी—इस तरह दोषों-
 का विस्तार बतलाया है—उन्हींको दूर करके आहार—पानी—वस्त्र पात्र लेने चा-
 हिये—सो एतन्नासमिति कहीजावे. आदानभंडनिक्षेपना समिति सो—पात्र, पाट, प-
 ठले, चोकी बगैर जो कुछ चीज लै सो पहिली नजरसे देख पीछे प्रमार्जना करके
 लै फिर जमीनपर रखै तोभी निर्जीव जगह देखकर पूजी—प्रमार्जकर वहाँ रखै
 पारिठावणिया समिति सो—मल, ठल्ला, माया, नाकका मल, थुरु, शरीरका मल जिस
 जगहपर डाले उस जगह कोईभी जीव न हो, ओर पीछेभी उसमें जीव उत्पन्न हो
 तोभी किसीसे विनाश न होवे वैसी जगहपर परठवे. गदी जगहपर या गदकी हो
 आवै वैसी जगहपर न परठवे, और किसीभी मनुष्यको दुःख होवे, दुगच्छा हो आवै
 वैसी जगहपर न परठवे. फिर जहा मनुष्य देखते हो वैसी जगहपर बड़ीनीति करनेको
 न बैठ जाय. इसतरह पारिठावणिया समिति पालन करै ये पाच समिति कहीजाती
 हैं. अत्र तीन गुप्ति याने मनगुप्ति वचनगुप्ति, और कायगुप्ति ये तीन हैं उसमें मनो-
 गुप्तिमें अपना मन कोईभी पापके कार्यमें न प्रवर्त्तावे. विशेष शुद्ध पुरुष तो अपने
 आत्मतत्त्वमें मन प्रवर्त्तावे. वैसी शक्ति न जान ली हो तो जिसें करके अपना आ-
 त्मतत्त्व प्रकट होय और उसीमेंही रमणता होवे वैसे पुस्तक वाचता रहेवे, दूसरोंके
 पास वचावे, सुने, सुनावै और उसीमें मन पिरो रखै, अगर ससारी वाचतोंमें मन
 न लगावे. ध्यानशक्तिवाले ध्यान करै वो ध्यानका स्वरूप प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणि-
 मेंसे देख लेना और ध्यानका लक्ष बढ़ाना उसीसे मनोगुप्ति होती है आर्च रौद्र
 ध्यानमें मन न प्रवर्त्ताना चाहिये मनगुप्तिवाले मुनीमहाराजको कुछभी शरीर धन
 बगैरकी इच्छा नहीं, कुटुम्बकीभी इच्छा नहीं, और कोई वस्तु मिली या न मिली तोभी
 उस सबकी रागद्वेष न करै उसमें मनमें सहजहीसे आर्च गैर ध्यान होताही नहीं.

अपने आत्माके सहज स्वरूपमें ही सदा मग्न रहते हैं। कोई भी तरहकी परपरिणतीमें मनको नड़ा जाने देते हैं, सत्-चिदानन्द स्वरूपमें मनको प्रवृत्ति करने देते हैं। आत्माका स्वरूप अरुणी, अक्रोधी, अमानी, अमायी, अलोभी, अशरीरी, अखड, अगोचर, अलल, अविनाशी, अरुल, अगम, अतिन्द्रिय, अजर, अरागी, अद्वेषी, अपर, अमदी, अणाहारी, और अनुम-ऐसे स्वरूपमें मग्न हो रहा है। उसमें शरीरके अदर रोग हो आवे, कोइ उद्वर करे, कोइ कटुचन कह दे, कोइ पारे, कूटे, तो भी उसमें मनको नहीं प्रवर्त्ताते हैं—बो मनोगुप्ति कहीजावे वचनगुप्ति सो—विशेष विशुद्धि करनेको ध्यानादिक करने हैं इससें कुछ भी नहीं डोलना पडता है। श्रीमत् वीरस्वामीजीने अभिग्रह धारण कियाथा कि 'केवलज्ञान प्राप्त हो जाने तक किसीके साथ वचन डोलनाही नहीं' किसी तरहसें न चाले वैसे शक्ति न हो तो कोई भी जीवकों दुःख लगे या दुःख होवै वैसे वचन डोलनेकी गुप्ति करै—याने वैसे वचन न डोलै, और डोलै सोभी ऐसा डोलै कि सुनेवालेको वचनगुप्ति होवै, आपसें वचनगुप्ति होवै वैसे वचन शालूके आधारसें डोलै, यहाँ कि मौनपना धारण करै वो मुनी कहा जाय। वास्ते परभावमें मौनपना होवै वैसे उग्रम करै लाभ मिवा नाहक वक्तवाद, वादविवादमें वचन न प्रवर्त्तावे केवल वचन रहितपना अयोगी गुणस्थानरुमें और सिद्ध पनेमें हैं ससारमें रहे हुवे जीवकों ऐसे औसरमें प्रभुजीका मार्ग मिला, उससें ज्य वन सकै त्यों वचनयोगगुप्ति होवै वैसे करै सो वचनगुप्ति कही जावै कायगुप्ति सं कायाकी प्रवृत्तिकों रोक लेनी बिल्कुल कायगुप्ति तो चाँदहवें गुणस्थानरुमें हो सकती है वों गुणस्थान न पाया है उहाँतक पापके काममें कायाको न प्रवर्त्तावै, कायगुप्ति हो सकै वैसे काममें—कारणोंमें कायासें प्रवर्त्तावै जितनी जितनी कायामें प्रवृत्ति कावूमें ररसी जाय उतनी रोक लेवै वो कायगुप्ति कही जाती है ज्यों व सकै त्यों आत्मभावमें वैसे और कायाकी चपलता छोड देवै स्वस्वभाव सन्मुख हो। उसमें जिनना चेतारस्वभाव प्रकट होवै उतनी गुप्ति होवै इस तरह पांच सपिति और तीन गुप्ति भिलकर आठ चारित्रके आचार व्यवहारसें मन-वचन-कायाकी प्रवृत्ति प्रभुजीकी आज्ञासें करनी, जिससें आत्माके स्वभावका आचार शुद्ध होवै, निश्च चारित्राचार क्या है? आत्मा आत्मस्वभावमें स्थिर होवै—देहके स्वभावमें न वते कर्मका नाश होवै, आत्मा जितना जितना शुद्ध होवै उतना उतना चाग्निाचार मा

होवै यह चारित्र्याचार सब प्रकारसे प्रकट होवै तब सब रूपाय-क्रोध, मान, माया, लाभ-ये नाश होते हैं और यथारूपाय चारित्र्य प्रकट होवै ये लाभ चारित्र्याचारका अतराय तूटे तब प्राप्त होता है जो पुरुष-जीव चारित्र्यव्रतकी निंदा करता है और धोलाईकी-‘खाने पीनेको न मिला, व्यापार करना न आ सका तब साधु होवै’ ऐसा धोल्नेसे, किंवा कोई दीक्षा लेनेवाला अपना सगा है उसके मोहसे साधु (दीक्षा देनेवाले)की निंदा करै, और दीक्षा न लेने देवै, और कहवै कि-‘साधुपनेमें क्या फायदा है?’ ऐसा धोल्कर दुष्ट चिंतवन करै कितनेका नाम हीके-ज्ञानी बनकर धोल्ते हैं कि-‘ये करनेसे कुछभी लाभ नहीं, ज्ञानसे लाभ है’ यु कहते हुवेभी आप विषय-कषायकी प्रवृत्ति छोड़ते नहीं छोड़नेवालेकी लघुता करते हैं। ऐसा करनेसे जीव चारित्र्यके लाभका अतराय कर्म बाधता है, वास्ते चारित्र्याचार जिनसे प्रकट हो सकें वैसे कारण सेवन करै। या कोई दीक्षा लेता हो तो उसमें उन सब उतनी मदद करै, उसके कुटुम्बके मनुष्योंको आजोबिकाका दुःख होवै तो अपनी शक्ति मुजब दुःख उठा लैवै कि जिसमें दीक्षा लेनेवालेको दीक्षा जगीकर करनेमें हरकत न होवै, कोईभी तरहसे समयकी मदद होवै ऐसा करै-करवावै समय लेनेकी भावना भावै कोई समयव्रतकी निंदा करता हो तो वो निंदा बध पड़े वसा उग्रम करै-जैसे कि राज-गृही नगरीमें भिखारीने दीक्षा ली उसके रास्ते लोग निंदा करने लगे पीछे अभय-कुमार सवा कोह सुवर्ण म्होरोंका ढेर किया और सारे शहर भरमें दूडी पिटवाइ कि-‘जो मनुष्य पृथिवीकाय सो मिट्टी वगैर, अपकाय सो जल, तेडकाय सो अग्नि, वायुकाय सो पवन, वनस्पतिकाय सो कुछ वनस्पति, और व्रसकाय सो हिरते-फिरते प्राणी-इन छड कायकी हिसाका त्याग करै उससों ये सवाकोह म्होरें दे दु’ पीछे किसीने म्होरें न ली सज जन विचार करने लगे कि ‘ससारी सुख हिसा किये विगर नहीं वनता है, तो पैसेको क्या करना?’ ऐसा शोचकर कोईभी सुवर्ण म्होरें लेनेको न आया पीछे अभयकुमार मन्त्रीश्वरने बाजारमें आकर लोगोंको इन्हें फेर पूछा कि-‘यह म्होरें क्या कोई नहीं लेते हो?’ सज लोगोंने कहा-‘सोनेये लेके क्या करै? ससारमें खाना-पीना-पहनना-ओढ़ना-गाड़ी घोड़े द्रोड़ाना ये सज काम हिसाके विगर नहीं हो सकते हैं और हमारी ससारसुखके तर्फसे इन्डा हट गइ नई इससे सोनेयेको क्या करै?’ पीछे अभयकुमारने कहा कि-तुम लोग सवा

क्रोड सोनिये लेकरभी हिमाश्रु त्याग नहीं करते हो, तो उन भिक्षुओं को तो भिगम दा मसेही हिमाश्रु त्याग किया है उसकी चर्चा निंदा कर रहे हो ?' ऐसा सुनकर वे सब लोग समय लेने लगे भिखारीका बहुत बहुत सम्मान करने लगे इसी तरह जो समय लेवे उसके बहुतमान होवे वैसा करना पुन जिस वक्त थायचाकुमारने दीक्षा ली, उस वक्त कृष्ण वामुदेनजीने सारी द्वारिकामें उद्घोषणा करवाइ (हठी पीटवाइ) कि जो कोई थायचाकुमारके भाय दीक्षा लेंगा उसके भावाय लडके वर्गर, जो कोई होगा उनकी मैं प्रतिमा पालन करगा ' और पाछेसे वैसेही किया ऐसा करनेसे सडज समय लेनालेके समय लेनेम विप्र होते हे वो दूर होते है, वास्ते इस तरह समयके बहुतमान करनेसे समयका लाभतराय टूट जावे वैसा उग्रम करना यह सब अधिकार सर्व समयका कहा वैसेही देशचारित्र थावरुत बारह प्रतरूपका भी किसी तरहसे देशसे आधार समझ लेना, क्यों कि उन देशसे है तो आचारभी देशसे समझना वोभी अतराय कर्म होवे वहातरुत देशविरती न ले सकता है सामायिक पौपयमें तो मुनि जैसेही आठ आचार पालते है वो न पालन कर सकै और जय अतराय टूटे तब पालन कर सकै-जैसे कि सुप्रत श्रद्धा पौपय लिया था और मकानने चोगिर्दे आग लग गई तोभी वो पौपयसे चलायमान न हुवे-और मकानमें रात्रिभर रहे तो धर्मदृढता देखकर देवने सहायता की, ओर आप जिस मकानमें थे उसकी आस पासके मकान भस्मीभूत हो गये (और जिस मकानमें थे) उसको कुछ इजा न हुइ वास्ते पौपय सामायिकमें गुरुयतासे चारित्राचार पालन करना ओर पालन करनेकी भावना रखनी ज्या ज्यों चारित्राचार पालन करनेकी उत्कठा होती है त्यों त्यों चारित्राचारके लाभका अतराय टूटता है हरदमेशा यही चिंतन करना कि जब यह ससाररूप केन्वानेमें छूट जाउ इस ससारम अज्ञानतासे सुख मान लिया है, परतु बिचार करनेसे कुछभी सुख नहीं अग्निमें लोहका गोला जैस तप्त हो रहा है वैसा यह ससारमें विकल्परूप ताप रात और दिनभर लग रहा है धनके, व्यापारके, कुटुम्बके, राने पीनेके, पढने ओढ़नेके, और सानेके-ऐसे अनेक विकल्परूप तापसे तप्त हो रहा हु मो उस विकल्पासे कबे जलग हो जाउगा ?' ऐसा चिंतन करके उने वहातरु तो समारको छोड देते है और न बन सकै तो ससार छोड देतेही हरदम भावना सायम रखै ऐसी भावना भावनेसे जीव हलका होता

है, फिर कदापि चारित्र्य अंगीकार कर मनमें अहंकार धारण करे कि—‘मेरे जैसा चारित्र्यका पालनेहारा कौन है?’ तब चिंतन करना कि—‘जय जीव ! श्रीमन् महा-वीरस्वामीजीने कैसे उपमर्ग सहन किये हैं ? दो पाँवोंके बीच आग्नि सुलगाकर खीर पकाइ, संगमें देवने हजारों मनका चकर गिरपर रखता, जिससे गोठन तक जमीनमें घुस गये, तोभी सपभाय न छोड़ा था तूने ऐसे कौनसे उपमर्ग सहन किये ? कि तू अहंकार करता है, रे चेतन ! तूने सूर्यकी आतापना ली ? या चार महीने तक कृ-पके अग्रभागपर पूर्वके मुनी काउस्सग्न ग्यानमें रहते थे उस तरह तूने किया ? दृढ-गमुनीकों छः महीने तक आहार न मिला तोभी अपना अभिग्रह न छोड़ा, वंसा क्या तूने बड़ा समय पाला है ? कि अहंकार करता है ’ ऐसे मुनियोंके उत्कृष्ट कृत्य शोचकर आपके अहंकारका नाश करता है, जोर आत्माओं आत्मस्वभावमें स्थिर करता है परभावमें अनादिकी स्थिरता हो रही है उसमें हठा करने स्वपरणतिमें स्थिर होते हैं वो लाभ लाभानुरागके लय होनेसे होता है

तपाचार सो—आत्माका अणुहारी गुण है, आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं, तथापि आहारमें अनादिकालका पुद्गलके संगमें जाहारकी आकाक्षा हुवा क-रती है, वो दशा छोड़नेके लिये तप करता है आत्माके पद् लक्षण कहे हैं, उसमें आत्माका तपभी लक्षण है, वो तपका अंतराय नर्म बाधा है यहातक तपगुण भ्रष्ट नहीं होता तपका अंतराय जीव हपशा पाध रहा है तपस्वी पुरुषोंकी निंदा करना है—तपमें कुछ गुण नहीं है, खानेपीनेकों न मिले कि तप करें ’ इसतरह बरुवाद् करै कुटुम्बके मनुष्य तप या करते हावे और उनके शरीरमें कुछ तपान्त हो जाय तो तपकों दूषण दें, परंतु ऐसा न शोचे कि—‘पूर्वकालमें अज्ञातावेदनीय कर्म बाधा है उससे रोग हुवा सोइभी रोग पूर्वके क्रोदय विमर्ग नहीं हो सकता है, तो पूर्वजन्ममें अज्ञानतासे तप या करनेके भाग न हुये और तपस्या की नहीं, विषयकषायमें मग्न रहा उसीसे यह अज्ञातावेदनी कर्म बाधा सो उदय आया है, तपकाभी अंतराय किया उससे अंतरायकर्मका उदय हुवा कि तपस्या नहीं हो सक्ती—’ ऐसी विचारणा करे फिर तप करके अहंकार करे कि—‘मेरे समान नपस्यी कौन है ?’ दूसरेसे तप-स्या न होता हावे तो उसकी निंदा करे, आपने तपस्या की है उसकी उदाई करनेकों लोगोंके आगे आपगमना करानेके लिये तप किया जादि करै, मगर ऐसा न शोचे

कि-‘मैंने क्या तप किया है ? पूर्व समयमें मुनिवर्ग तप करताथा सो इन्द्रियोंके त्रिषय
 मद पाडनेके वास्ते करताथा शरीरके अस्थि-हड्डीयें आवाज देतीथी उसका दृष्टात
 भगवतीजीमें त्रिया है कि-पातरोंसें भरी हुई गाड़ी चलती हो उस वन्त उन पात-
 रोंका जैसा अवाज होता है वैसा अवाज मुनीप्रहाराज तपस्या करके शरीर सुष्क
 किया हो तो होता है वैसी तपस्या करके शरीरशोषनकी मरजी नहीं, समय कि
 शरीर नरम पडता है तों उसको पुष्ट करनेके लिये सदा उद्यम कर रहा है, पूर्वके
 पुरुष देहको विदेह मानतेथे याने देहको अपना नहीं मानतेथे, तों वैसा भाव नहीं
 हुआ है वहातक तेरा तप कथन मात्र है फिर तपस्या करके खानेकी इच्छा किसी
 प्रकारकी नहीं करतेथे, और तू तो इच्छा करता है तेरी इच्छाए रुकी नहीं तो तू
 तपका किस रावतसें अहकार करता है ?’ ऐसी भावना न करवें अहकारमें मस्त
 रहे उससें जीव तपका अतरायकर्म बाधता है और उसी समयसें तप करनेका भाव
 नहीं होता है अत्र जिनको तपके लाभका अतराय दृष्ट गया है उन पुरुषको तपस्या
 करनेका भाव होता है और वो अच्छी रीतिसें तपका आचार पालन करता है चारह
 प्रकारसें तप करनेमें अग्लानभाव करे ग्लानभाव उससें कहा जाता है कि यह तप
 कैसे हो सके-मेरेस न हो सकेगा-शक्ति होनेपरभी उत्साह न करे फिर तप करे तो
 घीमारके जैसा भाव धारण करे ऐसी ग्लानता धारण न करे जो जो तपस्याए करे
 तों उत्साहसें करे मनभी मसन्न रहै कि-‘आज मेरा धन्य दिन है कि आत्माका
 तप लक्षण प्रकट करनेका मेरा भाव हुआ फिर यह उद्यम मरचनेका वक्त मिला
 अत्र जिसतरह मेरे आत्माका तपगुण प्रकट होवै वैसा मैं चहुँ ’ इसतरह करे पुन
 अजाजीवी सो तपस्यासें करके आजीविताकी इच्छा नहीं याने-‘मैं तपस्या करुंगा
 तों मुझको तमाम लोग मान देंगे, या धन देंगे, या शुद्गलीक सुख इस लोक और
 परलोकमें मिलेंगे ’ ऐसी आजीविकाकी इच्छा नहीं है केवल आत्माको कर्मसें मुक्त
 करनेके लियेही उद्यम करे पुन कुशल दीगी याने-‘श्री तीर्थकरमहाराजजीने तप
 करनेका कहा है और आप सुदन कर बतलाया है और कर्म क्षय करके मोक्षमें प-
 धारे हैं, किसी प्रकार मेंभी तप करके कर्म क्षय करु ’ ऐसी भावनासें जो तप करे
 तों तपका आचार है इस मुजब तपाचार कहा ‘जो शरीरका दुःख सुख होवै उ-
 सक्यों ध्यानमें न लेवै उससें शरीरकी सभाल न रहवै तब शरीर पड जाय तो धर्म

साधन किस प्रकारसें कर सकें ? ' ऐसी शक्ता होवै तो इसका समाधान यही है कि-
 पूर्ण समयमें जिन्होंने तपका अतरायकर्म वाधा है उन्होंनेका शरीर नरम पड़े, और
 धर्मसाधन न हो सकै, तो वै शक्ति मुजब तपका उद्यम करैगा. फिर शरीर नरम होगा
 तो सर्वथा आहार छोड़ देवैगा नहीं, कुछ विषय छोड़ देनेमें शरीरके बलकी जरूरत
 नहीं है, उससें शरीरकों जितना आधार रह सकै उतना आहार लेवैगा; परंतु वत्तीसों
 रसोइके स्वाद लेनेका भाव न रखै फलतः ओ वस्तु निरग्र-पापरहित मिलगइ
 वोही चीजसें निर्वाह कर लेवै एक चीजसें शरीर निभ सकता है तो विशेष चीज
 किस लिये लेवै? ऐसे विचारसें आहार करता है तोभी उसकों आहारकी इच्छा नहीं,
 तपस्वी है और तप करै आर तपके रोज या दूसरे रोज खानेकी भावनाए करै तो
 उसकों ज्ञानीजीने तप नहीं गिना है, कारण कि इच्छाके रोजकों ज्ञानीमहाराज तप
 कहते हैं, वास्ते हरएक प्रकारसें इच्छा रुक जाय वैसा करना. या रोज तप करू,
 तपका अभ्यास करू तो वो अभ्याससें मेरी इच्छा रुक जायगी, ऐसे विचारसें तप
 करै तो उस अभ्याससें किसी रोज इच्छा रुक जावेगी इस लिये इच्छा रुक जा-
 नेका उद्यम करना सो अच्छा है जिस जिस प्रकारसें आत्माका गुण प्रकट होवै
 वैसा उद्यम करना. ज्यों बन सकै त्यों इन्द्रियोंके विषयकी बाधा कम करनी चाहिये,
 तोभी सच्चा ज्ञान कहा जाय, यों कि जो आत्माका स्वरूप जानता है कि जानना,
 देखना ये आत्माका धर्म है तो जो जो खानेकों मिला वो फलतः जान लेना है, उसमें
 विषयबुद्धि नहीं करनी ये आत्माका काम है वैसे विचारसें वो आहार करता है,
 तोभी तपस्वीही है, यों कि आत्मस्वभाव कायम रहा. तप कुछ आहारके त्यागमें
 नहीं, लेकिन इच्छारोधमें है इच्छारोधके साधनोंकोंभी तप कहा है, उससें बारह
 भेद कहे हैं, वास्ते जिस प्रकारका तप करनेसें अपनी स्वदशा प्रकट होवै वो तप क-
 रना बारह प्रकारका तप उपयोग सहित करै तो ज्ञानीमहाराजने निर्जराका कारण
 कहा है-यानें कर्म क्षय करनेका कारण कहा है सब्ब कि जीवकों गाढ़ कर्मके दलिये
 बंधाये हैं वास्ते सबसें वेदनीकर्मों पुद्गल विशेष भाग देता है, क्यों कि वेदनी-
 यका प्रकटपना है अब जो जो तप करै उसमें अशातावेदनी हुवे गिर नहीं रहती
 वो अशाता तपगुणका अतराय टूट गया होवै उतनी समभावसें भुक्तता है. समभाव
 रहनेका बीज कौन है? वीर्य है ! वीर्यअतराय टूटनेसें स्फुरायमान होता है. वो वीर्य जिस

जिस आचारमें जीव प्रवृत्त उस उस आचारम स्फुरायमान होता है और जो जो वीर्यके स्फुरायमानसे तप होता है, वो प्रसन्नतासे होता है अहर्निश उसीम हर्ष होता है और जब किसीके आग्रहसे या शरमसे होता है, तब प्रसन्नता न होय—वहा वीर्य स्फुरायमान नहीं होता तब अज्ञाताके चकत्में समभावभी जीवकों न रह सकता है जिनपुरुषोंका स्वरूप ज्ञान हुआ है उन्होंनेका भाव तो अपनी आत्मदशामें रहनेका बन गया है, परन्तु आत्म भावमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तप गुणके लाभका अंतराय नहा दृढ़ गया है वो जितना जितना दृढ़ता जाँव उतना उतना कमती होता जाय और उतनी बर्त्तना करता है बर्त्तना करनेमें अज्ञाता होती है तब जालजीव शांति है कि मैंने तप किया उससे मुक्तका बदना—अज्ञाताबेदनी हुई मगर ज्ञानानन तो सोचते हैं कि—‘कर्म नाश करनेके लिये तप किया है और वेदनीकर्मके उदयसे वेदनी हुई है, वेदनी कुछ तप करनेसे नहीं होती तप करनेसे श्री वीरभुज्या प्रमुखने वेदनीकर्म गैर क्षय किये हैं त्यों क्षय होते हैं और निष्काचितकर्म तपस्वाके समय उदय आये हैं तो वो तपस्या समभावसे शुरु की है, वास्ते समभावसे वा कर्म झुटैगा, उससे कर्मनिजरा विशेष होवैगा’ अज्ञा सोचकर अज्ञाता वेदनीसे नहीं डरते हैं अज्ञातावेदनीकी उदीरणाही थी है तो उदय आवै उसमें न डरें जैसे भाव उठा उठा भाववृद्धि पाता है त्यों त्यों वीर्यांतराय दृढ़ता जाना है, और वीर्य स्फुरायमान हुये जाता है फिर विशेष विशुद्धि वक्तों तो जैसे विचार करनेही नहीं पडने है तो अपनी आत्मदशा जानने देखनेकी है उस रू वेदनीकों जान लिया करते हैं उसमें गग द्वेष नहीं करते हैं ऐसी समभाव दशा अशमादी मुनिका बनती होती है वै तो अश्मा दशामें रहकर आनन्दमें वर्त्तते हैं अश प्रमाद गुणस्वानरूपत गैर तो आपनों स्वभाव दशा कितनी हुई है और कितनी न हुई है उसमें पडनेके लिये गारह प्रकारसे तप करते हैं वो अनशन याने अन्न अर्थात् रहित और अशन अर्थात् अनाज प्रमुख खाना—वो अनशन तप कहा जाता है आहार करना सो आत्माका र्थ नहीं है, परन्तु पुद्गलके माय सज्ज होनेसे आहार जाने आत्माकी करता है, ऐसी दशा अनाशसे बन रही है, मगर ज्ञान होनेसे जाना गया कि आहारसे पुद्गल शरीरम विस्तरत है आत्मा अरपी है उसमें कुछ परिणमते नहीं तोभी मेरे आहार करना मानता हूँ वो अज्ञानदशा है, परन्तु मेरी आर प्रकारसे चाहिये उनकी विशुद्धि नहीं होती उसमें आहारकी दृष्टा होती है,

तथापि जितनी जितनी स्त्री जाय उतनी उतनी रोक लु कि अभ्याससे मर्यादा रुक जायै. ऐसा शोच कर नवकारसी याने दो घड़ी दिन चढ़ने तक, पोरसी याने पहर दिन चढ़ने तक, साढ़ पोरनीयाने ढेढ़ पहर दिन चढ़ने तक, धुरिमट्ट याने दो पहर दिन चढ़ने तक. अट्ट याने तीन पहर दिन चढ़ने तक, या दो बेर खाना, या एक बेर खाना [त्रेयासना, एरासना] या आयबिल याने छठ बिगयके त्याग सहित एक वस्तु खाना और उपवास सो सर्पथा-बिल्कुल न खाना वो जितने उपवास याने उतने दिन आहारका त्याग करना उसमें कोई चारों आहारका और कोई तीन आहारका त्याग कर याने पानी-फालुन जल पीनेकी छुट्टी रखे इस तरह तप करना. या मरण के समय बिल्कुल आहारका त्याग करके समस्त वस्तुका और शरीरका त्याग करना वो अनशन तप जानना.

अब उणोदरी तप याने कम खाना-मतलब कि बिल्कुल नहीं खाना ऐसा आत्माका धर्म है, परंतु अनादी जड़की सगतिसें करके जीव जड़क्रियाकों अपनी मान रहा है उसी तरह देहकोंभी अपना मानता है वो जोर अज्ञानताका है, उस अज्ञानताके जोरसें मुझको भूख लगी है, मेरे खाना मेरे पीना है ऐसा कहता है. फिर शरीरमें रहा है वो जड़ देह जड़ पदार्थ है सो जड़ पदार्थका धर्म सड़ना पड़ना विध्वंसना याने विनाश होना वोही है आहारके पुद्गल मिले तभी कायम रहै. अब आहारके पुद्गल दो प्रकारके हे याने रोम आहार याने रोमरोमसें आहारके पुद्गलका शरीरमें समय समय आहार कर रहा है सो, और एक कवलआहार सो कवलकरके मुँहसें रखे सो. अब रोम आहार सो तो अपने उपयोग सहित और उपयोग रहितभी लिया जाता है, वो तो जीवकों जब तक शरीर है वहातक लेनेका वध नहीं हो सकता है, तदपि वो आहार किस किस प्रकारसें लिया जाता है ? जो पवन आता है वो ठंडा आता है तो ठंडक लगती है और गरम आता हो तो गर्मी लगती है, बारिसकी मौसम होवै तो जर्दी लगती हैं-ये सब गर्मी वगैरें, काहेसें मालूम होता है ? शरीरमें प्रणमते हैं-स्पर्शकर फैलते हे उससें ' तो बड़ी आहार है परंतु वो कुछ स्ववशपना नहीं, उसी लिये उसका ग्रहण त्यागमें उपयोग रहता हे और नहीं भी रहता. उससें चिरती नहीं होती तोभी ज्ञानीजन है सो उसमें राग द्वेष नहीं करते है फकत आत्माका जाननेका धर्म है उसमें जानलेना है कि यह गर्मीके पुद्गल, यह शीतके पुद्गल

गल लेनेका कर्मोदय है उसे लिये जाते हैं ऐसा सदाकाल उपयोग रहता है उन पुरुषों इच्छाका रोध हुवा सोही तप है, परन्तु उतना गुण प्राप्त नहीं होता उससे उर्ध्व गर्भमें जाननेरुप रह सकता नहीं, तथापि कुछ ज्ञान हुवा है, और कुछ स्पर्शज्ञान हुवा है उसके प्रभावसे कुछ समभाव रखता है तो जितना रागद्वेष कमती हुवा वो भी उपोदरी तपका लक्षण है यान्ते जिस प्रकार रागद्वेषका परिणती कम होवे उस मुक्त उत्तम पुरुषको करना अब दूसरा कबल आधार है सो-सर्वथा जिसकी इच्छा उदर है उसका त्याग करता है वो अनशन तप गिनाजाता है अब त्रिलकुल आहारके त्यागसे तो शरीर कायम नहीं रह सकता, तब आहार देना चाहिये, परन्तु आहार लेनेका धर्म नहीं उससे इच्छा नहीं होती, मगर शरीरको आधार रहनेके वास्ते आहार देना वो कुछ कम खाये तो भी शरीर कायम रहै, रागादिककी उत्पत्ति न होवे उससे आहार कम लेवे और इच्छा नहा या इच्छा है तो वो कमत हूइ उतना निर्मल हुवा और इच्छाके रोधरुप सहजसे उपोदरी तप हुवा फिर जिसकी इतनी मिश्रुति न हूइ वो भी हमेशाके खुराक करत पाच कबल उससे विशेष कम खानेका अभ्यास करे उसके लिये पीछे सहजसे इच्छारोध हो जाय फिर दूसरी तरहसे खानेकी चीजें हैं उनमेंसे जितनी चीजें कम लेवे उतना उपोदरी तप होवे फिर ओछा वस्तु कब ग्रहण हो सके कि कुछ खानेके विषय न हूवे हावे तो या विषय घटनेका अभ्यास होवे तो, क्यों कि आहार लेनेका आत्मधर्म नहीं, तो ज्यों बन सके त्यों आपका आत्मधर्म प्रकट करनेका जीवको अभ्यास करना चाहिये जैसे जो जो हुन्नर सिखना हो वो वो हुन्नर अभ्यास करनेसे शील जाता है, वैसे अभ्याससे सब हो सके आत्मधर्मकी वर्तना अनादीकालसे न जानता है और न वर्तना करता है वो अभ्यास करनेसे वर्तना होवे तो वो अभ्यासमें ज्यों बने त्यों अयोगका त्याग करना आहार बहुत प्रकारके हैं-उनमेंसे आहार लेनेसे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवे वो आहार शाकादिक और अभक्षादिक न करे [वो वाइस अभक्ष्य नाम प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणोभे मौजूद है और योगशास्त्रादि ग्रंथोंमें भी है उनमेंसे देख करके त्याग करना] वोभी उपोदरी तप है और जो आहार-रसवती भक्ष्य है उस रसवतीके अदरसे थोड़ी चीजोंसे निर्वाह होता है तोभी जीव निर्वाहमें ज्यादा चीजा विषयके वास्ते उपयोगमें लेता है उसमें आहार

विशेष लिप्त होता है ऐसा जिसने जान लिया है तो खानेके वस्तु निर्वाह जितनी वस्तु ग्रहण कर दूसरी वस्तुपरसे इच्छा उताग डाले वोभी उणोदरी तप है, वास्ते ज्या वनै त्यों निर्वाहके उपर लक्ष देना. जितनेक विषय कम नहीं हुवे है उससे विशेष वपराशमें आवै, तो उसके अंदरभी जीव निंदा गहीं सहित जो उपयोग कर तो विषयके कर्म कठिन न बंधे जाय. तो वै कर्मके रस जितने कमती पड़े वो भी उणोदरी तपका ही फल पावै वृत्ति सक्षेप तप सो—जो वृत्तियें वर्त्तन कर रही हैं उसका सक्षेप करना—याने मर्यादामें आना जैसे कि श्रावकको चौदह नियम धारण करना मुनीको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारों प्रकारमेंसे हरकोइ प्रकारकी आहारादिक वस्तु सयधी धारणा करनी, रोटी ऊँवा हरकोइ पदार्थ धार लेवै कि वो चीज मिले तो लेनी, या फलाना मनुष्य देव तो लेना या इतने घटेमें मिले तो लेना या हावभावसे देव तो लेना, इम तरहके अभिग्रह धारण करै ऐसी धारणा करनेकी मतलब क्या है कि इसतरहका योग न वनशके ओर तप उनसके तो अच्छा पूर्ण चित्त तप करनेका नहीं होता. तब जैसे अभिग्रह धारण करके आहारादिककी इच्छाको शांत करै. पुद्गल भावमें वृत्ति कम हो रही है वो जैसे अभ्यास करके वृत्तियोंको रोक लेवै सो वृत्तिसक्षेप तप कहा जावै.

रसत्याग तप याने चार महा विषय सो सरत, मस्का, मास, मखिरा इन चारों का श्रावक और मुनिमहाराजको सदा त्याग होवै, क्योंकि ये वस्तुअँ खानेमें प्रसक्ता य जीवका विनाश होता है उस बातका योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने विस्तारपूर्वक निषेध (मना) किया है, उतनाही नहीं मगर हरिभद्रमुनिजीने पचाशक वगैरः ग्रंथोंमें मासादिकका निषेध किया है. मासाहारी जीवको निर्दयपना तो अग्रह होवै यदि दयाके परिणाम होवै तो जिसमें बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवे ऐसी वस्तु उपयोगमें लेनेका भाव होवैही नहीं. पन्नवणाजीमें जग्रन्य श्रावक कहे हैं वो इन चार महा विषयके त्यागीही कहे हैं पुनः उपाशकदशागमें आणदजीने मासादिकका त्याग किया है फिर मासाहारसे स्वभाव मिजाजी और गुस्सेदार होवै, ऐसा अभीके डॉक्टरभी कहते हैं. मदिरासे करके आत्माकी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो जाती है. अकलमद हो वो दीवाना हो जावै, दीवाना होकर धन धान्यादिकके व्यापारमेंभी लुकशान उठावै, जगतमेंभी निंदाका पात्र होवै, और परलोकमेंभी नरकादि गति पाता है उ-

सत्तें उत्तम पुष्प, साधु और सदृष्टस्य उनका त्याग करता है पुन अभीके वस्तुमें उग्रेज और पारसार्थिभी कितनेक भासका त्याग करते हैं और कितनेक वो देव-आदत कमती हो जाय वैसा करते हैं ऐसे अनार्यलोगभी जब भासाहारका त्याग करते हैं, तो आर्यलोगोंको त्याग होवै उसमें क्या नवाइसी बात है ? ! वास्ते महा विगयका त्याग कहा है दूसरी छ विगय सो-दूध, दही, तेल, गुड, पकवान और घी इन छउमेंसे जितनी विगय त्याग होवै उतनी करै, कारण कि विगय रानेसे विकारकी वृद्धि होती है-उससे कायदेव दीप्त होता है, वास्ते मुनीमहाराज विगयका त्याग करते हैं परंतु इस समयमें विगयका उपयोग किये विगिर शरीर नहीं टिक सकै उससे शरीरके निभाव जितनी विगयका उपयोग कर बाकीकी विगयका त्याग करै, थावन है वोभी हरहमेशा एक एक विगयका त्याग करै, कारण कि मुनीमहाराज तो सब कामके त्यागी हैं उससे उन सकै तो सर्वथा त्याग कर डालै, मगर गृहस्थसे वैसा बनना मुशकिल है गृहस्थको तो जितनी मूर्त्ति कामके ऊपरसे उतरती जावै उस मुजब विगयका त्याग करना योग्य है भावसे जितने पुद्गल कमती ग्रहण करनेमें आवेंगे उतना कर्मबध नहीं होगा ऐसा चिंतवन कर मुनि और गृहस्थ विगयका त्याग करै आपका अणहारी गुण प्रकट करनेरूप वीर्य स्फुरायमान होवै वही आत्माका तप गुण प्रकट होवै सो रसत्याग तप कहा जाय

कायक्लेश तप याने जितना जितना समभावसे कायाका कष्ट भुक्तनेमें आत है सो कायक्लेश तप है मुनीमहाराज लोचादिक कष्ट सहन करते हैं, बिहारमें चलनेका कष्ट सहन करते हैं, सूर्यकी आतापना लेवे हैं वो मुनीमहाराज क्या चिंतवन करके कष्ट सहन करते हैं कि अपनी आत्माका स्वरूप जान लिया है, जडका स्वरूप जान लिया है उससे जड जो शरीर उसको अपना नहीं जानते हैं आपके वैसे भाव रहते हैं कि नहीं ऐसा शोचना जिस वस्तु लांच करै उस वस्तु कष्ट पड़ता है वो कष्ट पड़नेसे जिनका मन नहीं विगडता है और समभावमें रहते हैं, तो ऐसे कष्ट स्वाभाविक रोगादिकके आवै उस वस्तुभी समभावमें वैसे पुरुष रह सकते हैं और समभावमें रहनेसे वो कर्म श्रुता जाता है, उसी वस्तुपर आत्माकी अशुद्ध परिणत होइ जाती है, वो निर्जरामें गिनि जाती है, और आत्मा शुद्ध होता है. अत्र जे मनुष्य जानबुझकर ऐसे कष्ट सहन नहीं करते हैं उसको रोग भुक्तके या दूसरे कुटुम्ब

व्यापारके काम करके कष्ट भुक्तने पढ़ेंगे अनादिकालका जीव ससारमें रहता है उसमें मोहके वश अनातावेदनीकर्म, अतरायकर्म पड़े हुवे है वो भुक्ते निगर छटका नहीं होता; वास्ते उत्तम पुरुष जिस मुज्ज समभावमें रह सकते हैं उस मुज्ज कष्ट भुक्तरूप आपके कर्म क्षय करते है वो कायक्लेश तप कहा जाता है- समभाव सिवाके कष्ट भुक्ते हैं वो निर्जरा में ज्ञानीमहाराज नहीं गिनते हैं; कारण कि एक कर्म भुक्तरूप पीछे हजारों नये कर्म उपार्जन करता है, उस लिये वो दुःख भुक्ते हुवे काममें नहीं आते हैं, उनसे उसको सकाम निर्जरा नहीं गिनते हैं- हर एक धर्ममें समझकर काम करनेसे लाभ बतलाया है, और जो जो कष्ट भुक्तेना वो समझकर भुक्तेना उससे आत्माको लाभही होवेगा कष्ट भुक्तनेसे आत्माका वीर्य जाग्रत होता है और तभी समभाव रह सकता है-नहीं तो समभाव न रह सकता है- वो आत्मवीर्यके अतराय दृष्टे निगर वीर्य स्फुरायमान नहीं हो सकता है, वास्ते समभावमें रहकर जे जे वन सकै उस प्रकारसे कायाको कष्ट भुक्ताकर कर्म क्षय करना सो कायक्लेश तप समझना

सलीनता सो-शुनि महाराज कर सकते हैं-जैसे मुर्छी शरीर सकोचके सोती है वैसे शुनि महाराज सोते हैं- इस तरह सोनेसे अगोपाग सपनों जाग्रति होती है, निद्रामें लीन नहीं हुवा जाता है, और आत्मज्ञान आन्छादित नहीं हो जाता है जैसे सचत निद्रा आँखें बंदे उपयोग लुप्त हो जाता है, उससे ज्यों कहीं निद्रा न आये त्यों शुनि-महाराज साधे फिर योग सलीनताभी तपमें कहा है; परन्तु वो अभ्यतर तपगिना जावे, उसी तरह वचन काया के योग ज्यों वन सकै त्यों आत्मस्वभावसे बहार प्रवर्तते रोक करके निजस्वभावमें स्थिर करना, वो योगसलीनता तप है- वो बहुतही श्रेष्ठ तप है इस तरहसे संलीनता तप कहा है-

यह छः प्रकारसे बाह्य तप कहा, उसका कारण कि ये तप करनेवालेको देख फर्के यह तपस्वी है यु पहिचान करै- नाकी वस्तुपनेसे तो कर्मक्षय करनेके भावसे यह बाह्य तप धर्म, वो भी आत्मा निर्मल करै और अभ्यतर तपमें भी आत्मा निर्मल होवे- अत्र अभ्यतर तप कहासे कहा जाता है ? वो कहते हैं,-बहारसे देखकर तपस्वी कोइ न कह सकै, परन्तु आत्मा निर्मल करै उससे अन्तर तप कहा-वो भी छ प्रकारका है-

१ पहिला विनयतप सो देख-गुरु-धर्मका विनय करना देख सो अरिहत जि जिन्होंने ज्ञानावर्णी कर्म क्षय करके केवलज्ञान उपार्जन किया है जिस ज्ञानसे करक लोमालोकके भाव याने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ये तीनुके अदर जीव अजीव पदार्थ रहे हैं उन्हें पदार्थकी वर्णना हो रही है समय समय अनन्त परजायका उत्पात, व्यय और ध्रुव हो रहा हैं, और गतकालमें वर्तना हुआ, आते कालमें होवैगी और वर्तमानमें होती है, वो तमाम भाव एक समयमें जान रहे हैं उसका नाम केवलज्ञान-ऐसा ज्ञान जिनका प्रकट हो रहा है दर्शनावरणी कर्म क्षय करके अनन्त दर्शन गुण प्रकट हुआ है, उससे (सामान्य गोचररूप) केवलदर्शन प्रकट हुआ है मोहनीय कर्म क्षय करके चारित्रगुण प्रकट हुआ है वो आत्मस्वभावमें स्थिर होवै सो चारित्रगुण समझना अतरायकर्म क्षय होनेस अनन्तवीर्यान्विगुण प्रकट हुआ है ऐसे अरिहत भगवानजीका विनय करना, क्या कि आत्माका स्वरूप अरूपी ह जो केवलज्ञान प्रकट हुवे बिगर प्रकट नहीं हो सकता वो केवलज्ञानस तमाम जीवके आत्माका स्वरूप मत्वक्ष मालूम होता है उससे प्रभुजीने वो स्वरूप वर्णन किया फिर आत्मा मलीन काहेसे होता है वो स्वरूप बतलाया पुन आत्मा निर्मल काहेसे होता है वोभी बतलाया पुन्यपाप बाधनेके कारण बतलाये तो उस द्वारा अपन अपने आत्माका स्वरूप जान सकते हैं, वास्ते प्रभुजी बड़े उपकारी है, इस लिये उन्हींका विनय ज्यों उन सकै त्यों करना नहीं कि शक्ति छुपाकर मिजाजमें रहना ?

सिद्धमहाराजजीका आठों कर्म क्षय हो जानेसे आत्माके सपूर्ण गुण निरप्रक्ष हुये हैं शरीर रहित है, मोक्षस्थानमें है, पुन ससारमें आनेका हैही नडा, केवल आत्माके गुणमेंही लीन है, न राग, न द्वेष, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, न विषय, अहं, अमर, अजर, अकल, अगोचर, अरूपी आदिक अनन्त गुणवत हैं, वै सिद्धमहाराजजीका रूप देख्य अपनी सिद्ध दशा प्रकट कर्मनेकी बुद्धि जाग्रत होनेका हेतु है पुन गुणवतके गुण जानेस अपना आत्माभी गुणी होता है और अनादिकी मूलस परब्रह्म अपनी मानार प्रवर्त्तता है वा भाव पलटानेका साधन है वास्ते सिद्धमहाराजजीका विनयभी जितना बन सके उतना करना अरिहतजी और सिद्धजी इन दोनुका विनय करना सो देवका विनय समझना अब इस क्षेत्रमें अरिहतजी और सिद्धजी कहींभी नहीं विचरते हैं, तो उन्हींकी मूर्तिओंकाभी विनय करना, स-

यत्र किं गुणवत् पुरुषोंकी मूर्तिमेंभी जिन जिन भगवानकी मूर्ति है उन उन भगवान-
जीके गुणोंका आरोप करना है और वे गुणोंका विनय करनेका है, इससे भगवान-
काही विनय किये समान है अत्र उसमें पहिला कौनसा विनय है कि उन्हें पुरुषोंने
जो जो हुक्म फरमाये ह वै कुछ हुक्म अंगीकार करके अपना आत्मा शुद्ध करनेके
उद्यमी होना, और ऐसा उद्यम करनेमें आत्मा शुद्ध होवैगा जिस जिस अंशमें प्रभु-
जीके हुक्म मुजय समभावमें रहेंगे-रहवेंगे यह मुख्य विनय है। पीछे उसके कारण
रूप पांच प्रकारका विनय है 'भक्ति बाह्य प्रणीपतीथी' याने पंचांग प्रणाम करना
अर्थात् स्वमासणा दे कर पांचों अंग इकट्ठे (दो गोठन, दो हाथ, और शिर-ये पांच
अंग एकत्र मिला) करके भगवतजीकों या भगवतजीकी मूर्तियों नमस्कार करना।
पुनः अष्ट द्रव्यसें-सत्तरह द्रव्यसें-इक्कीस द्रव्यसें या १०८ द्रव्यसें भगवानजीकी पूजा
करनी, वो भी प्रभुजीका विनय है " हृदय भ्रम बहुमान " याने हृदयके अंदर भ-
गवतजीके गुण और भगवतके उपकार अत्यंत विचार करके हर्षके मारे रागदे विकृष्ट
हो जावें-आनंदका पार न रहवै ऐसा अंतरमें हर्ष हो आवै और प्रभु पर अत्यंत
प्रीति जाग्रत होवै, तथा प्रभु प्रकृति धर्म जो आगमोंमें कहा है वै आगम सुनकर-
'अहा ! प्रभुजीने क्या सर्वोत्तम मार्ग दर्शाया है।' वो शोच कि हर्ष होवै फिर प्रभु
जीके चरित्र सुनकर प्रभुजीका वर्चन देखकर-'अहा ! अत्यंतार्थकारी भगवतजीका
वर्चन है, वो देखकर हर्षित होवै और प्रभुजीके उपकार याद ला करके अंतरगमें
प्यार उत्पन्न होवै वोभी प्रभुजीका विनय है

" गुणकी स्तुति " याने प्रभुजीके गुणोंकी स्तुति करनी सो स्तोत्र श्लोक-
दोहरे-छंद इत्यादि प्रभुजीके आगे खदे रहकरके उच्चारण करना, या चैत्यवदन, नमु-
श्चुण, स्तवन, स्तुति वगैरः कहना, या प्रभुजीके चरित्र सुने हुवे है वो चरित्रोंमें जो
गुण वर्णन किये ह वो याद करके आप स्तवन कर या दूसरेके आगे कहकर उन
लोगोंको प्रभुजीके रागी बनाना वोभी भगवतजीकी स्तुति है औगुणकों ढक दैना
याने प्रभुजीमें तो किसी प्रकारका औगुण हैही नहीं, परंतु कोई कल्पित औगुण कहेता
होवै तो उनको समझाकर औगुण बोलना ब्रह्म करवा देवै। प्रभुजीकी प्रतिभाजी है उन्हीं-
की पूजा न करते होवै तो उन्हींको समझा करके प्रभुजीकी पूजा करते बनाने चाहिये।
प्रतिभानोंके भवर्गनाश बोलना हो उसको समझाकर वो भवर्गनाश न बोलै वैसा करना

चाहिये, यहाँ कि प्रभुजी और प्रभुजी स्थापना दोनों समान हैं प्रभुभक्तजीने फुरमाया है श्री अनुयोगद्वार मूर्तजीमें आर आरक्षक मूर्तजीमेंभी स्थापना विशेषा कहा है इस समयमभी सामान्य गृहस्थकीभी यादी कायम रखनेके लिये फोटोग्राफ (छबी-तसवीर) बहुतसे लोग करता है फिर गढ़े होंदेदाराकी या राजाजीकी या शाहुकारोंकी मूर्ति (पुतले-पारले) भी मरनेवालेक मान्यकी खातिर बैठानेमें आती है तो जब उसे मनुष्योंका बहुतमान करते हैं और देवकी मूर्तिके प्रहमान करने करवानेका खियाल न रखते तब आपहीके देवपर आपका राग नहीं है ऐसा साफ मालूम हो जाता है न्यायकी पुष्टि सहजहीसे जिसमें हुड होगी तो उसका सहजहीसे समझनेमें आयगा कि भगवतजीकी मूर्ति देखकर भगवतजी याद आते हैं और भगवतजी याद आये कि उन्होंने चरित्र याद आवै, और उन्हींके अभुत चरित्र याद आये तो प्रभुजी कैसे गुणवत है वो गुण याद आवै, गुण याद करनेसे प्रभुजीने मोक्षमार्ग बतलाया है उस मार्गपर जीवकों किस तद्वीरसे चलना वो याद आये, वो याद आनेसे जवन भगवतजीके हुक्मसे विरुद्ध चलते हैं वो याद आवै, और वो याद आतेही अपनी भूल सुधारनेकी पुष्टि हो आवै, भगवतजीके उपकार याद आये तो भक्ति करनेके भाव हावै-सब कि उपकारीकी जितनी भक्ति न करे उतनी कम है, वास्ते भगवानजी का यथाशक्ति भक्ति करनेके भाव जागृत होये वो प्रभुजीका विनय है जो जो अर्थ-वाद बोलते होवै वा यत्र हारे वो लाभ समझनेवालेकों होता है, और वोही प्रभुजीका सधा विनय है

“ आशातननी हाणी ” याने भगवतजी बिचरते होवै उस वरन छद्मस्थ अवस्थासे याने जब तब केवलज्ञान न पाया हो तब तबकी अवस्थामें कितनी प्रसन्ना होती हो तो वो अज्ञानी मत्तरी जीव सहन कर शक्ते नहीं, वैसे जीव अर्थवाद बोलते होवै या पीडा करते होवै तो अपनी शक्ति स्फुरायमान करके वो पीडा दूर करती मुहसे बोलता हो तो उसका समझाकरसे वैसे पावे पोलता बंध कर देना, या प्रभुजीकी परीक्षा लेनेके लीयेभी कितनेक देव पीडा-उपसर्ग करते हैं, तो उस देवकोंभी अपनी गुप्तशक्तिसँ-मानसिक शक्तिमें दूर हटा दना, या मियात्की जीव प्रभु परपित ज्ञान सगरी बिगर दूषणकों दूषण रहकर निंदा करना हावै तो योभी प्रभुजीकी आ-

आशातना है उसकाभी समग्र समग्रोकरके आशातनासे न करके धर्ममें स्थिर करना फिर अपनेमें शक्ति न हो तो दूसरे कोइ शक्तिवत हो उसको धनित करके उन्हकी शक्ति स्फुरायमान करवा के उन्हकी शक्तिसे आशातना दूर करनी उसी तरह जिन धनियाने मूर्तिकी आशातना करता होवे वो दूर करना, अत्र जिनभुवनमें चोराशी आशातना दूर करनी उसके नाम नीचे भुजवः—

१ पलगम या धूक डालना, २ झूला बाधकरके झूलना, ३ क्लेश-लडाइ-टटा फिसाद करना, ४ धनुर्विद्या शीखनेका अभ्यास करना याने बाण साधनेमें निशानरी जगह बान लगे वो शीखना, ५ पानी पी करके ठुठे करना, ६ तातूलादिक-पान सुपारी खाना या खाकर जाना, ७ तातूल खाया हो वो तहा चूकना, ८ दूसरेको गालि देना, ९ जेसा पैसा-गाली गलुच-ठठावाजी-दिछगी-मिपरस बोलना या शाप देना, १० स्नान करना, ११ शिरके बाल या कोइभी बाल डालना, १२ नाखून डालना, १३ खून डालना, १४ मिठाइ बगैर खाना, १५ शरीरकी चमड़ी डालना, १६ पित्त वमन करना, १७ सामान्य वमन करना, १८ दात गिरगया हो सो डालै या दातोंको साफ करै, १९ थक लग गया हो तो विश्राम लेवे, २० गड बगैर चोपायेको राधना, २१ दांतका मैल डालना, २२ आखोंका मैल डालना, २३ नाखून उतारै या उतरावे, २४ गड-स्थळ-गालका मैल उतारै या डालै, २५ नाकका मैल डालै, २६ शिरमें कगाड फिरावे या मुधारै, २७ फानका मैल डालै, २८ शरीरको सजावे, २९ मित्रको भेटै, ३० घर-समारी कामका नामा लिखै-या कागज लिखै, ३१ कुछ वैचान करै, ३२ थापन रखवे, ३३ दुष्टासनसे बैठे, ३४ जाने देवे, ३५ कपडे सूखावे, ३६ पापड सूखावे, ३७ घड़ीयें करै या सूखावे, ३८ राजाके दरसे भाग कर मंदिरमें द्रुप जाय, ३९ अनाज सूखावे, ४० मंदिरमें अपने सगोको याद करके रोवे [भगवानके गुणानुवादका बहुमान करनेके वक्त हर्षके आसु आवै वो आशातना नहीं गिनी जाती है], ४१ बिरुधा याने राजकथा, देशकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथाकी वाते करनी, ४२ शस्त्र बनवे, ४३ चोपाये बाधे, ४४ आग मुल्लेगाके तार्य, ४५ रसोइ बनावे, ४६ रुपै म्होरकी परीक्षा करै, ४७ निसिही कहकर ससारके कार्य निषेध किये परभी करै [और निसिहीका भग करै सो उतभगके दोष जैसा दोष है.] ४८ अपने शिरपर मंदिरमें छत्र धरावे, ४९ जने-बूट मंदिरमें रखवे, ५० चँवर धरावे-डुलवे, ५१

मनकी एकाग्रता न करै, ५२ शरीरकों तेलका मालिश करावै, ५३ सचित्तयोग न तजै, ५४ अयोग्य अचित्त पदार्थ न तजै, ५५ शास्त्र रखलै, ५६ प्रभुका मुख देखने परधी हाथ न जोड़ै, ५७ एक साड़ी उत्तरीय बन्ध डाले सिवा मंदिरमें दाखिल होवै, ५८ मुकुट पधड़ी पर पहनकर मंदिरमें जावै, ५९ पधड़ीका अपिवेक करै, ६० फूल तुरें बगेर शिरमें रखकर मंदिरमें जावै, ६१ श्मकरै, ६२ टढे-गोलकी रमत करै, ६३ गेहीकी रमत-बेटगोल खेलै, ६४ मंदिरमें जुहार-सलाम करै, ६५ किसीकों दूकारा करै, ६६ लयन करनेकों बैठै, ६७ बय भीडकर लडै, ६८ भाड चेष्टा करै, ६९ शिरवेणी सुधारै, ७० काम-याने खडे घोंटे रखकर कपड़ा बाधकर बैठै, ७१ खडाउ पहनकर मंदिरमें जावै, ७२ लबे पाँव पसारकर बैठै, ७३ पीपुड़ी-सीटी बजावै, ७४ मंदिरमें कीचड करै, ७५ शरीरकी बूल उड़ावै, ७६ मैथुन सेवै या उस सगधी चेष्टा करै, ७७ जुगार खेलै, ७८ पानी पीवै-भोजन करै, ७९ कुस्ती खेलै, ८० नवज देखै-दवा दवै, ८१ मंदिरमें किसी जातका शौदा-सट्टा करै, ८२ पिछौना बिठावै, ८३ खानेकी चीज [मंदिरमें] रखलै, ८४ और मंदिरमें स्नान करै इसतरहकी ८४ आज्ञातनाए हैं जो कोई वस्तु किसीमेंभी करनी नहीं चाहिये अगर कोई करता हो तो उनकों रोक देना चाहिये. इनके सिवा मंदिरका पैसा खा जाना, या मंदिरके पैसेतें नफा हासिल करना, या मंदिरका पैसा घरकाममें खर्चना, मंदिरकी चीज लारुका काममें लैनी ये तमाम आज्ञातनाए गिनी जाती हैं और देवद्रव्य खानेका दूषण लगै, वास्ते मंदिरकी कोईभी चीज अपने घरकाममें न लैनी इस मुजन देवका पाच मजारस विनय करना कहा है और देवभाषित धर्म जो आगममें लिखा है वास्ते आगमका विनय करना याने उसके विनयके साथ उसका जानभी करना आगम याने शास्त्र उसकों लिखवाना, लिखवानेके काममें पैसे खर्चना, जो आगम ग्रहण करना हो उनकों नमस्कार, खमासण देकर लैना छोड़ना भगभी उसी मुजन करना आगमके पुस्तक धरे हो बहा दस्त पेशाव न करना पाँवके या शिरके नीचे आगमकों न रखना, उनके आगे आहार पानीभी न करना, मैथुन या मैथुनचेष्टाभी न करनी, हास्यविनोदभी न करना. इसतरह प्रभुजीके ज्ञानका विनय करना सो प्रभुजीकाही विनय है. मुरय विनय तो यह है कि प्रभुजीका हुक्म है कि आपके आत्मभावमें रहना जो जो सुख दुःख होते हैं उनके कर्म पूर्णसमयमें या वर्तमान

ममयमे बंधे है उस मुजब सुख दुःख होते हैं, और आत्माका स्वभाव जाननेका है सो जान लेना; परंतु मुझको सुख या दुःख हुवा ऐसा मान कर हर्ष या अकशोप य न होना चाहिये ऐसे विचारमें रहनेसे नये कर्म नहीं बंधे जाते हैं ऐसा प्रभुजीने फरमाया है—ऐसा शोचना बही प्रभुजीका विनय है, और आत्माका हित होनेका कारण है इत्यादि विनयका स्वरूप प्रभुजीने शास्त्रमें उद्भूत तरहमें बतलाया है, उत्त-
राध्ययनजीमें विनय अभ्ययन हैं वो सुनकर तदनुसार विनय करना.

गुरुमहाराजजीका विनय करना सो कैसे गुरुमहाराजका करना ? जिन महा-
शयने बिलकुल हिंसाका त्याग किया है—जिसी जीवकोंभी मारना या दुःख देना
बधही कर दिया है. जूँठ धोलना छोड़ दिया है, कोईभी जातकी चोरी करनीभी
त्याग दी है, कोईभी स्त्रीके साथ मैथुनक्रिया करनी त्याग दी है, स्त्रीका छूनाभी गन्ध
कर दिया है, धनधान्यादि नो प्रकारका परिग्रहभी सर्वथा छोड़ दिया है—शौड़ीभी
पास न रखना मजूर रखता है, ऐसे पाच महाप्रतप्ते करके युक्त जो मुनीमहाराज
प्रभुजीकी आज्ञा शिरपर चढ़ा करके विचरते हैं—प्रभुजीकी आज्ञा बहार नहीं बर्तते
हैं—अपने आत्मगुणमें आनंदित ढिलवाले हैं—विषयकपाय नहीं सेवन करना है इससे
विषयकपायसे मुक्त हुये हैं—और कुछ अशसे रहा है उससे मुक्त होनेके कामी हैं—
स्मार्तरसकेही उद्यमी हैं—शत्रु मित्र तुल्य हैं—वैसे आचार्य, उपाध्याय और साधुजी-
महाराज, पर जीवपर उपकार करनेकोही पृथिवी पर विचरते हैं और धर्मोपदेश दे-
कर जगतके जीवोंको अधर्मसे छुड़ाते हैं—कितनेक नहीं छुड़ाते हैं, परंतु छुड़ानेकेवास्ते
सन्मुख हो रहते हैं—ऐसे उपकारके करनेहारे पुरुष हैं बोही गुरु याने बडे हैं, वास्ते
उन्ही महाशयजीका विनय करना जब गुरुजीके पास जाना तब सचित्त पदार्थ न
ले जाना, गुरुजीको देखकर हाथ जोटकें नमस्कार करना, फिर पचाग प्रणाम करके
[इच्छकार मुहराद मुहदेवसी सुख तप शरीर निरावाध सुख सयम यात्रा निर्देशो
छोजी स्वामी शाता छेजी, भातपाणीनो लाभ देशोजी] ऐसा कहकर पीछे (इच्छा-
कारेण सदीसह भगवन अब्धुद्विओह अब्धिनर देवसिय स्वामेउ) ऐसा कहकर गु-
रुजीकी आज्ञा मागकर, आज्ञा मिले कि [स्वामेह] पीछे पचाग प्रणामपूर्वक अब्धु-
द्विओह अब्धितर स्वामना इच्छमार कहकर शाता पूँठकर अब्धुद्विओ स्वामनेसे
कुछभी गुरुजीकी आज्ञातना हुड हो तो उसकी माफी मागली है अब जिनने शब्द

अम्बुद्विभोमें आते हैं उतने बोल करनेसें गुरुजी आशातना होती है, वास्ते उतने शब्द त्याग करनेसें गुरुजीका विनय होता है, उस लिये अम्बुद्विओ खमानेका उपयोग रखना कि शायद कुछ भूल न हो जाय फिर द्वादशावर्त्त वदन गुरुजीको करना बोभी गुरुजीका विनय है- [वो वदन प्रतिक्रमणकी अर्थ सहित छपी हुई किताबमें अर्थसह है वहासें देवकर समझ लेके उस गुजब करना] फिर अरिहत-जीका पांच प्रकारसें विनय बतलाया है उसी तरह गुरुजीकाभी विनय करना-और वदनभी करना बाद गुरुजी धर्मकथा करते होवै तो सभा मौजूद होती है तो सभा अदरके श्रावक श्राविकाओंको प्रणाम करना (अगर सभामें बैठे हुवे श्रोताओंसें आनेवाला पुरुष विशेष गुणवत्त हों तो धर्मवत्त-धर्मज्ञ-धनवान हो तो वे बैठे हुवे श्रो-ताएँ उन्हेंको अञ्जलसेंही प्रणाम करै, और सामान्य हो तो आनेवाला प्रणाम करै ऐसी मर्यादा है उसकी मतलब यही है कि चतुर्विध सधका विनय करनेका है, सो प्रथम विशेषका सामान्यवाला विनय करै और विशेष होवै वो पीछेसें करै) फिर गुरुजीके पाससें जानेका दिल करै तबभी गुरुजीको वदना करके जाना अगर गुरुजी घरपर पावन कदम रखै तो उन्हेंको सम्मुख जाना, गुरुजीको स्वच्छ-योग्य आसन देना, गुरुजीको देखतेही नम्रतायुक्त नमस्कार करना, गुरुजीको जिस ची-जकी दरकार हो वो चीज हाजिर करना, कीमती चीज हो या अल्प-थोड़ी कीमत्-वाली हो सो बोभी अर्पण करना मार्गमें गुरुजी मिल आय तोभी नमन करना गुरुजीकी तेत्तीस आशातनाएँ दूर करनी सो नीचे गुजब —

१ गुरुप्रहाराजके आगे बैठना, २ गुरुकी आगे खड़ा रहना, ३ गुरुके आगे चलना, ४ गुरुजीके पीछे नम्रदीर्घमें बैठना-५ या खड़ा रहना-६ अगर चलना, ७ गुरुजीके दोनु तर्फ नम्रदीर्घमें बैठना, ८ गुरुजीकी बराबरीसें चलना, ९ या बरा-बर चलना, (ये नी आशातनाकी मतलब ऐसी है कि बैठते खड़े रहते अपनी ठिक उवासी अधोवायुका सरना या श्वात्तका स्पर्श होवै वास्ते जिस तरह बैठने खड़े रहे-नेसें पूरु श्वात्तादिकका स्पर्श न हो सकै उस तरहसें बैठना-खड़ा रहना दुरुस्त है अगाडी या परोवर बैठनेमें गुरुजीकी वडाइ किस प्रकारसें समाली जाय? वास्ते बराबरीसें या आगे बैठनेसेंभी आशातना होती है) १० आपसें विशेष पुरषोंकी साथ यदिल जावै, और उहाँसें पेस्तर आवै [तोभी आशातना है] ११ गुरुके

साथ बहारसे आये हुवे शिष्य गुरुजीसे पहिले मार्गके दोष आलोचने (तो आशातना करने), १२ रात्रिमें गुरुजी बुलावै कि कान संथा है—कान जागता है और आप जागता हो तदपि 'मैं जागता हू ऐसा न कहै [तो आशातना लगे], १३ उपा-
 भयमें धावक आवै उसको गुरुजी या आपसे अधिक गुरुपने बुलाये पेस्तर आप बुलावै (तो गुरु हो तो गुरुकी और अधिक हो तो अधिककी आशातना लगे),
 १४ आहार ल्याकर आपसे अधिक याने बढे हो उन साधुजीको आहार धनलाये बिगर दूसरे साधुओंको बतलावै, १५ आहारादिककी निमजणा गुरुजीको न करते दूसरोंको पेस्तरसे करै, १६ गुरुजीको भूख बिगर दूसरे साधुओंको आहारकी निम-
 जणा करै, १७ गुरुजीको भूखे बिदून दूसरोंको आहार देवै, १८ सरस और स्वादिष्ट आहार आप वापर और गुरुजीको न देव, १९ गुरुजीके वचन सुन लिये परभी गुरुजीको जवाब न देवै, २० गुरुजीके जैसे बहिलने बुलाये परभी कठोर वचनसे जवाब देवै, या कुछभी अग्रहा होवै वैसा जवाब देवै, २१ गुरुजीने बुलाया तोभी अपने आसनपर बैठ रहकही जवाब देवै; परतु तुरत पास न आवै, २२ गुरुजीने बुझा तोभी आसनपर बैठेही क्या आज्ञा है ऐसा कहै, २३ गुरुजीको या बर्दाश्तको दृकारेसे बुलावै, २४ गुरुजी कहवै उसी भुजव अविनय बोलकर जवाब देवै, २५ गुरुजी, साधु साध्वी ग्लान-रोगी उनकी सार सभाल लेनेका कुरमावै तब गुरुजीको कहवै कि आपही सार सभाल कर लो (ऐसा बोलकर अवज्ञा करै), २६ गुरुजी बर्मेकथा कहवै वो शून्य चित्तसे सुनै, कदाचित् सुनै तो सुनकर गुरुजीका बहुमान न करै (अहा ! गुरुजी ! आप शास्त्रके परमार्थ क्या बतलाते हो !! धन्य है !!! ऐसा कहना चाहिये सो न कहै), २७ गुरुजी या गत्नाधिक धर्म उपदेश कहवै तब बोलै कि ये अर्थ आप बराबर नहीं करते हो आपको यथार्थ अर्थ फारते महा आत्मा है ऐसा कहै, २८ गुरुजी क्या फरमाते हो उम कथाका भंग करके आप दूसराका (सुननेवालोंके आगे) कथा कहवै और समझावै, २९ गुरुजी क्या करते होवै, गुरुजीको ओर सभाको कथासे आनंद हो रहा हो और चित्त लीन बन गया हो ऐसा जान लिये परभी शिष्य कहवै कि—महाराजजी ! गाँचरीका औसर हो गया है वास्ते कथा मोकूफ करो, प्रीछे गाँचरी न मिलैगी. [इसतरह बोलनेसे चढ़ती धारा हो वो दृढ़ जाय, और व्याख्याका भंग हावै, इससे आशातना लगती है] ३०

गुरुजीने ओ जो अर्थ करवतलाया हो वही अर्थ व्याख्यान मोक्ष कर लिये वाद शिष्य सभाओं विस्तारपूर्वक अपनी हुशियारी दिखलानेके लिये व्याख्यान करै, ३१ गुरुजीके सधारकों, या गुरुजीके पोंवनों पोंत्रका स्पर्श हो जाय तो तुरत क्षमा न मागे याने न खपावै, ३२ गुरुजीके सधारे या आसन पर खड़ा रहवै, या बैठे या सो रहवै, ३३ गुरुजीसे उबे आसनपर बैठे या बराबर-समान आसनस बैठै-इसतरह गुरुजीकी ३३ आशातनाए है सा न करनी और कोई करता हो तो उसको दूर करनेका उद्यम करना ये आशातनायें आपमें जयतक अहंकारदशा होयगी तब तकही होयगी, और अहंकार दूर हो गया होगा तो सहजहीसे आशातना दूर हो जायगी; वास्ते मुख्यपनेसे मैं गुरुजीसे बहुत ज्ञानी हु, ऐसा अहमेव हो तो दूर करना; कारण कि यदि गुरुजीसे आपमें विशेष ज्ञान होवै तोभी वो गुरुजीकी कृपासेही हुवा है, तो तिनहोंकी कृपामें हुवा उनहोंकी बड़ाई रखनेका खियाल दिलमें न आवै तो तबतक ज्ञान पडा हो तोभी फरशज्ञान नहीं हुवा. जब फरशज्ञान हुवा होवै तो उपकारीका उपकार न भूले, वास्ते कदापि उपकार भूल गया हो तो याद कर आत्माकी भूल सुधार लैनी, और गुरुजीकी बड़ाई चित्तमें खपाकर विनय करके आशातना दूर करनी, यही आत्माको हितकारी है फिर गुरुका द्वादशावर्च वदन करनेमें बत्तीस दोष लगते हैं-उपे हुए प्रवचनसारोद्धारजीके पत्र २९ में लिखा है कि-निम्न लिखित दोष दूर करके वदन करना—

१ अणादादोष उसें कहते हैं कि-आदरके सिवा गुरुवदन करना याने आपको वदन करनेका हर्ष नहीं है, मगर कुल मर्यादसे करनेकी रीति है उस लिये करै, नहीं कि वदन करनेसे महा निर्जरा होवेगी, मुझको ऐसे महान् पुरुषको वदन करनेका मोका हाथ लगा है ऐसा भाव छा करके वदन करता है और जयतक ऐसा भाव न आवै तबतक गुरुजीका आदर न हुवा, वास्ते महान् हर्ष और आदर सहित वदन करना कि अणादादोष दूर हो जावै

२ स्तब्धदोष उसें कहते हैं कि-द्रव्यस्तब्ध याने गुरुजीको वदन करनेका भाव है; परंतु शूत्रादिक रोगकी पीडासे चित्त अस्वस्थ हो जानेके लिये चित्त मज्जित न होवै भावस्तब्ध याने द्रव्यस क्रिया करै; मगर अतरंगका उपयोग वदनमें भिलकुल न हावै, वास्ते ये दोनु द्रव्य और भाव स्तब्धताको दूर करके गुरुवदन करना

३ प्रवीणदोष उसे कहते हैं कि:-जैसे किराया देकर कोईभी मनुष्यको कामपर लगाये परभी फलत मजदूरीके पैसे तर्फी निगाह रखकर काम करे और ज्यों त्यों काम करके चला जाय, वैसे वदन करते व्यवस्था रहित वदन पूर्ण किये बिगर चला जावे

४ सविंदोष उसे कहते हैं कि:-आचार्यजी, उपाध्यायजी और समस्त साधुजीओंको इकट्ठा वदन करे.

५ गोलफदोष उसे कहते हैं कि:-जैसे टीढी जानवर इधरसे उधर घूमते फिरे मगर एक जगह कायम न हो रहवै, वैसे वदनके वस्तु आधा पीछा फिरे करे

६ अकुशदोष उसे कहते हैं कि:-जैसे महावत हस्तीको अंकुशसे करके अपनी मरजी मुजब फिराता है, वैसे गुरुजीको फिरावै याने आचार्यजी खड़े रहे हो या बैठे हो या कोई कार्यमें हो; तोभी गुरुजीका फण्डा पकड़कर आसनपर बैठाकि वदन करे.

७ फच्छदोष उसे कहते हैं कि:-वंदन करनेके समय कछुवेकी तरह आगे पीछे नजर फिराता हुआ वंदन करे याने गुरुमहाराजजी तर्फ दृष्टि न रखते चारों ओर नजर फिरावै

८ मच्छदोष उसे कहते हैं कि:-मच्छ जैसे स्थिर न रहै वैसे शरीरकी अस्थिरतासे-विचित्रप्रकारकी चेष्टासहित वदना करे.

९ मनप्रदुष्टदोष उसे कहते हैं कि:-आपके या दूसरेके वास्ते गुरुजी मारफत कार्य सिद्ध न होनेसे मनमें द्वेष होनेपरभी वदना करे

१० वेदिकावदोष उसे कहते हैं कि:-दोनु हाथ गोठनके उपर रखकर या दोनु हाथोंके बीच दो या एक गोठन रखकर वदन करे-गोदमें हाथ रखकर-दोनु हाथ गोदमें रखकर वदन करे-इसतर्ह पांच प्रकार वेदिका दोष हैं

११ भयदोष उसे कहते हैं कि:-वाढ़णे देनेके वक्त भय रखवै कि नहीं बाँटुंगा तो गुरुजीको द्वेष होयगा और मुझको निकाल देंगे-ऐसे भय-डरके मारे वदना करे

१२ भनंतदोष उसे कहते हैं कि:-दूसरे साधु आचार्यजीको भजते हैं और मैं न आउंगा तो अच्छा न लगेगा ऐसे विचारसे भजे

१३ मित्रदोष उसे कहते हैं कि-गुरुकों बदना करुगा तो गुरुके साथ मित्रता होयगी ऐसे शोचकि बदना करे -

१४ गारवदोष उसे कहते हैं कि-मुझकों समाचारी जानकर या-जाननेसे लोग पण्डित कहेंगे और विनीत जानेंगे ऐसे हतुसे बदै

१५ कारणदोष उसे कहते हैं कि-गुरुमहाराजकों बदना करुगा तो गुरुजीके पाससे कबला बख्त वगैर. इच्छित वस्तु मिलैगी

१६ स्तैन्यदोष उसे कहते हैं कि-गुरुजीकों चुपकीदीसे बदना करै-जाहिरमें न बदना करै, सबब कि सरके देखते बदना करुगा तो मैं उन्होंने छोटा कहा जाउगा और गुरुकी बड़ाइ होगी ऐसा शोचके चोरकी मुवाफिक बांदै

१७ प्रत्यनीक दोष उसे कहते हैं कि-गुरुजी आहारपानी करते होवै उस वक्त बदना करै

१८ हृष्टदोष उसे कहते हैं कि-कपायस पूर्ण हुवा गुरुकों बदना करै, और गुरुकों कपाय पैदा करावै

१९ तर्जितदोष उसे कहते हैं कि-गुरुजी तो कोप या मसादभी नहीं करते हैं. काष्ठकी पूतली जैसे हैं या अगुलीसे करके शिरपर या अगुली-शिरसे तर्जना करनी.

२० शठदोष उसे कहते हैं कि-गुरुजीकों बदना करुगा तो गुरुजी अगर भावक मेरा विश्वास करेंगे, तो मेरा इच्छित कार्य सिद्ध होगा

२१ हांलनादोष उसे कहते हैं कि-गुरुजीकों कहवै कि-हे आर्य ! हे येष्ट ! हे पाचक ! मैं तुझकों प्रणाम करता हु इसतरह हीलना करता हुवा बदना करै

२२ कुचितदोष उसे कहते हैं कि-बदना करते करते बीचमें विरुधा करै

२३ अतिरितदोष उसे कहते हैं कि-साधु प्रमुखकों अतरेसे रहकर या अंधेरेमें रहकरके बदना करै कि जिस्में कोई देखे नहीं

२४ व्यग दोष उसे कहते हैं कि-गुरुका सन्मुखपना छोडकर वाम दक्षिण बाजुपर बदना करै

२५ कर दोष उसे कहते हैं कि-जैसे राजा का कर देनेका हो वैसे मनमें विचार करै कि भगवानजीने कहा है उससे बदने पढग. वो वेद है सो उतार दैनी असा धारण करके वन्दे

२६ मोचन दोष उसें कहते हैं कि—ससारके करसैं मुक्त हुवै, मगर अरिहत्-
जीके करसैं मुक्त नहीं हुवै उससैं वंदन करना पड़ेगा औसा शोच कर वदै

२७ अश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष उसें कहते हैं कि—वंदना करते रजो हरणकों हाथसैं
स्पर्शै, परंतु हाथ माथेकों न स्पर्शै, मस्तककों स्पर्शै, परंतु रजोहरणकों न स्पर्शै रजो-
हरणकों हाथ न लगावै और मस्तककोंभी न लगावै

२८ न्यूनदोष उसें करते हैं कि—वंदनाके कमती अक्षर बोले या बहुत श्लोकसैं
वंदन कर लेवै, उससैं अवनमनादिक कम करै या न करै, प्रमादसैं करकैं ज्यों त्यों
करै उसमें न्यून होवै वो न्यून दोष है.

२९ चूलिका दोष उसें कहते हैं कि—वंदन किये बाद बड़े शब्दसैं करकैं 'मत्स्य
एण वदामि' कहवै

३० मूकदोष उसें कहते हैं कि—भूगेकी तरह मुँहसैं शब्द बोले बिगरही
वंदन करै.

३१ दडूर दोष उसें कहते हैं कि—बड़े स्वरसैं वंदनका सूत्र उच्चार करै

३२ चूडलिका दोष उसें कहते हैं कि—रजोहरण पकड़कर आदाऔना—इधर-
उधर फिराता हुवा वदै

इसतरह बत्तीस दोष वंदनाके दूर करकैं गुरुजीकों वंदन करना—सो विनय
है गुरुजीकी आशातना करकैं विनय करना सो योग्य नहीं, वास्ते ज्यों बन सकै
त्यों गुरुजीकी आशातना न करनी. गुरुजीकी निंदा—हीलना करनेसैं, गुरुजीका
नाम छुपानेसैं, गुरुजीकों पीडा—दिल दुभात्रै वैसा करनेसैं ज्ञानावरणी कर्म बांधता
है, ऐसा पहिले कर्म ग्रथमें कहा है उस लिये ज्यों गुरुजीकी आशातना न होवै
त्यों करना, और जितनी मन वचन कायासैं करकैं भक्ति हो सकै उतनी करनी कि—
जिससैं ज्ञानावरणी कर्मकी निर्जरा होवै

धर्मका विनय सो—ज्ञान—दर्शन—और चारित्ररूप धर्म अगीकार करना उसमें
जितना जितना धर्म अगीकार करनेमें आवै उतना उतना विनय होवै ज्ञान अगी-
कार करना सो आत्माका ज्ञानगुण है वो गुण प्रकट करना, या प्रकट करनेके कारण
सेवन करना. ज्ञान याने जानना, वास्ते जो जो वर्त्तना होवै वो जान लैनी, परंतु
उसमें रागद्वेष न करना—ऐसी ज्ञानदर्शा बनानेमें सपूर्ण केवळज्ञान प्रकट होता है.

ऐसी दशा न हुई वहाँतक ऐसी दशा प्रकट होवे वैसे गुरुजीके पास ज्ञान पढ़ना, सुनना, निर्णय करना। शक्ति हो तो आपही पढ़ें, आपको जितना ज्ञान हुआ होवे उतना दूसरोंको पढ़ाना यैभी ज्ञानका विनय है फिर पुस्तक लिखवाना, ज्ञानवानोंका और पुस्तकका विनय करना बदन नमनादिक करना, पुस्तककी सभाल रखनी, ज्ञानवृद्धि होनेके काममें द्रव्यकी शक्तिके अनुसार खर्च करना; शरीरकी शक्तिसँ ज्ञानवृद्धि होवे वैसी मिहनत करनी, दूसरोंको ज्ञानके विनयमें सामिल कर देना, ये तमाम ज्ञानका विनय है इसी तरह दर्शनका विनय करना सो सम्पन्नत्व अगीकार करना, शुद्ध श्रद्धा रखनी, वीतरागके बचनमें शंका न करनी, ऐसे श्रद्धावत पुरुषका पाने साधु-साध्वी-आवध-आविर्भावोंका विनय उचित विनय करना कि जिससे उत्तम पुरुषकी कृपा होवे और कृपा होनेसे अपनी श्रद्धामें फसर हो सो मिट जाय और शुद्ध होवे-इसका विस्तार गुरुविनयमें लिखा है उस मुमूक्षु करना

चारित्रका विनय सो-मुख्यतासे आत्माका चारित्रगुण है, जो आत्माको आत्मस्वभावमें स्थिर होना, जो विभावमें अनादिफलका आत्मा स्थिर हुआ होवे वहाँसे पलटा करे अपने गुणमें स्थिर होना जितना जितना परभावका प्रवर्तन रूकंगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवेगा-यही चारित्रका विनय है अत एसे गुण प्रकट नहीं हुवे वो प्रकट करनेके लिये पंचमहावतरूप चारित्र अगीकार करना और वो न बन सके तो श्रावकको पारह व्रतरूप देशधिरति चारित्र अगीकार करना। ये अगीकार करनेसे अतरंग चारित्र प्रकटैगा फिर उतनी दशा ल्यानके वास्ते ऐसे सर्व चारित्रवत या देशचारित्रवतका विनय करना उसकी संगति करनी कि उत्तम पुरुषके संगसे उत्तमता आवे, वास्ते चारित्रवत पुरुषका विनय शास्त्रमें विस्तारसे कहा है उस मुमूक्षु करना-वो चारित्रका विनय है इसी तरह तप धर्मसाधी विनय करना-याने तप अगीकार करना और तपस्वीका विनय करना सो विनयनामक अभ्यतर तप कहा जाता है

वैयावच तप सो-जो अरिहत्तजी-सिद्धजी-आचार्यजी-उपाध्यायजी-तपस्वीजी-साधुजी-कुल-गण-सघ-नवनीक्षित और रोगीसाधु इत्यादि गुणवतपुरुषोंका वैयावच करना आहार-पानी-बस्त्र-श्राव-मकान-सथारा वगैर पाट पटले आदि धर्मोपकरण वस्तु उत्तमपुरुषको हितकारी जो जो वस्तु चाहिये वो देनी चाहिये,

पो दूसरेके पाससें दिलवानी चाहियें, अगर आप खुदको ऐसे उत्तमजनैकी पाँवचंपी
 बगैरः चाकरी करनी चाहियें या ऐसे पुरुषोंकी स्थापना-मूर्ति हो उनकी भक्ति-
 नमन-विलेपनादिकसें करनी योग्य है और वो वैयावच्च है उपर फहेहुवे पुरुष उ-
 पकारी हैं वे उपकारीओंने आत्माको कर्मसें मुक्त होनेका उपाय बतलाया है फिर
 छन्दोंकी ज्यों ज्यों सेवाभक्ति करेंगे त्यों त्यों अपनेमें योग्यता आवैगी, और त्यों
 त्यों गुरुजी विशेष उपाय बतावेंगे उससें विशेष बोध हाँवैगा और गुण प्रफट होनेमें
 सहायकारी हाँवेंगे ये उपकार करनेहारे पुरुषोंकी जितनी वैयावच्च करै उतना आ-
 त्मा सफल होता है, क्योंकि उपकारीका उपकार भूलना सोही मिथ्यात्व है और
 मिथ्यात्व गये बिगर आत्माका कार्य होनेकाही नहीं, वास्ते जितनी जितनी वैयावच्च
 करैंगे उतना उतना मिथ्यात्व दूर हटैगा और समकित शुद्ध हाँवैगा. सम्यक्त्व शुद्ध
 हुवा कि आत्मगुण प्रकट हो चुका. इसी लिये वैयावच्चरूप लाभ होनेका अतराय
 न दृष्ट है वहातक वैयावच्च करनेका दिल न होवैगा, और मन हो आयगा तोभी
 अतरायके योगसें ऐसे पुरुषोंका योग न बन सकैगा योग बनैगा तो आलस बगैरः
 बीचम बिन्न आवेंगे और वैयावच्च न बन सकैगा परंतु उत्तम करते करतेही अतराय
 तूटैगा, वास्ते शक्ति समय मुजब वैयावच्च करनेमें वीर्य स्फुरायमान करना-बही
 कल्याणकारी है

सज्जायतप सो-सज्जाय ध्यान करना, वो पांच प्रकारसें है. वाचना याने
 गुरुजीशास्त्र वाचना देवै उससें गुरुजीको वाचना देनेका वाचनातप होयै और शि-
 ष्यों वाचना लेनेसें वाचनातप होवै पृच्छना याने आप पढे होयै उसमें शका पडै
 तो गुरुजीको पूँउकर उसका यथार्थ निर्णय करना [किसी मनुष्यको खष्ट करनेके
 लिये न पूँउना-और पूँउ तो वो पृच्छनातप नहीं कहा जाता है] परायर्त्तना याने
 पढाहुवा हो उनको पुनः पुनः याद करना कि जिस्सें भूल जानेका डर न रहवै-और
 भूलभी न पडै, वास्ते जो पढ लिया हो वो हमेशा याद करना हररोज याद करनेका
 वकत न मिलै तो एक दिनान्तरमें याद करना नया पढना जारी रहवै और पुराना
 विस्मृत होनाभी जारी रहवै तो जानबूझकर ज्ञानके आवरण लगनेका वस्त हाथ लगै,
 वास्ते ज्यों पढाहुवा विस्मृत न होवै त्यों करना चाहियें अनुपेक्षा याने पढी या
 सुनी हुई वस्तुके तत्त्वबोधका विचार करना, और वस्तुके परमार्थका अनुभवगम्य

निर्णय करना इसमें विशेष अनुमानशक्ति होनी तो हो सके जिसने भगवत्तर्जिके वचनोंका अनुभवगम्य निर्णय किया है उसको फिर शका नहीं रहती और दुर्बुद्धिवाले उसका मन नहीं फिरा सकते मन्त्राय-व्यान याने जिसको सम्पत्ति प्राप्त हुआ हो वही पुष्प सज्जायध्यान कर सके और वही करनेकी जरूरत है अनुपेक्षा ज्ञानवालेको आत्मा अरूपी है तोभी वो साक्षात् आत्मा देखता हो वैसा निर्दोश हो जाता है हरएक पुस्तक पाचकर विचार करना वही अनुपेक्षा है और यों किये बिद्वान् बाधे हुये और पड़े हुयेका बराबर फल नहीं मिल सकता है, परन्तु जब ज्ञानावरणी कर्मका सयोपशम होवे तब बन सके बहुतभी पड़े हुये, क्रिया करते हुये नगर आते हैं, मगर यह क्या कहा ? मेरे जिस ठिये करना ? वो नहीं जानते हैं, और यह निया किस वास्ते की बोधी नहीं जानते हैं उसका सब कि निर्णय करनेकी बुद्धि जाग्रत न हुई, जेजिन वो बुद्धि जाग्रत करनेकी आवश्यकता है दुनियामें बहनायत चलती है कि—“ पढ़े, मगर गुने नहीं ” वास्ते वैसा न होना चाहिये हरएक वास्तका निर्णय करनेकी बुद्धि रखनी एमी बुद्धि जाग्रत हुई हो तो उससे हरएक वस्तु अनुभवगम्य होती है, [उसमें अनुपेक्षा कही जाती है] ऐसे अनुभववाले पुरुष धर्मोपदेश करते हैं वो धर्मकथा कही जावे धर्मकथा करनेसे परजीव ससारकी उपाधिसें मुक्त होवे, विषयकषाय शान्त होवे, तत्त्वज्ञान होवे, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेका कामी होवे, या प्रकट करे वैसा उपदेश देना, या वार्त्ता कहनी अगर सुननी उसीका नाम धर्मकथा है जो कथावार्त्ता रहनेसे विषयकी वृद्धि होवे, तथा वृष्णाकी, मोहकी, हिंसा-झूठ-चीरी वगैर नी वृद्धि होवे उसका नाम धर्मकथा नहीं, मगर पापकर्मकथा है

“ यह पाँचों प्रकारके सज्जायध्यानका नाम तो ज्ञान है और इसका नाम तब क्यों कहा ? ” ऐसी शका हो आये तो उसके परमार्थका तो प्रथम अभ्यतरतपका वर्णन किया है, वहा दर्शाव किया है उसमें लक्ष देनेसे समझमें आयगा, तोभी सहजसे इस जगहभी दर्शाना हुआ कि—तब इसका नाम है कि—कर्मको क्षय करे तो वाचना प्रश्रव करनेसे महा अज्ञानरूप जो कर्म उनका नाश हो जाता है—नाश करनेकी सन्मुखता होती है फिर अज्ञानपनेसे कर्म नहीं क्षय होते हैं जब ज्ञानदशा हो तभी कर्मक्षय होते हैं वास्तविक साथभी ज्ञान होवे तो कर्मक्षय होना है, तो ज्ञानमेंही वर्धन रहने तो उभय कर्मक्षय होवे उसमें नडाड जैमा नहीं है वास्ते यों बन सके

त्यां सव्ज्ञायध्यानमेही समय निकालना—इससेही नमाम वस्तुकी प्राप्ति होवर्गी

अब ध्यान नामक तप—सो ध्यान किसको कहा जावे ? जिसमें मन, वचन, कायाकी एकाग्रता होवे उसमें ध्यान कहा जाता है। उसमें धन, कुटुंब, व्यापारादि पुद्गलीक पदार्थमें एकाग्रता होवे उसे अशुभध्यान कहा जाता है और त्याग करने योग्य है, लेकिन वो तो सदाकाल जीवकों हो रहा है वो ध्यान छोड़कर आत्मतत्त्वके अंदर एकाग्रता करके उसमें लीनतासें वर्तना वो ध्यान तपमें गवेषन किया है। वो ध्यान बहुतसे प्रकारका है। उसमें मुख्य धर्मध्यान और शूद्रध्यान कहे हैं और जो जो ध्यान ध्याना वो अभ्यंतर तप है इसका स्वरूप प्रश्नोत्तरग्रन्थचिंतामणिमें विस्तारसें है सो वहांसें देख लें। यहां पर तो सामान्यतासें कहा गया है

प्रथम धर्मध्यानके चार पाठ हैं याने आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्यानविचय उसमें आज्ञाविचय सो—परमात्माकी आज्ञाका विचारना, जैसी जैसी आज्ञा है वैसा वर्तनेकी भावना करनी। अपायविचय याने आत्माका जो स्वरूप है सो स्वरूप नहीं वर्तता, उसका सबब कि मिथ्यात्वादिकके त्याग करनेमें एकाग्रता करनी विपाकविचय सो कर्मका स्वरूप विचारना—कर्मसें मुक्त होनेका शोचना। सस्यानविचय सो चादराजलोकका स्वरूप शोचना

शूद्रध्यानकेभी चार पाठ हैं याने पृथक्त्ववितर्क सप्रविचार, एकत्ववितर्क अगविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, और उच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ये ४ शूद्रध्यानके पाठमेंसें पहिलेके दो पाठ केवलज्ञान प्राप्त होनेके पेंस्तर प्रकट होते हैं और दूसरे पिछले दो पाठ केवलज्ञान पाये पीछे मिद्धि जानेके करीब वक्तमें प्राप्त होते हैं। पहिले पाठमें भेदज्ञान होता है, दूसरेमें जभेदज्ञान होता है, तीसरेमें चादरयोग रूका जाता है और चौथेमें मूर्खयोग रूद्ध होता है। इसतरह वर्तना होती है।

वर्तमान समयमें शुकध्यान तो हो सके ऐसा नहीं है, कारण कि पूर्वका ज्ञान हो उसमें होता है। परंतु इस समयमें उर्मध्यान बन सकता है। फिर समाप्ति प्रमुख है उससें बाह्यके बहुतसे कारण रूके जाते हैं, और विषयसें निमुख हुवे गिरग समाप्ति नहीं पनती है। इस कामका अभ्यास करनेके समयसेंही खट्टे, खाने, तीखे, विषयरूप स्याद उंध करने चाहिये स्त्रियोंके विषयकाभी त्याग करना चाहिये तथा बाह्यके गप्पे भ्रांति निकम्मी बातें करनेकाभी त्याग करना चाहिये ये तमाम कारण

धध करके और आसोआस रोक करके एक परमात्मापन्में लीन होनेसे उसीमेंही उपयोग रहता है वास्ते ये समाधि उत्तम है। फिर सहज समाधि होंगे वो तो बहुतही उत्तम है; क्योंकि कि सहजसे दूसरे जडभावमें उपयोग नहीं रहता है और आत्मभाव स्थिर हो जाता है ये समाधी तो धर्मध्यानके पेटेमेंही है पुनः कितनेक असराभा ध्यान करनेकी रीति है बोधी योगशास्त्रमें हेमचन्द्राचार्यजीने बतलाइ है, उस परसे मश्रोत्तररत्नचिंतामणिमें दाखिल की है इससे यद्वापर फलार नहीं मिया, दरकार हो उसमेंसे देख लेवै परंतु मुक्तिका समीप साधन है वास्ते आत्मार्थिजनकों ध्यान-का लक्ष रखना बहुतही उत्तम है जिस तरह पण्डीके अतमें जिसवी पट्टा अच्छा खगता है विसी तरहसे धर्मसाधनमें ध्यान (उसी मुज्ज) अच्छा मालूम होता है, इसी वास्ते ध्यानका साधन करनेके लिये अभ्यास करनेकी अत्यावश्यकता है परंतु ध्यानकों अटकायत करनेहारे उपाधिके कारण हैं, वे कारण जब तक है तब तक सहजसे समाधी न हो सकेगी, क्योंकि कि एकांतमें विचार करनेमें वे कारण याद आये कि जिस ध्यानमें स्थिर होना होवेगा उसीमें न हुआ जायगा, वास्ते ध्यान करनेकी इच्छावालोंको ज्यों बन सकै त्यों बाह्यक कारणोंका त्याग करना चाहिये, और बहुत जनका परिचयभी त्याग कर एकांतमें मुख्यतयासे रहना चाहिये, तब ये ध्यान होना सुगम पडता है, और बिशुद्धता हुए पीछे तो एकांतकीभी दरकार नहीं रहती है जिन पुरुषका विषय जडभावसे दूर हो जाता है और अपने स्वभावमें स्थिर हो जाता है, वैसे पुरुष तो सदाकाल जगतका तमाशा देखते हैं आत्माका ज्ञानगुण है सो जाननेका है परंतु जगतम मिथ्यात्वभाव नहीं गया है यहांतक राग-द्वेष सहित देखते हैं, और जो जो देखते हैं उसमें राग या द्वेष हुए बिगर नहीं रहता, मगर मिथ्यात्वकी वासना हठ गई है, जड, चेतन पदार्थका यथार्थ ज्ञान हुवा है और वस्तुधर्मका ज्ञान हुवा है उसके प्रभावसे जिस पदार्थका जो स्वभाव है जो जानते हैं कि पीछे रागद्वेष नहीं होता ये दशा पाइ है उन्होंने तो एकांत और वस्ति रास सागान है-उन्होंने ध्यानके लिये एकांत स्थलकी कुछ दरकार नहीं-ये ध्यान तपका स्वरूप कहा है

काउसग नामक तप मो-कायाकों बोलिगके एक स्थानमें रहना और जितनी देरकी स्थिरता हो उतनी देर तक प्रभुजीका स्मरण करना

इस प्रकारके छ' अभ्यंतर तप है दोनु [त्राद्य अभ्यंतर] तप मिलकर बारह प्रकारसे तप कहा है वो तपका लाभान्तराय मिटनेसे तप चांगकी प्राप्ति होती है, उस तपका अतराय कोहेसे होता है ? जब तप करनेमें कुछ शरीर बीमार होवे तब मनुष्यके मनमें आवे कि तप किया जिससे मुझको पीडा हुई, अब मैं तप नहीं करूंगा ऐसा भाव आनेसे जीव तपका अतराय कर्म बाधता है, तो फिर तप करनेका भाव नहीं होता है लेकिन सच्चा कारण तो अज्ञाता वेदनीकर्म जो पूर्वकालमें बाधा है वो उदय आता है तब शरीरको बीमारी होती है जिसने अज्ञातावेदनीकर्म नही बाधा है वो तो अच्छी तरहसे तप करता है, परंतु उनको रोग या पीडा नहीं होती वास्ते तप किया और कभी बीमारी हुई तो ज्ञानीपुरुष शोचें कि मैंने कोई जीवको तप करनेमें अंतराय किया होगा कि उससे मुझको तपस्यामें वेदनी कर्मका उदय आया, जिससे तपस्याकी वृद्धि न हो सकेगी अब तो वेदनीकर्म क्षय करनेको तैयार हुवा हु, वास्ते वेदनीकर्म सभभावसे भुक्तना कि फिर नया कर्म न बाधा जाय ऐसे सभभावमें रहकरके तपस्यामेंसे चित्तको नहीं हठाते हैं वैसे पुरुषको तपका अतराय दृढ़ता है और तपाचारका लाभ होता है और जो ऐसा शौचता है कि तप करनेसे बीमारी हुई तो वो कठिन कर्म बाधता है. सावित्रीके लिये छपी हुई अर्थदीपिकाके पत्र ७२ में रज्जा साचीकी कथा है कि:—

भद्राचार्यके गच्छमें पाचसो साधुजी और बारहसो साध्वीजीए हैं उनके गच्छमें—काँजीका पानी, चावलका ओसामन और तीन उजालेका पानी ये तीन प्रकारके पानी सिंधा और फोड़ प्रकारका पानी नहीं वापरते हैं. कर्मयोगसे रज्जासाध्वीके शरीरमें गलित छुट्ट हुआ उस वक्त दूसरी साध्वीनीयोंने कहा कि—“दुकर! दुकर!” ऐसा सुनकरके रज्जासाध्वीने कहा—“ये क्या मुझको कहते हो ? इस मासुक जलसेही मेरा बदन निगड़ा है.” ऐसा बचन सुनकर दूसरी साध्वीओंके मनमें आया कि—“सायद हमकोभी मासुक जलसे गलित छुट्ट न हो आवे !” ऐसा भाव मालूम हुवा परंतु एक साध्वीके मनमें आया कि—“कभी मेरा शरीर अभी या पीछे सहकर डुरुडे हो जाय तोभी मैं उष्ण जलही पीउगी उष्णजल पीनेसे शरीरका नाश नहीं होता. परंतु पुनरुत्त अशुभ कर्मोदयसेही शरीरका नाश होता है—या रोग होता है” ऐसा शोच करके खेद करते लगे कि—“मुझको भिक्कार हो ! इस पाणिणीने न मोलने योग्य वचन कहा जिसे

संगत करनी उसमें वीथोल्लास ल्याना चाहिये वो पहिले तो घुणाक्षर न्यायसें होगा जाने किसी जगह किसी वस्तु लकड़ेमें जानवरके जरियेसें अक्षर पढ़ जाते हैं वो स्वाभाविकतासे पढ़ जाते हैं-घुणा नामक लकड़ेमें एक जातका कीड़ा होता है उसके योगसें अक्षर जैसा आकार पड़ता है, पैमें स्वाभाविकतासें वैसे पुष्पका भवितव्यताके योगसें सयोग-मिलाप होता है और कुछभी सचसें जानाआना होनेसें प्रीतिभाव [बाह्यसें] होता है, फिर उनरी अमृत जैसी धानी सुघतेही जो मिथ्यात्ममार्ग दे दै तो विशेष प्रीतिभाव पैदा होता है, और ऐसी प्रीतिसें शिथिल अतराय हो तो दूर हो जाता है और ससारमें वीर्य स्फुरता हो तो वहासें परावर्तमान हो जाकर धर्ममें वीर्य स्फुराया जाता है त्यों त्यों अभ्याससें कर्म छूट-टूट जाता है इस प्रकार धीर्यागरकी वृद्धि होती है-उस मृजुर स्वरूप कहा ये पांच आचारमें जिस जिस आचारका लाभतराय दूदा होवे उस आचारके लाभकी प्राप्ति होती है सपूर्ण आचारकी प्राप्ति तो जग क्षायकभावयुक्त सब प्रकारसें अतराय टूट जाय तब होती है और केवलज्ञान होता है उसके पहिले क्षयोपशम भावसें कर्मसें करके बारह गुणस्थानककी प्राप्ति होती है, और उसमें कर्मसें करके आचाररी वृद्धि होती है

दान और शील इन दोनुना स्वरूप कहा तपका स्वरूपभी तपाचार में बहुत विवेचनके साथ उक्तया, अत्र भावका स्वरूप कहता हू भाव पांच प्रकारके हैं-याने उदत्तभाव, क्षयोपशमभाव, क्षायकभाव, परिणामिकभाव और उदायरभाव-ये पांच प्रकारके हैं उसके ५३ भेद हैं-वो प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें पृ १३३ में कहे हैं वहासें देख लीजिये अगर तो भावप्रकरण नामक ग्रंथ है उसमें गुणस्थानफके अंदर विवेचन किया है वहासें पढ़ लीजिये यहां तो नाममात्र कर्मग्रंथके आधारसें और अनुयोगद्वारजामेंभी इसका विस्तार है उन सभीपर लक्ष रखकर लिखता हू-—

पहिले उपशम भावसें मिथ्यात्व और अनतानुपधी कषायके दल उदय आये हुवे क्षय करै, उदय न आये हो तो उन कर्मके दल उद्दीरणा करके उदय ल्याकर क्षय करै, उद्दीरणासभी उदय न आवै वैसें कर्मका अ परसायकी विशुद्धिसें उदय न आ सकै वैसें कर रखवै अत्र पेस्तरेके तीन भावमें कर्मके दल उदय आये क्षय करना, उद्दीरणा कर उदय ल्याकर क्षय करना, विशुद्धिसें उदय न आ सकै वैसें कर ढालना, और उपशमाना, ये सब यागताका होना कृत्रिम नहीं, परंतु स्वाभाविक आत्मा-

की विशुद्धतासें हो जाता है परमात्माजीके बनाये हुये तो तत्त्वकी श्रद्धा हुर और जडभावपरसें मोह ज्यों ज्यों उतरता है, त्यों त्यों आत्म स्वरूपका ज्ञान होता है, और वो ज्ञानके प्रभावसें आत्माके सुखका आस्वादन होता है और वो सुखका आस्वादन होनेसें धन-कुटुम्ब-स्त्री-शरीरपरसें भरेपनेका ममत्वभाव हठ जाता है. शत्रु मित्रपर समदृष्टि हो जाता है, विषयसें उदास लुचि है. ऐसी विशुद्धि होनेसें मिथ्यात्व अनुतात्तुपुंरीका उपशम होता है उससें अतरंग शुद्ध होता है आत्म विचारके सिवा दूसरी चीजपर राग नहीं होता आत्ममें रमण करने सिवा दूसरा सुख मनकों नहीं रुचता है, मन बहुत निर्मल हो जाता है. वो उपशमभावके समकितका काल अतर मुहूर्त्तका है. उपशमभावकाभी चारित्र होता है-वो आठवेसें ग्यारहवे गुणस्थानकमें होता है, उसकाभी काल अंतर्मुहूर्त्तका है फिर उपशम चारित्र रहता नहीं, उतनी घेर वीतरागदशा पाता है-राग द्वेष महित होता है जैसे जो स्वभाविक विशुद्धभाव सो उपशमभाव, वोभी शुद्धभाव भावचक्रमें पाच वेर होता है. जैसे भावकी प्राप्ति लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसें होती है.

दूसरा क्षयोपशमभाव-वोभी जो जो कर्म उदय आये हैं वो क्षयकरता है और उदय न आये हो तोभी उदय आने जैसे हो उसको उदीरणा करके उदय ब्याकर क्षय करता है जो उदीरणासेंभी उदय न आ सकै वैसे है तो उसको उपशमाता है-उसका नाम क्षयोपशमभाव है. ये क्षयोपशमभाव चार कर्म (ज्ञानवरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अतराय ये चार) का क्षयोपशम होनेसें आत्माकी विशुद्धि होती है जैसे बाहलसें सूर्य छा गया-आच्छादित हो गया हो वो ज्यों ज्यों बाहल दूर हठते हैं त्यों त्यों प्रकाश प्रकाशमें आये जाता है, वैसे ज्ञानावरणीकर्मके आवरण ज्यों ज्यों हठते जाते हैं त्यों त्यों ज्ञानका प्रकाश विशेष उपयोगरूप होता जाता है और दर्शनावरणी कर्मके आवरण हठनेसें सामान्य उपयोगरूप दर्शनका उपयोग निर्मल होता है मोहनीकर्मकी दो प्रकृति हैं याने दर्शनमोहनी और चारित्रमोहनी. उसमें जब दर्शनमोहनीका क्षयोपशम होवै तब समाकित-शुद्ध यथार्थ श्रद्धा होती है, और एतको आवरण लगनेसें विपरीत श्रद्धा होता है, वो आवरण ज्यों ज्यों हठ जाते हैं त्या त्यों शुद्ध श्रद्धा होती है वस्तुका निर्णयभी यथार्थ होता है फिर चारित्रमोहनीका क्षयोपशम होनेसें इच्छायें रूकनी जानी है, कषायकी पारिणति शांत होती है

प्रमुखके भाव जाग्रत होते हैं, जो जो वस्तु त्यागता है उस परसें इच्छा दृष्ट नाती है, अंश अंशसें आत्मभावमें स्थिरता होती है और अतमें पांचवे गुणस्थानसें लगाकर दशमे गुणस्थान तक क्षयोपशमभावका चारित्र है इसतरह मोहनीकर्मका क्षयोपशम होता है, तब अंश अंशसें वीर्यादिशक्ति (आत्माकी) जाग्रत होती है, उसके मभावसें आत्माका वीर्य आत्मपर्य्य प्रकट करनेके काममें स्फुरायमान होता है, मलीन क्षयोपशमसें ससारी क्रायमें शक्ति स्फुरायमान होती है इसतरह जब कर्मका क्षयोपशमका भाव होता है वो क्षयोपशम शुद्ध होनेसेंही आत्माकी परिणती जाग्रत होती है और वो जाग्रत होनेसें जो जो धर्मकरणी होती है वो भाव सहित होती है पीछे भावके भेद बहुत हैं समयके असंख्यात स्थानक है उनमेंसें जितना जितना क्षयोपशमभाव है उतने समयस्थानक प्रकट होते हैं इसतरह अल्पमात्र क्षयोपशमभावका स्वरूप लिया है

सायकभाव वो तो कर्मका बध, कर्मका उदय, और कर्मका सत्ता ये तीन प्रकारसें कर्मका नाश करता है ये सायकभावका प्रथम समकित जब प्राप्त होवे तब अनतानुबधी क्रोध, गम, माया, लोभ, समकितमोहनी, मिश्रमोहनी, मिथ्यात्वमोहनी यह सातों प्रकृतियें सचा, उदय और बधमेंसें नाश पाती हैं, तब सायकभावका सम कित प्रकट होता है और वो प्रकट हुवे बाद नहीं जाता है परंतु ऐसी विशुद्धि तो उपशमभाव, और क्षयोपशमभाव ये दोनोंसें विशुद्धि होती है उसबाद जब केवलज्ञान पानेके हो तब वो पुरुष क्षयकशेणी याने कर्म स्वपानेकी-क्षयक करनेकी पक्ति, एक पीछे दूसरी प्रकृति क्षय करनी, अनुक्रमसें चारों कर्मका नाश करना वो श्रेणी क्रोह-वीर्य-पांचवे-उद्वे-सातवे-आठवे गुणस्थानकसें करै सो बारहवे गुणस्थानक तक सायकभावसें कर्म क्षय करने हुवे चले जाते हैं क्षयोपशमभाव तो चलायमान होता है और पुन कर्म बधे जाते हैं सायकभाव याने जो कर्म क्षय किये वो पीछे पुनः नहीं बधे जाते हैं, वैसी सायकभावकी विशुद्धि है; वास्ते हरएक प्रकारसें सायकभाव होवे तो कल्याण होवे सायकभाव चार कर्मका नाश करता है, तब केवलज्ञान प्रकट होता है, अष्टकर्म नाश होवे, तब कर्मरहित होके सिद्धपद पाता है-पुनः संसारमें आनाजाना होताही नहीं, ऐसे विशुद्धपदकी प्राप्ति होती है इन तीन प्रकारके भावमेंसें जो क्रोह भाव प्रकट होवे वो जब ये भाव पानेका लाभतराय दृष्ट गया हो तब प्रकट

होवै, और जिसको ये गुण प्रकट होनेका लाभतराय है वहातक उसको ये भावमेंसे कोई भाव प्रकट नहीं होवैगा इनमेंसे कोई भावकी प्राप्ति हुवे बिगर जो जो धर्मकरणी करैगा वो द्रव्यक्रिया है और द्रव्यक्रियाके प्रभावसे पुन्य धर्मगा-ससारीसुख पावैगा, मगर श्रुक्तिमोहमें रमण करनेका उसमें न हो सकैगा जब सायकभाव आवैगा तभी श्रुक्तिरूप स्त्रीकी मुलाकात करैगा सयोपश्रम सायकभावके कारणरूप है, उससेभी कर्म नाश होवैगे और उपश्रमभावसेभी कर्म क्षय होवैगे, इन दोनुमेंसे एकभी भावका समकित आनेसे निश्चयसे श्रुक्ति तो होवैगी, और ये भाववालेको अतमें सायकभारभी आनेका तो सही, वास्ते ये भावभी होवै तो कल्याण होवै इन तीनों भावमें समकित पाये बिगर पूर्वकालमें मेरुपर्वत जितने ओछे, झुँहपत्ती धारण की; मगर जीवको श्रुक्ति न मिली ये भाव बिगर शुभ भावसेभी जीव नौ प्रैवेयक तक जाता है, और पुद्गलीक सुख श्रुक्तता है वास्ते पुद्गलीक सुख श्रुक्तनेका भाव आवै, परंतु श्रुक्तिसुख श्रुक्तनेका भाव आना दुष्कर है, श्रुक्तिसुख श्रुक्तनेरूप भाव आया कि न आया उसकी पक्की परिक्षा तो न हो सकै, मगर आत्मिकभाव आनेवालेके लक्षण शास्त्रमें बतलाये हैं वो देखनेसे अनुमान हो सकैगा

ये तीन भाव हैं सो आत्माको निर्मल करनेहारे हैं, बोधा उदयीक भाव है सो कर्मके उदयसे प्राप्त होता है और उसके पक्कीस भेद हैं ये भावसे अश्रुभकर्म बंधे जाते हैं, और आत्मा मलीन हो मिथ्यात्व, अज्ञान, कपाय, छेदपा, अद्वत ये सब होते हैं वो भावका यहा प्रयोजन नहीं है, परिणामिक भाव है वो तो स्वाभाधिक है वो सुख या दुःख कुछभी करता नहीं भावकी सपूर्ण प्राप्ति तेरहवे गुणस्थानसे आत्माको सपूर्ण लाभतरायका क्षय होनेसे होती है ये प्राप्ति न होनेके सबब कि जीव अपने अहकारमें गुलतान हो आत्मिकगुण प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता है, और जो जीव आत्माके गुण प्राप्त करनेमें सन्मुख हैं या हुवे हैं उनको रोक देता है, उनकी निंदा हीलना करते हैं-ऐसे जीव लाभतरायकर्म वाधते हैं फिर ससारमें धन धनैरः कोई दातार हो किसीको दे देता नहीं तो उसको न देने दे, लेनेवालेछे दूषण हो न हो तोभी वो तो दूषणही बतला करके उनको देनेमें अतराय करै उससे लाभतरायकर्म उपार्जन करै जैसे भित्तारी झुड़ीभर जुबारीके लिये दरबदर फिरता है मगर लाभतरायसे मिल नहीं सकता, वीसी तरह जो मनुष्य ऐसे मनुष्यको देनेमें अंतराय करवाते हैं उनको भीख मागनेसेभी लाभ न मिलैगा वास्ते हरएक प्रकारसे

फोड़मी जीव दुःखी हो तो उसको सुखी करनेकी इच्छा रखनी, और अपनी जितनी ताकत हो उस भुजग उसको दे करके सतोष देना पुन दूसरे अपने मिलापीको करनेसे उसका दुःख दूर होता होवे तो उसको कह करके कुछ दिलवा करके उसका दुःख दूर करना फिर सुपात्र पुरुषके अदर उत्साह दान देनेके लिये रखना और वैसेको अग्र्य दान देना, जिसे लाभ मिलना बहुत सुलभ होता है. एकको राजा और एकको रफ देखते हैं, उस तफावतका समय यही है कि उसने पूर्वभयमें सुपात्रको देखके दान दिये हैं उससे गज्यपद मिला है और जिसने पिछले भयमें कुछ सुपात्रमें न दिया हो और लाभान्तरायकर्म धाया हो उससे उनको कुछमी न मिलता है. कितनीक दफे देनेवालेका देनेका भाव हुआ है, तोभी लेनेवालेने लाभान्तरायकर्म धाया है उसके प्रभावसे लेनेमें विघ्न आते हैं, और लाभ नहीं मिल सकता है ये लाभान्तरायकर्मका फल है वास्ते ज्यों वन सफे त्यों लाभान्तराय टूट जावे वैसे करना, अगर नया न धाया जाय उसका खूब खियाल रखना

अब तीसरे भोगान्तरायका स्वरूप लिखता हूँ—भोगान्तरायकर्म जीव अनादिसे बांधता हुआही आया है, उसके प्रभावसे आत्माके स्वभाव रहना जो रूप भोग नहीं भुक्त सत्ता है वो भोगान्तरायकर्म बारहवे गुणस्थानके अंतमेंही सत्य होता है, तब सदाकाल आत्माकेही भोगको भुक्तता है, उसका सर्वथा प्रभारसे भोगान्तरायका त्याग हो जाता है क्यों कि विभाव वासना नहीं रहनी यहापर किसीसे शक्ता हो आवैगी कि—“ केवलज्ञानी महाराज समोवसरणमें विराजमान होते हैं, देवकृत वगैर. अतिशय प्राप्त होते हैं, आहार करते हैं, सुंदर हवा आदि आती है इत्यादि भोग है या क्या है ? ” उसके समयमें ऐसा समझना कि—तीर्थकरमहाराजजीने तीर्थकरनामकर्म उपार्जन किया है, उस पुण्यके प्रभावसे बहुतसी वस्तुयेंसी प्राप्ति हुई है या होती है; परंतु उसमें भगवतजीको न राग न द्वेष है ज्ञानसे जानते हैं कि शुभाशुभ कर्मका उदय है वो उदयके प्रभावसे होता है, वो मात्र कर्म भुक्त लेने रूप है उन वस्तुओंमें लेशमात्रभी राग नहीं. फलतः चार कर्म रहे हैं जो सुखकर निर्जराने हैं; वास्ते तीर्थकरमहाराजजीका या केवलीजीका जो भोग है वो भोग नहीं जैसा है और छद्मस्थ जीवको जो जो पुण्यलके भोग करनेके हैं वो राग द्वेष सहित है उसमें उन्होंनेको

कर्मवधका कारण रहा है, उससे आत्मिक भोग भुक्त नहीं सकते आत्मिक भोग भुक्तनेके अतरायकर्मका उदयभी दूर नहीं हुआ वहांतक आत्मिक भोग नहीं भुक्त सकते हैं. सत्सारी जीवकों रात और दिन भोगकी इच्छायें इतनी सारी घट गई हैं कि—जो जो पदार्थ जगतमें हैं ते रूपी देखते हैं या सुनते हैं उसकी इच्छा होती है; परंतु उसकी प्राप्तिका अतरायकर्म बाधा है उससे नहीं मिल सकते हैं और जिनके अतरायकर्मका क्षयोपशम हुआ है उनको वो सब मिलते हैं और उसका उपभोगभी लेते हैं मगर जो वे उसपर बहुत राग रखते तो या बहुत रागसे भुक्तें तो उससे पुनः नया भोगातराय कर्म बाधते हैं, उसीके लिये फिर मिलनेमें हरकत, आवेगी किस तरह आवेगी? भोगकी वस्तु हाजिर है, मगर कृपणता आनेसे वो वस्तुका भोग नहीं कर सकता, या तो जोर आ पड़ेगा, या रोग होगा और वही चीजका उपयोग न करनेका वैय फुरमायगा जिससे उपयोग न कर सकेगा या हरकोइ प्रकारका कारण आ जायगा, जिससे इच्छा है, वस्तु है, मगर भोगातरायकर्मके उदयसे भुक्त न कर सकेगा. सम्यक् ज्ञानीपुरुष हैं वे तो ऐसे अंतराय आनेसे शोचते हैं कि पूर्वभवेमें भोगातरायकर्म बाधा है वो उदय आया है, वो समभावसे भुक्तुंगा तो कर्म न बधेगा. ऐसी भावना प्रकट हुई है उसके प्रभावसे वे तो अतरायकर्मकी निर्जरा करते हैं. नये नहीं बाधते और जिनकी ऐसी दृष्टि जाग्रत न हुई है वे जीव विचारे दूसरोंको भोगका उपभोग करते देखकर अनेक प्रकारके कर्म बाधते हैं ये अज्ञानताके फल हैं इस भवेमें भोग मिलते नहीं और फिर भोग भुक्तनेके विकल्प करके नये कर्म धारते हैं उसको आते भवेमेंभी भोग न मिलेगे ऐसे जीवका मनुष्य-भव व्यर्थ जाता है. वर्तमान और आगत ये दोनू भय विगडते हैं विकल्प करनेसे, किसीकी अदेखाइ करनेसे कुछ भोग तो नहीं मिलते हैं, और नाइक मात्र कर्म बाधकर दुर्गतिमें जानेका मोका हाथ लगता है देखिये—रामचंद्रजी बलदेव और लक्ष्मणजी वासुदेव जैसेकोभी भोगातरायसे करके वनवासमें रहना पडा, पांडवोंकोभी वनवास भुक्तना पडा और ब्रह्मदत्त चक्रवर्तिकोभी जहातक भोगातराय था वहांतक भागते हुये फिरना पडा, वास्ते कर्म किसीको छोडता नहीं जो जो कर्म उदय आया वो जीवको भुक्ते बिगर छुटकाही नहीं होता समभावसेभी भुक्तना और विकल्प करकेभी भुक्तना, तो समभावसे भुक्ता जायगा तो नये कर्म न बधे जाय फिर

समभावके जोरसें श्रियिल अतरायकर्म होवेगा तो सहजहीसें नष्ट हो जायगा तो इस भवमेंभी भोग प्राप्त होवेंगे और आते भवमेंभी सहजहीसें भोग मिल सकेंगे और ज्यों ज्यों विशुद्धि होवेगी त्यों त्यों बाहर जड़के भोगकी इच्छा हट जायगी और अपने आत्मस्वभाविक भोगकी इच्छा हवैगी और उसके साधनभी करैगा-ससार छोड़कर समय लेवेगा उसमेंभी तप समय अच्छी तरहसें पालन करके आत्मज्ञान मिखा, आत्मध्यानमें प्रवर्धकर शुक्ल धर्म ध्यान पावेगा उसको पा करके सर्वथा अतरायकर्म नाशकर्म केवलज्ञान पावेगा-वो निजगुण भोगी होवेगा तभी आत्म कल्याण होवेगा

उपभोगांतराय सो-जो जो वस्तु बार बार मुरतनेमें आये वो उपभोग कहा जाता है याने मकान, दुकान, घोषाड़, पटले, चोरी, कोंच, कुरसी, गरी, तकिये, तलाह, पहनने ओढ़नेके दस्त्र, मुँहे चाँदीके जेवर, हीरे, मानक, मोती, खी वगैरः सब वस्तुकी मासिमें अतरायकर्म बांधा होवै तो वो उदय आवै तब ये तमाम उपभोगके पदार्थ न मिल सकें. ये जीव अनादिके उपभोगांतरायकर्म बांधता है और मृतता है. जब जीव शुभ काम करता है, शुद्ध अध्यवसाय होते हैं, तब कुछ अतरायकर्मका संयोगभ्रम होता है जब उतनी वस्तु मिलती है धर्मकी वर्तना हुवे सिवा कर्म नहीं टूटता है अतरायकर्म काहेसें पुन. बंधा जाता है ? उसके सुकासेमें यही है कि अधर्ममवर्तिसें उस अधर्ममेंभी मुख्य कोई जीव उपभोगकी वस्तु किसीको देता हो वो न देवै वैसी बातें करै या उसको समझावै कि 'तू मत दे' या देनेवालेकी हिसि-मश्करी-दिल्लीगी करे, या निंदा करै, या दंभोग करता हो तो उसको कोई दूसरा काम सुपद करके वो काममें भग करै-ऐसे कारणोंसें करनेसें या हिसादिक काम करनेसें जिस जिस जीवके प्राण गत हुवै उसको इत भव सर्वधी उपभोगांतराय हुवा इस तरहके काम करनेसें जीव उपभोगांतरायकर्म पाँटता है यास्ते प्रथम उपभोगांतराय न बंधा जाय वैसी जीवको प्रवर्तना करनी. और पीछे पूर्वके बंधे हुवे कर्मका सय हावे वैसा उद्यम करना अब वो उद्यम क्या करता सो बतलाता हु. पूर्वकालमें थी वीतरागजीनें जो जो उद्यम किया है और जो आगमोंमें बतलाया है सोही करना यदि बन सकै तो समय लेना, वो न बन सकै तो श्रावकधर्म अगीकार करना, वो न बन सकै तो सम्पत्त अगीकार करना. और वोभी न बन

सकै तो मार्गानुसारीपना शुरू करना. जितना धर्म अंगीकार किया जावेगा उतनाही कर्म टूटेगा.

उपभोग दो प्रकारका है याने पुद्गलीक और आत्मिक—इन दोनुका अंतराय है, उनमें पुद्गलीक मिलने तो सहज हैं; मगर आत्मिक मिलने बड़े दुष्कर हैं; और उसके साधनभी मिलने बड़े श्रुतिकल हैं. जबतक ससारके उपभोगकी लालसा है वहांतक आत्मिक भोग नहीं मिलनेके हैं, वास्ते आत्मिक धर्म क्या है वो समझकरके जब सांसारिक उपभोगकी इच्छा साफ दूर हो जायगी तब आत्मिक भोगकी इच्छा हो आवेगी, और प्रकट करनेकाभी दिल होवेगा. उसका उद्यम—तप सयम आदिका ऐसा है कि—इच्छा तो आत्मभोगकी है; मगर ससारमें रहे है वहांतक पुद्गलीक और आत्मिक ये दोनु उपभोग मिलेंगे और पुद्गलीक भोगकी इच्छासे ये दोनु न मिल सकेंगे—सिर्फ पुद्गलीकही मिल सकेंगे, और आत्मिक उपभोगका अंतराय होवेगा. अपना आत्मिकसुख छोड़कर जटसुखकी इच्छा करे यही विपरीत है. फिर सांसारिक उपभोग बाधकरके ज्यों ज्यों आनंदित होवें त्यों त्यों आत्मिक और पुद्गलीक ये दोनु उपभोगका अंतराय होवें, वास्ते ससारी उपभोगमें आत्माधी जीव आनंदित नहीं होते हैं, और वो भोगकी इच्छाभी नहीं करते हैं. पुद्गलीक सुखकों वो जबसे जीव समझित पाता है तबसे सुखरूप नहीं मानता है पूर्वकी पुण्य प्रकृतिसें मिला है वो समभावसे युक्त लेता है; मगर उसमें राग नहीं धारण करतें—इसतरहसे श्री तीर्थकरजी वर्गर: चलकरके आत्मारथिकों चलनेकी आज्ञा क्रूरमा गये हैं, उस मुजब चलना कि जिससे प्रथम उपभोगांतरायका क्षयोपशम होवें और पीछे विशेष विशुद्धिसें क्षय होवें और कालज्ञानादिक अपनी आत्मिक प्रकृति प्रकट होवें उसकेही उपभोग हरहमेशा अवस्थित होवें उपभोगांतरायकर्म सत्ता, बध, उदयसे क्षय होवें तब सहज स्वभाविक उपभोग होवें जिसका वर्णन करनेमें कोई शक्तिमान् नहीं हो सकै.

वीर्यांतरायकर्म वही है कि जिसके प्रभावसे जीवकी अनती धीर्यशक्ति है—वो आच्छादित हो गई है उससे जीव आत्मवीर्य स्फुरा नहीं सकता. वीर्यांतरायकर्मके क्षयोपशमसे बालवीर्य और बालपंडितवीर्य ये दोनु वीर्य प्रकटते हैं. उसमें बालवीर्य प्रकटता है उसके प्रभावसे संसारमें प्रवर्तनेकी शक्ति आती है—संसारी काम कर सकता है ये वीर्यका क्षयोपशमभी विचित्र प्रकारसे है—जैसे कि कोई लड़नेमें वीर्य

करीकें केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट करता है, उनको वीर्यांतराय कर्म सत्ता, बंध, उदयसेभी न रह सकता है निजस्वभावामेंही अनंत गीर्य गुण है सो प्रकट होता है भगवतर्जने इसतरह सर्वथा वीर्यांतराय कर्मका क्षय करके अग्निकुण प्रकट किये और मेरा आत्मा तो वीर्यांतराय सहितही रह गया, वास्ते हे चेतन ! जिस तरह भगवतर्जने वीर्यांतराय क्षय किया वीसी तरह क्षय करनेका उन्होंने बतलाया है इस लिये उस मृजव मेंही चलो ऐसी भावना ल्याकरके आत्मगुण प्रकट करनेके कारण [ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप] उत्साह सह मिलाना उत्साहसे धर्मकरणी सफल होती है और वीर्यके आवरण क्षय होते हैं-गीर्य स्फुराभूमान होती है, जैसे मुनिमहाराज उत्साहसे तप सयमादिक पालन करते हैं, तो उसके प्रभावसे अट्टाईस लब्धियें उत्पन्न होती हैं, वो वीर्यांतरायके क्षयोपशमसे होती हैं, ऐसा योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने कहा है और वैसेही प्रवचन सारोद्धारके बालायोगमें पत्र ५३९ के अंदर अट्टाईस लब्धियें वीर्यके क्षयोपशमसे होती हैं वो बतलाइ है, उसी तरह यदापरभी बतलाता हूँ—

प्रथम-आमपैषिधि लब्धि:-लब्धि शब्दसे शक्ति समझनी, ये लब्धि जिस मुनिकों प्रकट होती है, उसके प्रभावसे वो मुनी रोगीकों हस्त स्पर्श करै कि फौरन रोग नाश हो जावै-सर्व रोगोंकी शान्ति होवै

दूसरी-विप्रीपधि लब्धि-उसके प्रभावसे मुनिमहाराजजीके मलमूत्रसेभी रोगीके रोगोंकी शान्ति होती है-ये तपके प्रभावकी शक्ति है

तीसरी-खेलौपाधि लब्धि-उसके प्रभावमें मुनीके श्लेष्मसेभी रोगीके रोग जाते हैं

चौथी-जलौपाधि लब्धि-वो जिन मुनीकों उत्पन्न हुई है उसके प्रभावसे दातोंका, कानोंका, नासिकाका, नेत्रका, जीभका और शरीरका जो मैल होता है वो खूशदूदार होवै और उसी मैलसे रोगीके रोग जावै.

पांचवीं सर्वौपधि लब्धि-जिस लब्धि के प्रभावसे लब्धिव्रतके स्पर्शित जड़से समस्त रोग शान्त होवै, लब्धिव्रतकों स्पर्श किया हुआ पवन जिसके शरीरकों स्पर्श करे उसकेभी रोग मिट जावै, और उसी पवनसे करके विष सयुक्त अन्न, तथा विषसे करके मूछित हुवे प्राणी निर्विष हो जाते हैं. उनके दर्शानसे या पवन सुत्रनेरा रोग, विष दूर हो निरामय होते हैं ऐसी प्रबल आत्माकी वीर्यशक्ति तपके जारसे होती है

छद्मी-सोभन्नश्रोत लब्धि-गो लब्धिबतमा पाचों इन्द्रियोंके अलग अलग विषय है, तथापि लब्धिके प्रभावसे एक इन्द्रिय करके पाचों इन्द्रियोंका विषय ग्रहण कर जान सके, जैसे कि आख देखनेका काम करती है, मगर दूसरी चार इन्द्रियोंके काम नहीं कर सकती, परन्तु उम लब्धिवाला आससेही पाचों इन्द्रियोंका काम कर सके-याने हरकोइ इन्द्रिय हरमिसी इन्द्रिका काम बना लेवे पुन चावर्चीकी सेनामें सोरगुल मच रहा हो उसमेंसे एकही साथ जा जो जातिका शब्द होता हो वो कुछ अलग अलग ज्ञान ले सके

सातवी-अवधिज्ञान लब्धि-इस लब्धिके प्रभावसे इन्द्रियोंके बल सिवा रूपी पदार्थका ज्ञान आत्मासे कर सकते हैं-नजरसे देखनेकी जरूरत नहीं

आठवी-अनुमती मन-पर्यव लब्धि-उस लब्धिसे अढ़ाई द्वीपमें न्यून सही पंचेन्द्रिके मनमें चितवन किये गये भावनों सामान्यतास जान लेवे, मगर घट चितवन किये गये द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे विशेष करके न जान सके

नौमी-विपुलमती मन पर्यव ज्ञान लब्धि-ये लब्धिवाला अढ़ाई द्वीपमें सहीके मनमें चितवन किये हुए द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-समस्त जान सके और उसी भयमें मुक्ति पावे

दशवी चारण लब्धि-गो विद्याचारण, जयाचारण लब्धि-उसके प्रभावसे आकाशमार्गमें जा सके उसमें विद्याचारण लब्धि विद्याके प्रभाव-बलसे प्राप्त होती है इस लब्धिगतनों धीरे धीरे लब्धि बढ़ती है, उसे पहिले अपने स्थानसे उठकर मानुषोत्तर पर्वतपर जावे और दूसरी वनत उठकर आठवे नदीश्वर द्वीपको जावे और वहासे पीछे लौटनेके वनत एकही सपाटे अपने, स्थानपर आ सके और जयाचारण लब्धि, तपस्या तथा शुद्ध चारित्र पालनेसे पैदा होती है-इस लब्धिगतनों अवल्लसेही शक्ति बढ़ती है, वापिस लौटनेके वस्त कम हो जाती है पहिले उतपातसे तेरहवे रूचरुद्वीपमें जाता है और पीछे लौटते शक्ति कम हो जानेसे पहिले उतपातसे नदीश्वर द्वीप तक जाता है और वहापर विश्राम लेकर दूसरे सपाटे अपने स्थानपर आसक्ता है फिर ये लब्धिवाले मुनिराज प्रतिभाजीको बन्ना करते हैं-ऐसी वास्त भगवतीजीमें है

ग्यारहवीं-आसी विष लब्धि-उस लब्धि के प्रभावसे शाप देखे उसी मुनय
अमल होवे

बारहवीं-केवलज्ञान लब्धि-उनमें समस्त भाव जान सकै
तेरहवां-गणय लब्धि-श्री तीर्थकरजी त्रीपटी फुरमाय उससे द्वादशांगीका
ज्ञान हो जाय और भगवान् जीकी गद्दीपर वही निराजमान होवै.

चौदहवीं-पूर्वधर लब्धि-उसके प्रभावसे पूर्वधरकी पदवी पाय
पंद्रहवीं-तीर्थकर लब्धि-उसके प्रभावसे तीर्थकर पदवी पाय
सोलहवीं-चक्रवर्तीनी लब्धि-उसके प्रभावसे छ. खडका स्वामी होवै.
सत्तरहवीं-उल्लेख लब्धि-उसके प्रभावसे बलदेव होवै.

अठारवीं-वासुदेव लब्धि-उसके प्रभावसे तीन खंडका राज्य करै .

उन्नीसवीं-खीराश्रनलब्धि-उस लब्धि के प्रभावसे बोला गया वचन दूयके मुवा-
फिर मीठा लगै और म-भाय लब्धि के प्रभावमें मिसरीके समान वचन मीठे लगै

बीसवीं-मोष्ट बुद्धि लब्धि-उसके प्रभावसे जो जो परोपदेशके लिये सूत्र अर्थ
धारण किये हों उसकी प्रसूति न होय निगर याद कियेभी याद रहवै.

इसीरावीं-पदानुसारिणी लब्धि-उसके प्रभावमें श्लोकका पीछेका या पेस्तरका
पद जाननेमें आये तो दूसरे तीन पदोंका ज्ञान हो जाय जैसे अभयकुमार प्रधान
भगवतजीको उदन करके आपिस आते थे और एक विद्याधर आकाशमें चढकर पड़
जानाथा, जो देखकर अभयकुमारने पूछा कि “ऐसा क्यों होता है ?” त्रियावरने
जवाब दिया-“विद्याका एक पद भूल गया हूँ याद नहीं आता-इससे नहीं उद
सकता हूँ” अभयकुमारने कहा-“तुम त्रियाका पाठ बोल बतलाओ.” विद्याधर
पाठ बोला कि कम रहताथा सोही पद आपने पूर्ण कर दिया. आप पहिले कुछभी
पदे हुयेभी न थे, तोभी पद पूर्ण इस लब्धि के जरियेसे किया, और विद्याधर आ-
काशमें चला गया

चाइसी-बीजबुद्धि लब्धि-इसके प्रभावसे-नमें एक बीज बोया जाता है और
बहुत कण पैदा होते हैं, वैसे ज्ञानावरणीकर्मके सरोपक्षमें एक अर्घ्यह्व बीजको तुल
लेनेसे उदुत्तसे अथाका ज्ञान हो जाय जैसे भगवत्पदाराजको भगवत्जीने त्रिपटी कह
दी उसमें उत्पात, व्यय-सुव ये तीन पद सुननेही सागी द्वादशांगीका ज्ञान हुआ,

वैसे ज्ञान होवे पदानुसारिणीमें एक पद सुबेस दूसरे पदोंका और चीनमुदियालेको एक पदार्थका ज्ञान होनेसे बहुतसे पदार्थोंका ज्ञान हो सके यह तफावत है

तेजोसवी-तेजोलेइया लब्धि-उसके प्रभावसे किसी जीवके उपर खेद आ जाय और तेजोलेइया छोड़ ता स्हायनेवाले जीवको जलाकर खाऊ क दवे

चाइसवी-आहारक लब्धि-उसके प्रभावसे आहारक शरीर मुड़े हाथका (पाने हाथका ?) शरीर करके थी सीमधिरस्वामीके पास या विचरते हुवे तार्थहरजीके पास भेज सके, और वो इतनी ताकतीदीसे जगज ला सके कि व्याख्यान करते हो उसमें सदेह पैदा हो तो वो शरीर भगवानजीको सुलासा पूँउकर फौरन आकर कह दे शरा निवृत्तन करै

पचीशरी-शीतलेइया लब्धि-उसके प्रभावसे किसीने तेजोलेइया भेज दी हो तो उसपर (शीतलेइया) छोड़नेसे शीतलता कर होवे और तेजोलेइया हत हो जावे.

छाइसवी-वैक्रिय लब्धि-उसके प्रभावसे आपका शरीर छोटा बड़ा जैसा करना हो वैसा कर सके देवके भवमें ये लब्धि भव प्रत्ययी हावे, और मुनिकों तप, चारि-अके प्रभावसे होती है

सत्ताइसवी-आश्लिष माहानसी लब्धि-उसके प्रभावसे अल्प वस्तु हो जिसमें एक मनुष्य भोजन कर वृक्ष हो सके उतनेही पदार्थमें हजारोंको जिया सके-जैसे गोतम-श्वामीजीने एक पट्टेभर क्षीरमें पट्टहसो तापसोंको जियाये

अष्टाइवी-पुलाक लब्धि-उसके जरियेसे कोई सधका कार्य होवे तो चनचर्तीको भी चूर्ण कर दवे

सुरयातासे ये अष्टाइसे लब्धि नहीं गई हैं, मगर तपके प्रभावसे औरभी लब्धि ये प्राप्त होती हैं-याने प्रकृप ज्ञानार्थी वीर्यातरायके सयोपशमसे करके समस्त श्रुत समूह अत मुहूर्तमें अवगाह लेवे उसके अदर जिनका मन हो उसको मनोबल लब्धि कही जाय इसी तरह अतरमुहूर्तमें सर्व श्रुतका विचार करनेकी शक्तिले करके जो सन्नि होवे और पद वचन अलकाग संहित उचर्नको उचे स्तरसे निरतर बोलता रहवे तथापि स्वर न बड़े वो वचनबल लब्धि कही जावे फिर वीर्यातरायके सयोपशमसे प्रकट हुआ बल याने जेसे बाहुबलीजी वर्ष दिन तक काउस्सगमें रहे तोभी शक्ति यत्र न हुई-शरीर, यत्र न गया, इसी प्रकारसे ये लब्धिवर कायबल

लब्धि के प्रभावसे थक न जाय वो कायवल लब्धि कहा जावे पुन बहुत बर्म के क्ष-
 योपशमसे प्रज्ञा का प्रकृष होवे जिस्से चाँदह पूर्व पडे निगरभी कठीन विचारोंके अंदर
 निपुण जुद्धि होवे और उसको यथार्थ विचार हावे इत्यादि बहुत प्रकारकी लब्धियें
 है, और हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रमें दर्शाया दा है. इस समयमें पाश्चिमात्य
 प्रदेश-इंग्लैंड-अमेरीका-जर्मनीमें बहुतसे यूरोपियन विद्वान शोधक हेमचंद्राचार्यजी
 कृत योगशास्त्र पढ़ते हैं और उस शास्त्रके रूत्योंको सर्वज्ञका विरुद्ध देते हैं येभी ज्ञानका
 क्षयोपशम है ॥ एक समय हेमचंद्राचार्यजी राजसभामें तीन पटले धर करके उसपर
 विराजमान हो करके धर्मदेशना देते थे और दरम्यान कुमारपालराजपि का पधारना
 हुवा तब तीन पटलेको दूर हठा देकर अद्धर बैठ धर्मोपदेश देना जारी रखता-येभी
 योगसाधनकी शक्ति है ऐसी अनेक प्रकारकी शक्तियें वीर्यातरायके क्षयोपशमसे
 होती हैं, और वे शक्तियें आम्नाहितके कार्यमें उपयोगमें लेवे उपकारार्थ या शासनो-
 ष्टिके अर्थ स्फुराते हैं पूर्ण वीर्यातरायका क्षय होता है. तब पूर्ण वीर्य प्रकटता है उ-
 सकों केवलज्ञान प्रकटता है, जिस्से करके तमाम लोकके भाव एक समयमें जानने हैं,
 अतीत-अनागत-वर्तमानके भावभी जानते हैं ऐसी आत्माकी पूर्ण शक्ति जाग्रत होती
 है. वास्ते हर एक प्रकारसे वीर्यातरायका क्षयोपशम या क्षय होवे वैसा उन्म करना.
 वीर्यकी रीति ऐसी है कि अभ्यास करने करनेसे वीर्य स्फुरायमान होता है इस लिये
 वीर्य स्फुरानेका हरहमेशा अभ्यास करना एक मनुष्यके वहाँ धेनु विहाद-बउडा
 दिया उसी बउडेको उसी रोग उठाकर अक वक्त मजलेपर ले गया याने इसी तरह
 उस बछडेको उठा उठाकर माल-मजलेपर चढ जाने लगा, और इसी अभ्याससे वो
 बछडा बडा होकर बहेल हो गया तोभी उसको उठाकरके मजलेपर चढ जाताथा.
 उसी तरहसे अभ्यास करनेसे मनोबल-वचनबल-कायबल उदता है तप, संयम और
 ज्ञानका हमेशा अभ्यास करना कि उससे वीर्यातरायका क्षयोपशम होईगा और वीर्य
 वृद्धि पाईगा यदि जीव सासारिक कार्यमें वीर्य स्फुरायगा और धर्मके कार्यमें प्रमाद
 करेगा तो नया वीर्यातरायकर्म बाधेगा और इस भवमें जितना वीर्य-शक्ति है उतनाभी
 आते भवमें न मिल सकेगा और अनादिकालका वीर्यातराय बधा हुआ है उसीसेही
 आत्मगुण प्रकट नहीं होते हैं, वो उदा दोष है.

इस तरह पांच प्रकारके अतरायकर्म भगवतजीने क्षम करके आपके आत्मगुण
 प्रकट किये हैं, और अपने जीवो वैसा उन्म न क्रिया उपमें आदिता समारने,

रुलता है—और जन्म मरणके दुःख मुक्तता है उन दुःखों से मुक्त होनेके वास्ते भगवान्-जीके दुरुप गुणव चलना कि जिसे आत्माके गुण प्रकट होवै—इस तरह पांच दूषण घटलाये

छद्म हास्य नामक दूषण है, उस दोषसेभी भगवान्जी रहित हैं और ससारी जीव इस दूषणसे भरते रहित है हास्य दोषसे वनसे अनादिमा जीव ससारमें भटकता है और जब तक हास्यसे मुक्त न होगा तब तक आत्माका काम न होरगा हास्यसे ससारमेंभी कितनेका है वो सब मनुष्य जानतेही हैं, तोभी जाग्रत करनेके लिये लिखता हू कि—कितनीका दफै हास्य—टिङ्गी करनेसे या हसी करनेसे—इसीसे आपके जानके दुःखने लगते हैं, इसीको रोचना चाहें तो नहीं रुकी जाती है फिर जिसकी हसी—मस्करी करै वो मनुष्य उस वस्तु न पोलै यानि भुँहपर साफ खाफ न कह दै मगर अतः कारणमें उसको कितना दुःख होता है! वो जो मनुष्य आप विचार करै कि कोई मेरी हसी करता है उम वस्तु मुझसे अंतरमें कितना दुःख होता है? इसी तरह स्वामनेवालेकोभी दुःख होता होगा, वास्ते दूसरे जीवका दुःख—कलेश देना उसमें जियादे बुराई कौनसी है? फिर वो मनुष्य जोरदार हो तो फिसाद खड़ा होकर मारामारी या गालागाली होवै उससे नया बर घटा जाय—य प्रत्यक्ष दुःख है फिर जितनी वस्तु हास्यमें प्रवेश जतनी वस्तु सात आठ कमोंका बंध होवै सो उदय आवै तब उन्हेंके दुःख भुगतने पडते हैं जैसे कि—“कुमारपाल राजेन्द्रकी भगिनी—भेण अपने पतिके साथ चोपट्याजी खेलतीथी उसमें सोगडी मारनेके वक्त भिर्भापतिने कहा कि—‘मार कुमारपालसे मुड-साधुओं’ यह शुकन सुनतेही उसकी धर्मपतिन नाराज हो गई और उसी वक्त रिसाकर भाइके घर चल गई और वो हनीकत कुमारपालसे कह सुनाड, उससे अपने साधु मुनीराजजीकी हांसी—हीलना करी जानकर बड़ा गुस्सा जाया, ओर पण-निया कि—‘जिस जवानसे मेरे गुरकी हांसी की है उमी जीभको ना चढ जब उसका छोड़’ ऐसा निश्चय करके ये दोइके साथ युद्ध किया ओर उसको पराजित किया अतमें प्रधानोंने कुमारपाल महाराजाको युक्तिसे—दवाभाससे समझाकर जीभ नोच लेनेका मोहक परवा कि पहननेके जामेपर जीभकी आकृति पिछल भागपर रखनेका दहराव करवाया और बैसाही करनेसे उसको छोड दिया ” निम्नीए हामीके कैसे फट है।

और इस सिपाही हासी-दिछगीसँ पहुँत नुरुसान है. जिसकों ठहावाजी-दिछगी-सोरी-हासी करनेकी आदत होती है उसकों लोगभी दिछगीनाज-मशर्रा कहते है. फिर आत्मस्वरूपका विचार करनेसँ हासी आत्मगुणसँ निपरीत प्रवृत्ति है ये प्रवृत्तिमें वर्तनेसँ आत्मा मलीन होता है. पुनः आत्मा निर्मल करनेके कारण व्रत्तादि-कर्मभी इससँ अनर्थ दंड व्रतके दूषण लगते हैं; नास्ते ज्यों धन सकै त्यों आत्मा निर्मल करनेका दरादा रखनेवालोंका हासीसँ मुक्त-दूर रहना कि जिससँ आत्म निर्मल होनेका उद्यम होय सय हास्य मोहनीका क्षय भगवतजीने किया है उस दशाका पा सकै वैसा उद्यम करना

छटा रति नामक दूषण याने हरएक पुग्गलीक पदार्थके अदर जो अनुकूल मिलै उसमें राजी होना प्रतिकूल मिलै उसमें दिलगीर होना ऐसा जडकी सगतिसे जीवका अनादिसँ अभ्यास है, उसके जोरसँ जीव उसी तरह वर्चन रखता है और कर्मवधन करता है और उसी कर्मवधनसँ अनादिका जीव जन्ममरणके दुःख भुक्तता है जो जो पदार्थकों जीव अनुकूल मानता है वही अज्ञानता है, कारण कि जो जो जडपदार्थ है सो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है-वो आत्मा और जड दोनु भिन्न पदार्थ हुवे, तो भिन्न पदार्थकों अपना मान लेना यही मूढता है फिर जो वस्तु देखकर रति-आनंद करे छे वो वस्तु हरइमेशा कायम रहनेकी नहीं. कितनेक खानेके पदार्थ है वै खानेमें रति करता है, मगर वही पदार्थसँ पुद्गलकों उपाधि होती है और रोग होते हैं फिर कर्मवधन होवे सो तो अलग इसी वजरसँ गरेना-आभूषण पहन करभी सुदी होना; मगर शरीरकों भार लगता है उसका विचार नहीं, और जोखम समालना पड़े या जीका जोखम होनेका मोका हाथ लगै वाँ तो फिर अलग कुट्टरके सयोगसँ राजी होता है, मगर वो मनुष्यकी मरजीसँ विरुद्ध कुछ वर्चन हुवा तो बोही शत्रुपना बतलावैगा, तो ऐसे अनित्य स्नेहसँ राजी होना वो मूढता नहीं तो फिर क्या है? धन है उसका देखकर राजी होता है, परंतु ये धन कितने समय तक कायम रहवैगा, उसका लक्ष दैगा तो रति नहीं होवैगा, क्यों कि अपना धन कितनी बक्त आया और चला गया कभी किसी मनुष्यका अभी न गया हो तो दूसरे कितनोंका गया नजर आयगा, वास्ते नाशबत है ये स्वभावपर लक्ष देना चाहिये. अस्थिर पदार्थपर राजी होवैगा और वो जय नष्ट हो जायगा तब

दिलगीर होनाही पड़ेगा मगर धनकी सचलतापर लक्ष देगैगा तो धन आनेसे राजी और जानेसे दिलगीर न होवैगा धनकों अपन छोडकर जायेंगे—या धन अपनकों छोडकर चला जावैगा—ये धनका स्वभाव है इस लिये जो ज्ञानी हैं वे तो धनका त्याग करके सयम लेते हैं और धन बुडुनादि पदार्थोंको जलाजलि देते हैं—शरीरमें रहते हैं, परंतु शरीरों मेरा नहीं जानते हैं, उससे शरीरके सुख दुःखमें रति अरति नहीं करते हैं एक आने आत्मतत्त्वमें रमण कर रति मोहनीका नाश करके स्यात्मगुण प्रकट करते हैं और क्रमशः सिद्ध सुख भुक्तते हैं आत्मार्याओंभी इसी तरह रति मोहनीका नाश करना यही कल्याणकारी है

सातवा अरति मोहनी दूषण है बोभी रतिके मुअवही है, वास्ते इस जगहपर अलग विस्तार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है जैसे रतिके लिये है वैसेही अरतिके लिये समझकर अरतिकाभी त्याग करना जो जो अरतिके कारण है वो जड पदार्थ हैं और पूरे भयमें विषय कषाय और अरतिमें वर्चनेसेही कर्म बधे है उसीसे अरतिके कारण उत्पन्न हुवे हैं जैसे समझना ज्ञानीपुरुष तो कर्मका स्वरूप जान गये हैं उससे समझते है कि—‘पूर्व भवमें अशुभ कर्म बध है उसके लिये अरतिके कारण आ मिले हैं फिर विरुद्ध करुंगा तो इससेभी कठीन कर्मबध जायेंगे और अरति पैदा होवैगी जैसे किसीका कर्जह होवै, वो न देवै तो बेशक बहेनदार कारियाद करैगा, तो फिर विशेष दुःख भुक्तना पड़ेगा वास्ते जो अज्ञाता वगैर, दुःखके कारण उत्पन्न हुवे हैं वो समभावसे भुक्त लेना, असा शोच करके समभावमें रहते हैं, और उससे विशेष विशुद्धि होती है, और ए रतिमोहनीका नाश कर अपना आत्मस्वभाविक गुण प्रकट करते हैं—वही भगवत होने है—याने इसी तरहसेही हुवे है जिस तरह भगवतजी चले उसी तरह आत्मार्या पुरुष चलेंगे, तो वैभी भगवत हो जायेंगे, और अरति नाश हो जावैगी

आठवा भयनामक दूषण है वो भय सात प्रकारके हैं याने इह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात् भय, आजीवीका भय, मरण भय, और अपनी तें भय ये सात हैं, ससारी जीव इन सात भयके बारेही सदा भयभीत रहता है और परमात्माश्रीजीने तो अपने आत्माका स्वरूप जान लिया है कि आत्मा अरुपी है—आत्माका विनाश होनेवालाही नहीं, उससे कोई प्रकारका भय रखताही नहीं, उसी

लियेही अपना आत्मपद स्वाधीन किया है. संमारी जीव सात तरहका भय रखते हैं उसका अब विवेचन करता हू.

इह लोक भय सो-जो जीव जिस गतिमें हों उसी गतिके दूसरे जीवोंका भय रखना-याने मनुष्य दूसरे मनुष्यका डर रखे, कि दूसरे मनुष्य मुझको मारेंगे, या मार डालेंगे, या ग्रहर खिन्ना-लगा देंगे, या शस्त्र अस्त्र मारेंगे, या मन्त्रादिसें मारेंगे, या मुझको रोग पैदा होवैगा, ऐसे भय रखते वो इहलोक भय कहाजाता है. यह भय जीव अज्ञानतासें रखता है. जो ज्ञान हुवा होवै तो समझा जाय कि आत्मा अविनाशि है, विनाश होवैगा तो पुद्गलका होवैगा, वो पुद्गल मेरा नहीं है, तो मेरे किस प्रकारका या किस लिये भय रखना चाहिये? पुद्गलकी स्थिति, विनाशभी कर्मोदय मुजब होनेका है, वास्ते भय क्यों रखना. ससारमेंभी जो मनुष्य भयभीत होता है उससें उग्रम नहीं हो सकता और भयके कारण दूर नहीं कर सकता परंतु जिसका कार्य स्फुरायमान हुना है वो तीर्थके बलसें हीनमत रखकर अपना आत्मधर्म साध सकता है, वास्ते उद्यम करके ज्यों उन सूत्रों त्यों भय सज्ञा दूर कर देंगी, क्यों-कि भय उग्रमसेंही दूर होता है. आठ दृष्टिमें दूसरी दृष्टि प्रकट होती है तब चार सज्ञायोंका निष्क्रम होता है-याने स्थितिपना हो जाता है ऐसा योग दृष्टिसमुच्चयमें हरिभद्रसूरिजी कहते हैं, इस लिये भयकी शांति होवै वैसें करना क्रमशः ज्यों ज्यों विशुद्धि होवैगी त्यों त्यों सर्व प्रकारमें भयरहित होवैगा और दूषण दूर होवैगा

परलोक भय सो-तीर्थचका और देवताका भय धारण कर फिकर करे याने शायद मुझको चिच्छ-सान-शेर और व्यतरादि देव पीडा करें! इस भयका स्वरूप उपर मुजसेंही आत्मापी पुरुष चितवन का भयरहित हो निज निर्भय गुण उत्पन्न करते हैं

आदान भय सो-अपने घरमें जो जो पदार्थ याने धन-आभूषण-वस्त्रादिक वस्तुयें हैं, वो वस्तुको शायद कोई ले जावैगा! चोर आकर चोर ले जावैगा? या विनाश पावैगा? या किसीका व्याजसें धीमंगा तो रुपे वापिस देवैगा या नहीं? या व्यापारमें नुकसान जावैगा? इम तरहके भयकी चिन्ता करै. ऐसा भय रखना अगर उसका चितवन करना उसीको वानीपुरुष आर्त्त या रौद्र ध्यान कहते हैं और ये ध्यानम जीव नरक तीर्थचकी गति पाता है इसी शब्दे ज्ञानीपुरुष दायें सो शोचते

है कि—‘ये वस्तु मेरी नहीं। कर्मके सयोगसे अज्ञानदशा हुई है उस अज्ञानदशासे करके ये वस्तुपर ममत्वभाव हुआ है वो ममत्वभावसे भय हुआ करता है वो मेरे करने योग्य नहीं’ ऐसी चिंतन कर भयसज्ञा दूर करता है कि—‘ये धनादि वस्तुका स्वभाव अस्थिर है जहांतक पुन्य वृत्तमान है वहांतक जानेका नहीं, और जब पापका उदय हो आवेगा तब बड़े वदेनस्तसें रखता हुआ धनभी नहीं रहता है; वास्ते जीव’ किस लिये ममत्वभाव करता है’ इस मुजब चिंतन करके भयसज्ञासे निर्भय हो जाता है विशेष ज्ञान होवे तब ससारका त्याग करता है, सयम लेता है, उस लिये ऐसी वस्तु छोड़ देनी कि भयभी दूर हो जायगा आपके पास धर्मोपकरण या पुस्तक होते हैं उसकाभी भय नहीं रखते हैं, और अपने आत्माको भावनेसे सर्वथा भयसज्ञाका नाश करते हैं और आत्माके गुण सपूर्णतासे प्रकट करते हैं।

अकस्मात् भय सो—गाय कारण सिवा अचानक मनमें भयभ्रांत होयै—डर लगे ये कर्मोदय सभावसे हैं, ऐसे भयभी कर्मकी बाहुल्यतासे होते हैं जिसको आत्मगुण प्रकट हुवे हैं उसको ऐसे भय नहीं लगते हैं

आजीविका भय सो—समनायागजीमें कहा है और ठाणांगजीमें वेदना भय कहा है वास्ते वो भयका स्वरूप लिखता हूँ—अपणा उदरपोषण सबधी जीव भय कर रहे हैं। मगर इस दुनियामें धनवान और गरीब—माँताज कोइभी अन्न खाये बिगर नहीं रहता है आजीविका पूर्ण होना वो तो पूर्वकर्मनुसार मननेका है, परंतु इस कर्मका ज्ञान नहीं उससे फिक करता है हरएक कार्य उद्यमसें बनते हैं, वास्ते उद्यम करना मगर भय रखना ये मूढता है, और ये मूढतासें करके काम करनेका ही सो नहीं कर सकता और नये नये विरूप कर कर्मरधन करता है फिर धनवान् पुरुष हैं उनको कुछ आजीविकाकी कसर नहीं, तोभी आगामिक समय सगधी विचित्र प्रकारकी चिंता किये करता है, वारिश्की खांच हुई है तो क्या खायेंगे ? वारिश् न आया तो क्या खायेंगे ? रसोइया भाग गया तो क्या खायेंगे ? कोइ चीज मईगी हुई तो क्या खायेंगे ? ऐसे विचित्र प्रकारका आजीविकाके सगधी भय धारण करके कर्म बधता है धनवान मनुष्यों बद्धवक्तमें और अच्छी वक्तमें धनसें करके सब चीज मन जाती है, तथापि अज्ञानताके लिये भयभीतरहता है ज्ञानवान पुरुषोंको तो थोडा ज्ञान हुआ है, मगर स्वरूप ज्ञान हुआ है उस ज्ञानके प्रभावसे प्रथम तो क-

मेकी मतीति है उससे उन्होंने भय नहीं रहता है। दूसरी तरह अशुभ कर्मका उदय हुआ उससे आजीविकामें इरकत पड़ती है, तो विचार करे कि पूर्वसमयमें कर्म बंधे हैं उनके फल हैं विकल्प करनेसे क्या फायदा ? ऐसा शोचकर भय नहीं रखते, और बन सकें सो उद्यम करते हैं और अतिशयसे विशुद्धि हैं वो तो बिलकुल भय नहीं रखते हैं अपनी आत्मभावना विचारते हैं जैसे ऋषभदेवस्वामीकों वर्ष दिवस तक आहार मिला नहीं तोभी उसके लिये विकल्प न हुआ। उसके स्मरणार्थ वरपी तप प्रकट हुआ और अंतमें भयमोहनी क्षय करके निर्भय गुण प्रकट किये। उसी मुताबिक आत्मार्या पुरुषोंकोभी करना, कि भयमोहनी नाश हो जावे। अब वेदनीभय सो-रोग आनेसे दुःख सहन न हो सके उससे अनादिका जो भय है वो प्रकट हो आवे कि शायद रोग न बढ़ जाय ! रोग न हो तो रोग आनेका भय रहवै। ऐसे भयके बदलेमें तपस्या प्रमुख नहीं करता है तपस्या करनेसे नया वेदनीकर्म उदय आनेका हो वो क्षय हो जाता है, और उस बदल उलटे विचार करै वो मूढताका लक्षण है। आत्मार्या जीव तो वेदनासे डरतेही नहीं वेदना होवै तो शोचते हैं कि पूर्वकालमें जो जो वेदनीकर्म बांधा है वो ऐसे ज्ञानके [बोधके] वस्तुमें उदय आयेंगे तो सम-भावसे भुक्तेंगे, और बहुत काल दुःख भुक्तनेका वो थोड़े कालमें भुक्ता जायेंगा—नया कर्मबंध न होवैगा पुनः विशेष विशुद्धिवत् तो जानते हैं कि वेदना होती है वो शरीरको होती है—मेरा आत्माको नहीं होती। इसी तरह महावीरस्वामीजीको सरल उपसर्ग सगमदेवने और व्यतरीने किया, परंतु किंचित्भी भय धारण न किया, और वेदनाका दुःखभी ध्यानमें न लिया, तो अपने आत्माका गुण केवलज्ञानगुण, प्रकट किया इसी तरह जिसको अपने आत्माका कल्याण करना है उसकोभी महा-वीरस्वामीजीका मार्ग धारण कर लैना कि कोई तरहका भय रहवै नहीं और नि-र्भयदशा प्रकट

— --

छठा मरणभय सो तो—जगजाहिर है। अनादिकालकी मरण होनेकी संज्ञा चली आती है, उसके प्रभावसे देवताभी आते भवका छ महीने पेस्तर बंध करै तबसे कल्पांत करै। मनुष्यकी समजदार उम्र होवै तबसे मरणभयकी विचारणा करता है। ज्ञानीपुरुष तो अशमात्रभी मरणका भय नहीं करते, कारण कि आत्मा मरता नहीं—मरता है सो पुद्गल है। तो जितनी आयुकी स्थिति है वहांतक यह शरीरमें रहना

है, तो भय जिस लिये करना कदापी सशस्त्र चिन्तन आये तो शौच है आयु चञ्चलता है, तो धर्मसाधन करनेमें प्रमाद न करना, क्यों कि धर्मसाधन मोक्ष साधन करना है वो तो मनुष्यकी गतिमें हो सकता है दूसरी गतिमें ऐसा साधन होने नहीं, वास्ते ज्यों वने त्यों अममादपणसे धर्म करनेमें तत्पर रहना आते फलपर रहनेका विचार करैगा; मगर आते कल क्या होगा वो खतर नहीं है, इस लिये उत्तराध्ययनजीमें कहा है कि—‘है गौतम ! समय मात्र प्रमाद न कर ’ ये उपदेश धारण कर कि जिम तरह आत्माकी निर्मलता होवे वैसा उद्यम करना और साधन साधते गरीर नरम पड़ता है या देवादिभूके उपसर्ग होते हैं तोभी मरणका भय न करते हैं आत्माको सोहाते हुवे विचरते हैं परिसदृशी क्रीडसे नहीं डरते, आप अपने ध्यानमें तत्पर रहते हैं, किसी तरह आत्मार्थियोंको रहना योग्य है भगवत्की भय सय करके सिद्धि सुखको पाये है ओर उन्हींकी जैसी आशा है उसी सुखलेंगे तो मरणका भय नाश होवेगा

सातवा अपकीर्ति भय सो—शक्ति उपरात कीर्तिकी इच्छा करै और काम पकीर्तिके करै, कीर्ति तो क्रियासे होती है जो लुच्चाइ, चोटाइ, चोरी, जूठ धोल परदारामन, परनिंदा, परको दुख देना, पिराया खा जाना, ध्योपारमें अन्या धोलना, बाका धोलना, ये कृत्य न करै और दुखीको सुखी करना, परका तत्पर रहना, द्रव्यानुसार दान देना, कितनेक जन तो ऐसा दान दें कि आप खावे; मगर दूसरोंको देनेमें तत्पर रहवे, ऐसी वर्तना करै तो सहजहीमें कीर्ति हो मगर धन होनेपरभी भित्तारी पोकार कर मरे तोभी बिलबुल दान न देवे और पकीर्तिका भय करै अपकीर्तिका भय रखकर घुरी विचारणा न करै तो उत्तम अज्ञानतासे अपकीर्ति होवे वैसाही कारण करै, परन्तु ज्ञानोजन तो अपने आत्म दानादिक गुण है वो प्रकट करनेमें उद्यमवत हुवे हैं, कितनेक गुण प्रकट हुवे उसमेंभी कीर्तिकी इच्छा नहीं और अपकीर्तिका भय नहीं इसी तरह उत्तमपुरुष विजीवको दुख होवे वैसी वर्तना नहीं करवे, उसी तरह किसी जीवको दुख ऐसी वर्तना न करनी कि सहजहीमें अपकीर्तिका भय दूर हो जायेगा इस तरह नभने ध्यानमें लेकरक जैसे महात्मापुरुषोंने निर्भयदशा प्रकट की वैसे करना स्वगुण प्रकट क्रिया कि वो गुण जानेका भय रखना न पड़ेगा, वो नीत्य गुण

अनित्यगुणका मोह है बहातक जीवनों भय रहैगा, वास्ते त्याग करना कि सह-जहीसें भय दूर हो जायगा

दशवा शोक नायक दूषण—सो ससारी जीवोंको डरतम लग रहा है कुटुम्बमें से कोइ बीमार हो आवै या मरजावै तो मनुष्य इतना सारा शोक करते हैं कि कितनेक तो अत्यंत शोकके मारे मरजाते हैं. या बीमार हो जाते हैं, शरीर सूखा देते हैं, कितनीक स्त्री-जोंकी छातीमेंसे (कूटनेके लिये छाती फट जाती है उससें) लोह निकलता है—चादी पड़ जाती है, किसीकी छातीमें इसी समयसें दर्द होता है—ऐसी उपाधि [शरीरकों] होती हैं उस तर्क लक्ष न देकर रोना पीटना शुम्ही रपते हैं ये फल पानेका कारण अज्ञानता है फिर राजारकी अदर—शरियाममार्गमें (जाहिर राहस्तेपर) भी इसी तरह रोना पीटना करके दूसरेके जीवकोंभी दुःख देखकर दिलगीरी होती है. अच्छे घरानेकी ओरतेंभी वेमुलादजेसें—वेहुदी सिस्ल बनाकर खुट्टेसनिसें खड़ी रहकर कूटती पीटती रोती चिल्लाती है येभी वेइज्जतकी बात है अभीके राज्यकर्ता-कोंभी ये बात पसद नहीं है राज्यद्वारी—अधिकारी—अफसर—विद्वानवर्गकोंभी बिलकुल ये रिवाज बाहियात मालूम होता है; तौभी यह काम जारी रखते हैं कितनेक मनुष्य तो यु मानते हैं कि अपन कूट—पीट—चिल्लाकर न रोवेंगे तो लोगमें अपना भुरा कहा जायगा वास्ते शोभा दिखलानेके लिये याने मरनेवालेके ऊपर बड़ा प्यार, या जिसके घर भैयत—भरण हुवा हो उसके साथ गाढ सवध दिखलानेके लिये जोरसें कूद कूद करके लगे हाथ कर चिल्लाके रोते पीटते हैं और शोभा फायम रही मानते हैं—यह कितनी भारी भूरसता है ! इन बातोंसें इस लोकमेंभी नुरुसान हांसिल होता है और परलोकमें पापके लिये नरक तिर्यचगते पाते हैं तो जन इस कामसें उभय भव भ्रष्ट हो उहुत दुःख उठाने पड़ते हैं तब क्यों नहीं छोड़ना चाहिये ? ज्ञानी जन तो इतना शोच करते हैं कि जिस चीजका सयोग है उसका वियोगभी है यातो अपन कुटुम्ब छोड़कर या कुटुम्ब अपनकों छोड़कर जाय इन दोमेंसें एक रीनिसें तो वियोग होगाही होगा. जो जो वस्तुका जो जो स्वभाव है वो ध्यानमें लेकर त्रिलकुल शोक नहीं करते हैं. धन—गुमास्ता—उख—मकान और ऐसीही इच्छित प्रिय वस्तु जानेसें शोक करते हैं उसमें शोचनेका है कि—इच्छित वस्तु पूर्वपुन्यसें स्थिर रहती है, पुन्य पूर्ण हुवा कि वियोग होता है पीछे गत वस्तुका शोक करनेसें कुछ फायदा

नहीं है कितनेक मनुष्य अपमान होनेसे शोकवत होते हैं, परतु अपमान तो न करने योग्य काम या न बोलने योग्य बोलसे होता है, या पुण्यकी न्यूनतासे होता है, वास्ते वो काम छोड़ देवे तो अपमान न होवेगा. शोक करनेसे क्या फायदा ? तोभी शोक करता है इसी मुजब जिन जिन वाचनका शोक करता है उन उन वाचनसे पापकर्म बधाते हैं शोकसे शरीर नरम होता है, बुद्धिकीभी हानि होती है और शोकके कारण दूर करनेकाभी उद्यम नहीं हो सकता, उससे विशेष शोक पैदा होता है इसतरह मृत्युक्षतासेभी अज्ञानीजन अज्ञताके मारे नहीं शोचते हैं ज्ञानीजनको तो शोकके कारण उपसन्न होते हैं तो चितवन करते हैं कि मेरे आत्माके सिवा दूसरा मेरा पदार्थ हैही नहीं जो पुद्गलीक वस्तुयें हैं वो तो सयोग वियोगसे करके युक्त हैं तो मेरे किस लिये शोक करना ? जो जो बनता है वो पूर्व कर्मवधानानुसार बनता है; वास्ते जो जो कर्मवदय आये हैं वो समभावसे भुक्तने चाहियें कि जिस्से वो कर्मकी निर्जरा होवे और आत्माभी निर्मल होवे ऐसी दशा बन जाय तो शोक [जीवकों] रहवैही नहीं या होवैही नहीं भगवतजी तो आत्मगुण सिवा दूसरी परभावदशा जो जो जडभावकी वसें उसमें राग द्वेष करतेही नहीं उन्होंने तो शोकमोहनीकर्मका नाश करके आपके आत्मगुण प्रकट किये हैं लाजिम है कि जिसको आत्मगुण प्रकट करनेकी बर्कार हो तो उसको प्रभुगीकी मिसाल चलना तो बेशक आत्मगुण प्रकट होवें.

ग्यारहवा दुगठा दूषण सो—कोइ रुसखुआली चीज देखकर प्रसन्न होवै और बदखुआली चीज देख दिलगीर होवै. अगर तो जो जो पदार्थ आपको नापसद हो वो पदार्थ दुगठनीक लगै यह प्रकृति जीवकों अनादिसें बनी हुई है, परतु ज्ञानवत तो जिस वस्तुका जो स्वभाव है वो समझ लिया है इससे कोइभी वस्तुकी दुगछा नहीं करते हैं जो जो कारण मिलते हैं वो पूर्वकर्मोदय सुवाफिक मिलते हैं, उससे समभावमें रहकर उसके विकल्प नहीं करते उनके मनसे तो जो जडपदार्थ आत्माको घात करते हैं उनके उपर सहजसे दुगछा होती है और अज्ञानी जीव जिनको जो पसद पड़े उसमें वो गजी खुसी होता है, परतु विषयादिकके कटु कल ध्यानमें नहीं लेता है कि नरकमें इसके कितने और कैसे दुःख उठाने पड़ेंगे ? और जन्ममरणकेभी कैसे दुःख उठाने पड़ेंगे ? देखिये, जिसको हम देखकर दुगछा करते हो उनको भगी शिरपर उठाके जहाँ फेंकनेकी जगह हो वहा फेंकते हैं. ये काम किस लिये करना

पढ़ता है ? पिछले जन्ममें न करने योग्य काम किये उसके फल हैं तो अपनकोंभी विषय सेवन न करनेके लिये भगवतजीने फुरमाया है कि—‘जो विषय भ्रुतेंगे उनकों ऐसे दुःख भुक्तनेही पढ़ेंगे.’ तो ये विषयादि दुगुछनीक जानकर त्याग करना. और आत्मगुणमें प्रवर्त्तना भगवतजीने इसी तरह चलकर दुगुछामोहनीका त्याग-नाश करके आपके सहज स्वभावसे स्वाभाविक गुण प्रकट किये विसी तरह अपनेभी गुण प्रकट होवें

वाग्द्वेष कामदोष-दूषण सो-सर्व दूषणोंका सरदार-अफसर है कामदेवके ताबे होनेसें पुरुषभी महापुरुष होनेकी तक पाकरके पीछे पड़ जाते हैं. ससारी जीव अनादिकालके कामके वश पड़े हैं उसकी [काम] सज्ञा चली आती है बाल्यावस्था-मेंभी कामचेष्टा करते हैं ससार भ्रमणका कारण कामदेव है कामदेवके मारे माता-पिता-भाई-लड़के-मित्र-विराट्टर-ज्ञानी इन सबका स्नेह सग्रह तोड़ देता है कामके ताबे होनेसें धनकाभी नाश होता है शरीरभी निर्बल होता है, आयुकीभी हानि होती है, और अनेक रोग शोक होते हैं इतने दुःख तो जीवकों प्रत्यक्ष आजमायसमें आ रहे हैं, मगर अनादिकालसें कामाधीन रहनेके मारे कामाध हुआ है वो अधतासें करके कोईभी सुकृशान या दुःख नहीं देख सकता है कितनेक राजा महाराजा कामदेवके कैदी होनेसें राज्यभ्रष्ट-पदभ्रष्ट होते हैं वो अपनने देखाभी है और इतिहासभी बतलाही रहा है, तोभी जीवकों अकल नहीं-ज्ञानभान नहीं आती ए कैसी बड़े आश्चर्यकी बात है ? ! कि कर्म किस प्रकार नाच नचाता है ? ! ! ! कामाधतासें कितनेक जन अपनी लड़की-भगिनी-जनेताकाभी शोच विचार नहीं रखते हैं, तो दूसरी संबंधी औरतोंके वास्ते तो कहनाही क्या ? उनके लिये तो विचारही क्या रखें ? कितनीक कामाध मातायें कामके ताबे होनेसें अपने पुत्रका, पतिको नाश कर देती हैं. ऐसी कामदशा पीढती है, और उससें इस लोकके दुःख ऐसे अनेक प्रकारसें भुक्तने पढ़ते हैं, और परलोकके दुःख श्रवण करने हो तो सुयगढागजी सूत्रसें देख लेना भवभावके ग्रथसें देखो-नरकके अदर परमाधामी लोहेकी अगारके समान तप्त हुए पतलीयोंसें लिपटवाते हैं. नरकमें पाँव रखनेकी जगह है वो ऐसी है कि-जैसी तलवारकी धारपर पाँव रखना. [विसी है] उष्णवेदना ऐसी है कि-हजारों मंज लफड़े जलने हो वैसी चितामें सुलावै उससेंभी जियाटे वेदना होती है. शीतवेदना

ऐसी है कि उस जाड़े-ठंडीका मुनावला नहीं हो सकता—चाहे जीतनी आगसें शरीर शेक ले तोभी वो ठंडी निकलती नहीं जन्मकी जगह ऐसी है कि राइ राइ जैसे टूकड़े करक उत्पन्न होनेकी जगहमेंसे बहार निकालै बैक्रियशरीरका स्वभाव ऐसा है कि सब टूकड़े डकड़े हुये कि पारेकी मिसाल मिल जाय (नैसें शरीर बड़ा हो जाय) कि पीछे परमाधामी अनेक प्रकारकी वेदना करै ऐसे दुःख मनुष्यके अल्प आयुमें मनुष्य उसमें अल्पकाल सुख पाणते है मगर उस अल्प सुखके मारे बड़े सागरोपमके आयु तक दुःख भुक्तनेके हैं ऐसा कितनेक जीव जानते ह, तोभी कामाधतासें वै दुःख लक्षमें नहीं ह्याते विशेष कामाध हो रहते हैं जो पुरुष या स्त्रीकी भवस्थिति परिपक्व हुई हे वो तो ससारका त्याग करके अपने आत्मस्वरूपमें आनंदतासें रहते है कितनेक पुरुष चायसें स्त्रीका त्याग करते हैं, मगर अतरगमेंसे (स्त्रीपरसें) चित्त हठ नहीं गया होता है, तो पीछे ससारमें आते हैं—गिरते हैं, सितनेक ससारमें नहीं आने हैं, परंतु चित्त निगडा छुवा रहता है कितनेक सों राग रहता है और जय स्त्रीका भुँह देखें तब ज्ञात चित्त रहता है. ऐसें अनेक प्रकारकी कामरिटनार्यें ह मगर जिनका आत्मतत्त्वमें दृढानुराग हो रहा है याने सुदर्शनशेठके समान हो रहा हो उसको अभयाराणी जैसी भिन्न प्रकारसें शरीर स्पश, अग्राध्य (गुप्त) प्रदेशों बहुत विटनना करै, तांभी काम मदीप्त न होवै अभयाके प्रपची मध्यसें सुदर्शनशेठको राजाने शूलीका हुकूम फुरमाया और शूलीपर चढानेका ले गये तो सत्य-अखड-अनन्य शीलके प्रभावसें शूली मिटकर सुवर्ण-सिंहासन हो गया—ये महीमा कामदेवको जीतै उनका है ! चक्रवर्तीराजाको एक लक्ष बाण हजार स्त्री होती हैं, उनकोभी जय ज्ञान-दशा जाग्रत होती है तब उन स्त्रीओंके स्थापनेभी नहीं देखते इसतरह कामदेव जी-सते है उसी तरह भगवतजीने सर्वाथा कामों जीत लिया है, उससें काम दूषण नष्ट हुआ है और भगवत हुवै इसी मृतांतिक जिनको आत्माके गुण प्रकट करनेको दर्कार हो उनको कामेन्द्रासें मुक्त होनेका अभ्यास करना अभ्याससें सभी चीज बनती हैं कामतेवन करना यह जडधर्म है—आत्मधर्म नहीं आत्मस्वभावमें बहार नहीं वर्त्तन करना ऐसे भाव आनेसें सहजसें काम जीता जाता है याने उसका पराजित किया जाता है जानिने कामदेवको जित लिया उनने दुनियाम सगपर जीत मिलाइही समझ लैना याने कामदेव जीत जिये गद सबको जीतना मुख्य-समल है जिन जिन

पुरषोंन कामका पराजय किया है उनके चरित्र वाचनेका उद्यम करना, गिलोपदेश-माला वाचनेसे काम जीतनेका फायदा-लाभ समझा जायगा शुक्तिप्राप्तिका सजोचन समीप उपाय काम जीतना यही है।

तेरहवा अज्ञान नामक दूषण है—ये अज्ञान दोषभी अनादिना है, उससे कहें आत्मा क्या चीज है ? शरीर क्या है ? दुःख सुख काहेसे आते हैं ? उनका चाहिये वैसा ज्ञान नहीं हो सकता शरीरने दुःखमें दुःखी होता है, सुगुरुना कगुरु मानै, रुदेयकों सुदेव मानै, और सुदेयकों रुदेय, और ऊर्ध्वकों सुर्ध्व माने यातो सुर्ध्वकों धर्म मानै, शाताके कारणोंके अशाताके और अज्ञानाके कारणोंका शाताके कारण मानै, जो जो प्रकृति जड़की करे वो अपनाही मानै, धर्म प्रवृत्ति करे तो अर्धर्म होंवै वैसी करे, धन दुदुयका मिलाप सो परब्रम्ह है उसकों अपना मानकर आनादित वनें, ज्ञानयतकों ज्ञानवा न जानै, तत्त्वज्ञान होय वैसा उद्यम न करे, अज्ञानके जोरसे पंचेंद्रियके तेइस त्रिपय है उसमें दृढ हो वत्त, ज्ञानीजनने वतलाये हरे पद द्रव्य पदार्थ, वसके गुण पर्याय, उसका ज्ञान धारण न करे, उसकों नौ तत्त्वका ज्ञान न होवै, और अष्ट कर्मकाभी स्वरूप नहीं जाने, कितनेक धर्म-मजहबवाले कर्मकों मानते हैं, मगर कर्म किसतरह या काहेसे उदय आवै ? कर्म क्या पदार्थ है ? कर्म काहेसे ये जाते हैं ? और कर्मकी निर्जरा करके आत्मा किस प्रकार निर्मल होवै ? वो अज्ञानतासे करके नहीं जानते हैं, ये अज्ञानका महात्म्य है, कितनेक घुरे कर्मके जोर प्रत्यक्ष हैं, तोभी अज्ञानताके जोरसे वो लक्षमें नहीं जाते किभी जीयकों कोइ मार डाल तो सरकार उससे फासी देती है, वो प्रत्यक्ष दिखता है, तथापि फासी जानेका डर मनुष्य नहीं रखने हैं और बटकाम करते हैं छूट गोलनेमें जूझी प्रतिज्ञाका काम—(केस-मु-फटमा) चलता है चोरी करनेसे रुद मिलती है छिनाला करनेसेभी केस दडकी शिक्षा होती है याने ऐसी एसी बातें सबके समझनेमें हैं तोभी उन बातोंके ऊपर अज्ञानतासे दुर्लक्ष दिया जाता है, और वैसे बटकाम कियेही करता है अज्ञानतासे राजाके विरुद्ध आचमणभी करता है ये अज्ञान दूर करनेका भाव हो जाय तो ज्ञानाभ्यास करना, शास्त्र पढ़ना,—श्रवण करना, तो पदद्रव्यकों ज्ञान होता है वो पदद्रव्य नाचे गुजर हैं—

१ धर्माग्निनाय मो अनीवद्वन्ध, अन्धी, अचेतन, अक्रिय, चलन माद्यगुण

सो जीव तथा पुद्गल चले उमका सहाय करनेका धर्म है यद्योपर किसीको शका होवैगी कि चले उसको सहायता क्या करनी है? उसका समाधान यही है कि मछली पानीमें तिरती है, अब तिरनेकी शक्ति तो आपकी है मगर पानीकी मदद चाहिती है पानी बिगड़ नहीं तिर सकती है, उसी तरह जीव और पुद्गल चले उसको वर्मास्ति कायकी सहाय चाहिये

२ अर्मास्तिकाय—इसका स्वभाव वर्मास्तिकायसे विपरीत है स्थिर रहनेको सहाय करता है मनुष्य, पानी हो और तिरते आता हो तो वो तिरता है, मगर थक जाता है, तो कोई टेकरी या किनारा हाथ लग जाय तो स्थिर रह जाता है; परंतु जा ऐसी सहाय न मिले तो स्थिर न रह सकता है फिर धूपमें आते थक गया हा तो वृक्ष या विश्राम स्थल मिलता है तो बैठता है, उसी मुजब अर्मास्तिकायकी सहायता—मददसे जीव, पुद्गल स्थिर होते है इस द्रव्यकेभी चार गुण है याने अ-भूति अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवग्रहित, अक्रिय अर्थात् त्रिभाषिक कुठभी क्रिया न करनी, और स्थिर सहायगुण सो ऊपर मुजब स्थिर पदार्थको सहाय करता है

३ आकाशास्तिकाय—सो-लोक, जिसमें छ द्रव्यपदार्थ रहे है उसको लोक कहा जाता है, अलोक, जिसमें आकाश सिवा पदार्थ नहीं ऐसे लोकालोकमें व्याप्त होकर आकाशद्रव्य रहा है उसकेभी चार गुण है—याने अरूपी अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवग्रहित, अक्रिय अर्थात् कोई जातिकी क्रिया न करनी, और अवगाहना-गुण अर्थात् जीव पुद्गल पदार्थों रहनेकी जगह देता है, कारण सारे लोकमें जीव पुद्गल भरे हुवे हैं, उसमें जगह नहीं वो आकाश जगह कर देता है यहा शका होगी कि जगह नहीं वो किस तरह कर देता है इसका जवाब यही है कि दीवालमें त्रिल-कुल जगह नहीं होती, मगर सीला दोकें तो दाखिल हो सकता है उसी तरह आका-शास्तिकाय जगह कर देता है

४ कालद्रव्य उसमें पहला वर्तनाकाल सूर्यकी चाल ऊपरसे गिना जाता है, जैसे कि—सूर्य अस्त होवै और उदय होवै उसके ऊपरसे गिनती होती है वो गिनती सवधी साल है उसका पाप सात आसोआससे एक स्तोक होवै सात स्तोकमें एक खव होता है ७७ खवमें एक मुहूर्त्त (गो घड़ी) होता है ३० मुहूर्त्तका दिवस, ३० दिनका महीना, १२ महीनाका एक वर्ष होता है, ऐसे पाच वर्ष होनेमें एक युग,

गये वाट हुआ खाली हो जाय तब एक पल्लोपम होवे ऐसे दश कोटाफोटी पल्लो-
पमसे एक सागरोपम होवे। वैसे सागरोपमके त्रेत्र और नरकके आयु हैं दूसरीभि-
गिनतियें नाम लगती हैं—ये कालका स्वरूप जगतजीवोंके आयु वर्गों की गिनतियें
आता है ये चद्र मूर्धके आधारस ठाल कहा जाता है उसमें काल द्रव्यमें स्वाभा-
विक नहीं गिनते हैं अब कालद्रव्य किसको कहा जाय वो कहता हू छउ द्रव्यके
अगुरु लघु पर्यायकी वर्तना होती है वो वर्तना एकसे दूसरी होनी उसका नाम स-
मय है। पोही कायद्रव्य उपचरित है पदार्थरूप नहीं कारण कि द्रव्यकी वर्तना अ-
पेक्षित है उससे पदार्थरूप नहीं कालका गुण नइ वस्तुको पुरानी करनका है कल
जो वस्तु तैयार हुई वो आज पुगनी कही जायगी। आज की सो नइ कही जावेगी
ये काल अपेक्षित कहा जाता है काय अरूपी है अचेतन अक्रिय नये पुगने गुण
हैं ऐसी कालद्रव्यका स्वरूप जानना।

५ द्रव्य पुग्गलासिनाय उनके चार गुण हैं याने मूर्च्छ अर्थात् नजर आते हैं
अचेतन अर्थात् जीवपना नहीं सक्रिय अर्थात् मिलने विखरनेसु क्रिया करता है—
जीवकी साध रहकर क्रिया करता है वाचन क्रिया सहित है और मिलन विखरन
गुण है जो पुग्गल परमाणुको पुग्गल द्रव्य कहने हा वो परमाणु कैसा सूक्ष्म है ?
जलाया हुआ जल नहीं, छेदनेसें उड़ा न जाय, दृष्टिसें अगोचर है जैसे दो परमाणु
मिलकर खण होता है, उससें द्वीपदेशी खण कहते हैं जैसे तीन चार आदि परमाणु
मिलकर खण होता है वो खण दृष्टिगोचर नहीं होते अनत परमाणु मिलकर खण
होवे वो नजर आता है उससें व्यवहार परमाणु कहते हैं निश्चय नयसें तो खण कही
व्यवहारस परमाणु कहनेका समय यह है कि वर्षी जलानेसें नहीं जलें, शबसें छेदन
न हो सकै और एक परमाणुमें एक वर्ष एक रात—एक रस—और दो स्पर्श रहे हैं
वर्तना मुजब और सचा मुजब तो पाच वर्ष, दो रात, पाच रस और आठ स्पर्श रहे
हैं उससें परमाणुके पर्यायका पञ्चन पाता होता है वो पलटन पोसें सचापेसें वर्तना
रूप कालेका पीला होने, पीलेका लाठ उगम दाने—ता फेरफार होवे यह अधिकार
अनुयोगदारजीनी उपी नइ प्रतके पा १७० में है वहास देख लेना ऐसा परमाणुका
स्वभाव है, उसस एक छूटे १५ गुना निश्चय परमाणु कहा है, और दूसरोको व्यवहार
परमाणु कहा जाता है निश्चय तयसें तो खण कहा जावे व्यवहारसें परमाणु कहनेका

सबव यही है कि द्रष्टिसे अगोचर है वैभी जलानेसें न जले-शस्त्रसें छेदे न जाय ये व्यवहार परमाणु अनंतसें उतश्चक्षण श्लक्ष्णका, जो आठसें करके लक्षण दृष्टिणाका यह, उससें अष्टगुणेका नाम उर्द्धरेणु, वैसी अर्द्धरेणुसें एक त्रसरेणु याने जो सूर्यमकाशसें छप्परके अंदर छिद्रद्वारा मालूम होता है वो त्रसरेणु, वैसी ८ त्रसरेणुसें १ रथरेणु (रथ चलनेसें जो आकाशमें उड़े वो रथरेणु कही जावे) ८ रथरेणुसें एक देवकुरुके गुगलियेका [मनुष्यका] बालाग्र होवे ८ बालाग्रसें १ हरिउपके मनुष्यका बालाग्र होवे अैसे ८ बालाग्रसें हेमवतके मनुष्यका बालाग्र होवे, अैसे ८ बालाग्रसें महाप्रिदेह के मनुष्यका बालाग्र होवे अैसे ८ बालाग्रसें भरतक्षोके मनुष्यका बालाग्र होवे. अैसे आठ बालाग्रसें १ लीस होवे ८ लीससें १ ज, ८ जसें १ यवमध्य होवे ८ यवमयसें १ अगुल होवे. छः अगुलका १ पाद, १२ अगुलसें १ विहस, २४ अगुलसें १ हाथ, ४ हाथसें १ धनुष, अैसे दो हजार गुणसें १ गाड होवे चांग गाडका १ योजन, इसके तीन प्रकारके गन ह जो अनुयोगद्वाराजीकी दसमें पत्र १९५ के अंदर देख लेंना. इम मापकी बीचमेंके खग और इससें उड़े खग अनेक प्रकारके होते हैं विचित्र सस्था विचित्र मापके हैं परमाणु बहुत और अग्राहना डोटी परमाणु इससेंभी कम और अग्राहना उड़ी कितनेक खग नजर भावै-हाथमें पकड़े न जाय कितनेकके स्पर्श मालूम होवे, मगर नजर न आ सकै कितनेक गरसें मालूम होवे, परंतु नजरसें गन मालूम न होवे-अैसे विचित्र स्वभावके पुद्गल पुद्गलस्वरूप होते हैं और स्वभावसें विचित्र रीतिके पदार्थ उनते हैं-पीछे विस्तरभी जाते हैं जो देखनेमें आवै, और कामभी विचित्र प्रकारसें करै जितने पदार्थ नजर आते हैं जो पुद्गल हैं अपन जिसको जीव कहते हैं वो जीव नजर नहीं आता; मगर जीवके ग्रहण क्रिये हुवे शरीर नजर आते हैं, उस लिये समाधितत्रमें यशोविजयजीने कहा है कि-“देखै सो चेतन नहीं, चेतन नहीं देखाय, रोप तोप किनसों करै, आपो आप बुझाय.” वास्ते कहनेकी मतलब इतनी है कि चेतन नजर नहीं आता देखते हो सो चेतन नहीं मार जड़ है-याने पुद्गल है पुद्गलके लक्षण नौतत्वमें दश कहे हैं याने वर्ण, गंध, रस, फरस, शब्द, अधेरा, उजाला, त्रुप-ताप, प्रभा, और छाउ-उन दश लक्षणोंमेंस कोइभी लक्षण नजर आवै उसका नाम पुद्गल समझना फिर पांच उच है वो नजर नहीं आते. ऐस. पुद्गल पदार्थका ज्ञान हो तो विचारता है कि-पेर आत्मा अरुपी और य रपी पदार्थ इसे मेरा कहता हुआ ही अज्ञान है और ये अज्ञान गड़ नहीं

ब्रह्मात्मक पुद्गलीक पदार्थकी इच्छा नहीं मिलती और जह पदार्थकी इच्छा है वहातक जीवरूपसे युक्त नहीं होता ये पुद्गल पदार्थका ज्ञान भगवतीजीमें बहुत विस्तारसे है अनुगागद्वारजा वगैर, सुखोंमें भी है वो सुनागे तब विस्तार पूर्वक समझ पड़ेगी कर्म जो बंध जात है वोभी पुद्गल पदार्थ है पवन दृष्टिगोचर नहीं होता, मगर स्पर्श होता है वो पवनके पुद्गलोंका होता है इस तरह कितनेक सूक्ष्म पदार्थ दृष्टिपथमें नहीं आते—जैसे कि अंगूर, उजाला—इसको पकड़े तो पकड़े नहीं जाय, परंतु रूप नजर आता है वास्ते पुद्गल पदार्थ समझना यादर पदार्थ जाननेसे सूक्ष्म पदार्थका अनुमानसे निर्णय करना

१ जीवद्रव्य सो अरूपी याने जीवका स्वरूप नहीं सचेतन-शक्ति है, (चेतन याने चैतना-जानना) जाननेकी शक्ति जीव बिद्वन् दूसरे कोइ पदार्थमें हैही नहीं, अक्रिय-काश्मी क्रिया करनेका चेतनका धर्म नहीं, जो क्रिया होती है अनादिकालके जीव कर्मका लब्ध है उन कर्मके सयोगसे जवन आत्माका स्वरूप भूल गया है जैसे मदिरा पी करके मस्त हो जाता है तब क्या करने योग्य है और क्या अयोग्य है ये ज्ञान मदिरा पीनेवालेमें नष्ट रहता है, और अपना जातिस्वभाव नीति छोड़कर वर्तता है, वैसे आत्मा अपना स्वभाव छोड़कर विभाववर्तनाकी क्रिया करता है स्वाभाविक उत्तनाना नाम दिया नहीं-विभावमें वर्तते उस क्रिया कही जावे, वास्ते स्वाभाविकधर्म अक्रिय है, मगर अज्ञानदशासे योगस जीवका स्वभावही भूल गया है-शरीर है सोही में ही ऐसा जानता है-शरीरने दुःखसे दुःखी होता है और शरीरके सुखसे सुखी मानता है, उन पुत्र परिवारको देख करके आनंदित होता है ये सब पदार्थ आत्मासे भिन्न है, परंतु अज्ञानताके मारे नहीं जान समझता है आत्माके छल्लग रहे हैं-धाने अनंततान सो जगतमें अनंत जीव है-अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, एक एक पर्यायमें अनंत गुण पर्याय रहे हैं उनकी प्रिकालवर्तना होती है वो सब एक समयमें जान सके इतनी आत्माकी शक्ति है, मगर जडभगतिसे आच्छादित हो गइ है, उससे जीव नहीं जा सकता है अपने शरीरके अंदर सर्व व्यापी हो आत्मा रदा है उसमें प्रत्यक्षनासे नहीं जान समझता है और अंदर [शरीर अंदर] के विभावमें क्या क्या पदार्थ रहे हैं वोभी आत्मा नहीं जान सकता सो ज्ञान आच्छादित हो गया उसका फल है जवन जीवका भाग्योद्भय होता है तब सर्वज्ञके वचनकी प्रतीति

होता है और आरणी क्षय होनेका उद्यम करता है तो क्षय हो जाता है, तब यो उस प्रत्यक्ष मालूम होता है। वो ज्ञानगुण सर्वथा तो ज्ञानावरणी रूपा क्षय होवे तब प्रकटता है और थोड़े थोड़े कर्मका क्षयोपशम याने कितनेका क्षय पाये है—कितनेका उपशान हुवे हैं इससे सत्तामे अभी उदय न आवै ऐसे किये हैं, उसको उपशम रहा जाता है इसतरह क्षयोपशम होनेमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अग्रिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान ये चार ज्ञान होते हैं सर्वथा प्रकारसे विशेष विशुद्धि हो कर्मका क्षय होनेसे केवलज्ञान होता है ऐसे ज्ञान प्रकट न हुवे उससे अज्ञानपना रहा है इसी मुजब आत्माका दर्शन गुण है दर्शन और ज्ञानमें क्या भेद—तफावत है? ज्ञानका विशेष उपयोग और दर्शनका सामान्य उपयोग—इस प्रकार दर्शन लक्षण है उसमेंभी आरगणके लिये दर्शन गुण प्रकट नहीं होता, जैसे कि चक्षुषा विषय १ लाग्य योजनका है, तोभी इतने दूर रह कर नहीं देख सकते, वो आवरणका जोर है। इसी मुजब पांचों इंद्रियोंकी शक्तमें शक्ति कही है उतनी नहीं चलती वो आवरणका प्रभाव है फिर केवलदर्शनमें सामान्य बोध सब पदार्थका होता है वो केवलदर्शनका आरगण लगनेसे दर्शनगुणका लक्षण नहीं वर्तता—वो लक्षण सर्वथा आवरणके क्षय होनेसे प्रकट होगा चारित्रलक्षण सो आत्मा आत्माके स्वभावमें स्थिर रहये, अब वो स्थिरता आच्छादित होके विभावमें स्थिरता हुई है, और मोहनीकर्मका नाश होवैगा तब आत्मस्वभावमें स्थिरता होवैगी, उसके कारणरूप पांच चारित्र है और जितना जितना कपाय क्षय होवैगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवैगा सपूर्ण क्षयसे सपूर्ण चारित्र लक्षण प्रकट होवैगा तब लक्षण सो आच्छादित होनेसे तपस्या होती नहीं और त्रिचित्र इच्छाये वर्तती है और अंतरायकर्म क्षय होनेसे मर्यादा पुद्गल पदार्थकी इच्छाये नाश होवैगी, उसके पेस्तक अंग अंगसे इच्छाये रूकी जायगी उतना उतना तपलक्षण प्रकट होवैगा पांचवा वीर्यनामक लक्षण वो आत्माकी अनंत वीर्यशक्ति है, मगर वो आच्छादित हो गई है जितना जितना वीर्यांतरायका क्षयोपशम होता है उतनी उतनी आत्माकी वीर्यशक्ति शरीरमें रह करके चलती है जैसे कि श्रीमत् वीराधिबीर वीरप्रभुजीने एक दिनकी उमरमेंही पावकी अतागुलीसे (अगूठसे?) मेरगिरिकों चलित्र किया इतनी शक्ति काहासे जाग्रत हुई? किसी जीवकों दुख नहीं दिया और आपसों किसिनें दुःख दिये हैं वो सहन किये, और दुःख देनेवालेकी फिर क्या लप्ताऊ उतनों म-

विशेष किया जिसमें चन्द्रोक्ति सर्पों द्वा लिया तो उसको प्रतिरोध देकर अनशन कराकर दू-गोठ व्रतानिष्ठ बन बनाया उसतक दयाके परिणामसे शक्तियें प्रकटकी अपनी शक्ति पाग हो गई है जो दयाने परिणाम नष्ट होनेसे हिंसाकी प्रवृत्ति करनेसे वीर्य-बल नष्ट हो गया है वो फिर दयाके भावमें बने तो वीर्यशक्ति जाग्रत होरे वो दया दो प्रकारकी होनी चाहिये याने द्रव्य दया और भाव दया द्रव्य दया उसे कही जाती है कि एकेंद्रि जीवसे लगाकर पंचेष्टि तक कोईभी जीवको न मारना न किसी प्रकारका प्रन्हाको दुःख देना भाव दया उसे कही जाती है कि-असे जीवोंको दुःख देनेकी प्रवृत्ति करना करनी सा आत्माका धर्म नहीं, आत्माको आत्माके स्वभावमें रहना जो न रहनेसे आत्माके भाव प्राणसी हानी होती है आत्माका भाव प्राण ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य यह चार कहें सो जितनी विभाव दशासी वर्तना हो वैसी उतनी नाश हवैगा जितनी जिनकी विभाव दया त्याग होवैगी उतनी भाव दया हो आवैगी सो ऐसी भाव दया जितनी प्रकट होवैगी उतनी उतनी वीर्यशक्ति जाग्रत होवैगी और सपूर्ण वीर्य गुण सन प्रकारसे कर्म नाश हवैगा तब प्रकट होवैगा वही वीर्यका लक्षण है

६ उपभोग लक्षण-याने उपभोग क्या है वो जाननेकी शक्ति है, परंतु जाननेके लिये चित्त च्छोड़ाना उस रूप उपभोग नहीं करते बहातक नहीं जान सकते हैं वो उपभोग ज्ञान दर्शनके भेदसे नारह प्रकारका है वो कर्मग्रथसे जान लैना

यह छ लक्षण जीव द्रव्यके हैं वो जय तक जीव नहीं जानता है तब तक उसको अपनी पराई वस्तुकी खबर नहीं पडती है, वो सय अज्ञानताके फल हैं जीव सदा अविद्यागी है, वो अपना स्वरूप न जाननेसे हमेशा मरनेका भय रग्वना है अने अनंत गुण आत्माके हैं वो केवलज्ञानी महागज सिवा दूसरे जीव नहीं जान सकते हैं जीवके १४ भेद, अगर ५६३ उतलाये है वो कर्म सथागसे फरके शरीर, इन्द्रिय वगैर के तफावतका है बानी कर्मरहित सत्तासे सय समान हैं भेद नहीं, तौभी भेद जानना, वो अधिक न्यून व्यवहारमें है उसकी समझके लिये लिखता हू

१, एकेंद्रि सूक्ष्म सो-चर्मचक्षुसे मालूम नहा होते, २, एकेंद्रीवादर सो-मालूम हो सकें ३, वेष्टि-दो इन्द्रियाले, ४, मेष्टि-तीन इन्द्रियाले, ५, चौरेंद्रि-चार इन्द्रि

वाले, ६, असन्नि पचेंद्रि सो मनरहित, ओर ७ सन्नि पचेंद्रि सो मन सहित

यह सात जातिके पर्याप्ते याने पर्याप्ति पूर्ण की हुई और अपर्याप्ते याने अपनी पर्याप्ति पूरी न की हुई अर्थात् ये सात पर्याप्ते और सात अपर्याप्ते मिलकर १४ भेद जीवके होते हैं जिनमें इसके ५२३ भेद विस्तारमें कहता हूँ —

१९८ देवताके भेद इस मुख है कि, १० भुवनपति, १५ परमाधामिके देव, १९ व्यतःजातिके देव, १० तिर्यक् जन्मरुदेव, १० योतिपिप्पी जातिके देव, १२ देवलोक-वैमानिककी जातिके देव, ३ किल्बीपियेकी जातिके (भगी जैसे) देव, ९ लौकातिक जातिके एकावतारी देव, ९ ग्रन्थिक जातिके देव और ५ अनुत्तर विमानके देव ये-कुल ९९ जातिके देव सो पर्याप्ते अपर्याप्ते मिलकर १९८ हुवे इन्हें देवोंको मूल आधार नहीं, अपनी मरजी मुख आधारका स्वाद आता है, [कितनेक हीन पुन्यवाले होवे उन्हांको मरजी मुख नहीं मी मन सके] देवताकी जातिकों वै-क्रिय शरीर है, उसमें रोगादि पैदा नहीं होते हैं, मनुष्यके आयुओं उपक्रम लगता है वैसे देवों न लगे-पूर्ण आयुमें मरें, एक दूसरेकी मूर्द्धिमें फेरफार रहत होता है, व्यापार रोजगार करनेकी कुछ जरूर नहीं पडती ये सामान्यपनेसे देवकी जानी कहीं

१०१ मनुष्यकी जाती हैं वो गिनाता हूँ (और उसमें तीन जातिके होते हैं.)

१५ कर्मभूमिके मनुष्य कर्मभूमि किमकों रहते हैं? जहापर असि याने हथियार-तलवार-भाला-छुरी-कोप-कुल्हार-औजार इन वस्तुओंको असि (जीव वध होनेका आजार) करीजाती है और जहा इन की वारस होती है तथा मरी याने शाहीसे चोपटे-हाथ लिख में आती है, और कृपि याने खेतीबाड़ीका काम होता है-ये तीन जातिके कर्म जिस क्षेत्रोंमें करनेका हो उसको कर्मभूमि कहते हैं और वैसी भूमिमें रहनेवालोंको कर्मभूमि मनुष्य कहेजाते हैं याने ३ जंजुद्वीपमें मनुष्य, १ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, १ महाविदेहक्षेत्र ६ धातकीखड्गद्वीपमें मनुष्य, २ भरतक्षेत्र, २ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र, ६ पुष्करावर्तद्वीपके अंदर मनुष्य, २ भरतक्षेत्र, २ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र ये १५ क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्य १५ जातिके हैं, उसमें भग्नक्षेत्र तथा ऐरवृतक्षेत्रके मनुष्यकी रीति समान है, मालस्थितिभी समान है, छठ आगेकी इकीकत समान है पाच महाविदेहक्षेत्रमें मदा तीर्थकरजी प्रचग्ने प्राप्त होने हैं रूपमें एक महाविदेहमें चार तीर्थकरजी होने चादिये-ऐसा जंजुद्वीपजननिमें अधिकार है कोइ ग्रथमें

दोभी कहे हैं ऐसी प्रवचनसारोद्धारमें कहा है तत्त्वकेवरीगम्य पुनः उत्कृष्ट कालमें एक महाविदेह क्षेत्रमें ३२ विजय हैं उन सब विजयमें एक एक तीर्थकरमहाराज होवें उसमें एक महाविदेहमें ३२ तीर्थकर विचरते प्राप्त होवें फिर केवलज्ञानी सदाकाल प्राप्त होवें मोक्षमार्ग हमेशा चलता रहै, जैसे भरत, ऐरवृतमें मोक्षमार्ग तीन आरेंमें होता है (खुल्ला होता है) और दूसरे आरेंमें मोक्षमार्ग बध हो जाता है, वैसे वहां नहीं आयुके अदरभी भरत ऐरवृतमें कम वर्चता है वैसे वहां नहीं सदा फोड़ पूर्वका आयु है शरीरमान पाचसो धनुष्यका है—यह तफावत है दूसराभी तफावत शास्त्रसे देख लैना

३० अकर्मभूमि और छपन्न अतरद्वीपके मनुष्य युगलिये हैं, वो मनुष्योंको व्यापार, रोजगार, रसोइ बनाना, खेती करना, कोइभी जातके औजार बनाना, चस्म पहनना, ये कुछभी करनेका नहीं मतलबमें असी-मसी-कृपि ये तीन कर्मभूमिके मनुष्य हैं वैसे वहां नहीं फलत कल्पवृक्ष फल देखै सो खाना, कल्पवृक्षस पर धन गये हुवेही रहते हैं—उसमें रहते हैं जिसकी जितनी मर्यादा है उसप्रमाणसे आहारकी इच्छा होवै उस वक्त मरजी मुजब कल्पवृक्ष फल देवै, आयु, शरीरभी बढे हैं, वो हरएक क्षेत्र अपेक्षित है [सो आगे कहा जायगा] और वहांसे मरके देवता होवै दूसरी गतिमें न जाय, क्यों कि सरल स्वभावी है कटीन रागद्वेष नहीं

१० हैमवत और ऐरवृत युगलियोंके क्षेत्र, २ जवुद्वीपमें, ४ घातसीखडमें और ४ पुष्करार्द्धमें ये दश क्षेत्रोंमें युगलिये मनुष्य होते हैं उन्हींका शरीरमान १ गाडक, आयु १ पल्योपमका, एक रोजके अतरसे आवलेप्रमाण आहार करें, आयुष्यके अतपर एक जोड़ेका स्त्री गर्भधारण करें, उनका जन्म हुवे बाद ७९ दिन तब उस बालक बालिकाकी माता पिता प्रतिपालना करें, पीछे माता पिता मरणके स्वाधीन हा देवलोकमें जाते हैं

१० हरिश्चर्प और रम्यय ये दोनु क्षेत्र नीचेके द्वीपमें है २ क्षेत्र जवुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, ४ घातसीखडमें इन दश क्षेत्रोंके युगलियोंका देहमान दो गाड, आयु दो पल्योपमका, दो दिनके अतर आहार वेर प्रमाण करें और ६४ दिन बालकोंकी प्रतिपालना कर

१० देवद्वार, उत्तरद्वारके युगलियोंका क्षेत्र, २ जवुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, और

४ धातकीवडमें हैं। इन दश क्षेत्रके युगलियोंका देहमान ३ गाउका, आयु तीन पल्योपमका, तीन दिनके अंतर अरहके जितना आहार करे [कल्पवृक्षके फलका आहार करे] और ४९ दिवस बालकोंकी प्रतिपालना करके बाल कर जाय और देवता होंवे ये तीस क्षेत्रके मनुष्यों अर्द्धभूमिके मनुष्य कहेजाते हैं।

१६ अतरद्वीपके मनुष्य सो-जुद्वीपकी जगतीके कोटकी नजदीक हेमवत और शिखरी पर्वत हैं, उन दोनु पर्वतोंमेंसे दादाए निकलती है और वो कोटके ऊपर होकर समुद्रमें गढ़ है ये दादाए चार चार होती है, और एक एक दादाके ऊपर सात सात द्वीप हैं, तो दोनु पाहाडकी ८ दादायोंके ऊपर १६ द्वीप होंवे, उस द्वीपोंको अतरद्वीप क्यों कहाजाता है? लवण समुद्रपर अद्धर रहे हैं उसीसे अनरद्वीप कहेजाते हैं, और उस अतरद्वीपपर रहनेवाले युगलियोंको अंतरद्वीपके मनुष्य कहेजाते हैं उन मनुष्योंका शरीरमान ८०० धनुषका, आयु पल्योपमके असरयातमें हिस्सेका और आहार कल्पवृक्षके फलका होता है। ये कुछ १०१ क्षेत्रके मनुष्य पर्याप्ता अपर्याप्ता ये दोनु भेद गर्भजके गिननेसे २०२ भेद होंवे उसमें १०१ भेद समृद्धिम मनुष्यके दाखिल करना जिससे कुल ३०३ भेद मनुष्यजानिके होते हैं ममृद्धिम मनुष्य किसको कहेजाते हैं? मनुष्यके मलमूत्र, लीट, वमन, यूरु, रुधिर, मास, वीर्य, चमडी वगैरः मनुष्य अंगके पदार्थमें उत्पन्न होंवे आयु अतर्भुहूर्त्तका, अपर्याप्ति अवस्थामेंही मर जावे-पर्याप्ति पूरी करैही नही। शरीरमानभी अगुलके असरयातवे हिस्सेका होता है, जिससे देखनेमेंभी न आ सकै ये ७-८ प्राण वाजतेही मरण पावे

तीर्थचके ४८ भेद हैं याने एकद्वी सो जिसके एक स्पशेंद्रि है उसकोभी भेद इस मुजब हैं कि-पृथिवीकाय सो मिट्टी, पाषाण, रत्न, सुचा, धातु ये, मोती-ये पृथ्विकाय कहेजावे। (मोतीको अनुयोगद्वारजीकी टीसामें पृथ्विकाय और अचित्त कहे हैं) इस बातमें शका होंवे कि 'सीपके उदनमें पृथ्विकाय क्यों होवे?' तो हम खुलासा करते हैं कि-मनुष्यके शरीरमें पथरी-प्लाणजी होती है वो पृथ्विकाय है, उसी मुजब मोतीकाभी समझ लैना ये पृथ्विकायके पत्थर बड़े बड़े नजर आते हैं तोभी ये असख्याते जीवपिंड हैं एक आँवलेके जितनी मिट्टी या पत्थर लिया हो उसमें असख्यात जीव हैं एक जीवका शरीर अगुलके असरयातवे भागका है वो सपका पिंडभूत है। ये जीवके शरीर कल्पनासे सतृतरके समान करे तो एक सार

योजनका अयुदीर्घ है उसमेंभी न समाये जाँय ऐसी पृथ्विकायों शरीरकी सूक्ष्मता ने पृथ्विकायका उत्कृष्ट आयु २०००० वर्षका है—सा वादर पृथ्विकायका याने न आ सके उनका स्वरूप कहा है सूक्ष्म पृथ्विकायके जीवोंको तो चर्मचक्षुगाले न देख सकते हैं, फलतः केवलज्ञानीजी अपने ज्ञानसे देखकर फुरमाया है वे चौन्ह जलोकमें सब जगहपर हैं उनका आयुष्य जघन्य और उत्कृष्ट अतर्भुहूर्त्तका है पृथ्विकायके दो भेदकोभी पयासे, याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी की है वो, अपयाप्ति याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी न की हो वो—[अपयाप्ति अवस्थामेही जावे] अपर्याप्ति, सूक्ष्म और वादर ये पृथ्विकायके ४ भेद हुवे.

अपकायके चार भेद हैं—अपकाय सो पानीके जीव, उसमें रूपका, तालावका समुद्रका, वर्षादका, धूमरा प्रमुखक पानीका समावेश है ये पानीका पिंड नजर आ है, शरीरमान अगुलके असरपातवे भागका है, उसके एक मुदमेंभी असरपात ज है—इन जीवोंका आयु जघन्य अतर्भुहूर्त्तका और उत्कृष्टसे ७ हजार वर्षका है. ये वा अपकाय कहाजाय सूक्ष्म अपकाय वो तो नजरभी न आवे ये दो भेद हुवे, अपयाप्ति अपर्याप्ति मिलानेसे ४ भेद हुवे

तेजकायके चार भेद हैं—याने सूक्ष्म और वादर, तथा पर्याप्ति, अपर्याप्ति—ये च हुवे इनका शरीर अगुलके असरपातवे भागका, आयु उत्कृष्ट तीन दिनका उसमें सूक्ष्म तेजकाय अगोचर है

वायुकायके चार भेद हैं याने सूक्ष्म, वादर, पर्याप्ति और अपर्याप्ति ये चार हैं वायुकायका शरीर अगुलके असरपातवे भागका, आयु वादर वायुकायका उत्कृष्ट तीन हजार वर्षका और सूक्ष्म वायुकायका अतर्भुहूर्त्तका

वनस्पतिकायके ७ भेद हैं—उसमें प्रत्येक वनस्पति याने एक शरीरमें एक जीव होवे सो, जैसे कि एक फलक अदर जितने बीज दो उतने जीव हैं, फल छात्रका एक जीव फलके मगजका एक जीव, वृक्षकी शाखाका एक जीव, मूल एक जीव, पेठमें एक जीव, पत्रमें एक जीव—इसतरह अलग अलग जीव होवे यह कहना कि सारे वृक्षमें एक जीव तो फलके बीजके अलग अलग जीव क्यों फल इसका समाधान यही कि स्त्रीके सारे शरीरमें एक जीव है, मगर उसके शरीरमें तने गर्भ रहेवै वै गर्भमें जीव भिन्न भिन्न होने हैं वैसेही बीजके जीव भिन्न भिन्न हो

ऐसे फल हैं उनको प्रत्येक वनस्पति रुही जायै—ये दे द्रव्य, घट, पीपल, नारि-
येली वगैरह के पेड़ गेहूँ प्रमुख अनाज, शाक, फल, चीभड़े वगैरह के बेले आदि ये
कुल प्रत्येक वनस्पति है ये दो प्रकार और पर्याप्ति अपर्याप्ति ये दो मिलकर चार भेद
हुये प्रत्येक वनस्पतिकार्य के जीवको चार पर्याप्ति कही है, वे पूरी न की हो वहातक
अपर्याप्ति, और पूरी की हो तो पर्याप्ति. अपर्याप्ति अवस्थामें भी कितनेक मर जाते हैं
पर्याप्ति प्रत्येक वनस्पतिके वृक्ष—बेले वडमें वडे १००० योजन अधिक के होते हैं. वो
बेले—लतायें निराश्रय जगहमें लगी फैलती हैं—ऐसा ध्यान रखना. पर्याप्ति के शरीरका
मान अगुलके असंख्यातवे भागका कहा है उत्कृष्ट आयु १०००० वर्षका और जघ-
न्य अतर्मुहूर्त्तका कहा है और अपर्याप्तिका जघन्य उत्कृष्ट अतर्मुहूर्त्तका है एक प-
र्याप्ति की निश्रामें असंख्यात अपर्याप्ति रहे हैं यह अधिकार पञ्चगणजीमें विस्तारसे
कहा है हरी वनस्पतिमें ये अपर्याप्ति सभवते हैं. साधारण वनस्पतिकार्य सो—एक
शरीरमें अनत जीव रहे हैं उसको अनंतकाय कहा जायै, और निगोदभी कहा जायै.
वो निगोदके भी दो भेद हैं याने वादर, और सूक्ष्म वनस्पति कि जो नजर आती है—
अद्रक, मूली, गाजर, जमीरुद, रतालु, आदि रुदकी जातियें कि जो कद काटने
वाढभी पुन. उगें वो और वो वृक्षमें उगते अकुर जो जो पत्र फल प्रत्येकके योग्य
न हुवे—और जिनके अदरकी तसें बीज पश्व नजर न आवैं, तोड़नेसे समान टूटै—
काटे जैसा मालूप पड़े—तोड़ दियेकी जगह पानीके त्रिंदु नजर आवैं—ऐसी वनस्पतिकों
अनतकाय कही जायै और साधारण वनस्पति उसकोही वादर निगोद कही जायै.
वो जीवभी दो प्रकारसें हैं याने पर्याप्ति, अपर्याप्ति हैं इन्होंका शरीर अगुलके अस-
ख्यातवे भागका है, आयु अतर्मुहूर्त्तका होता है सूक्ष्म निगोद सो चौदह राजलोकमें
सब जगह भरी हुई है सूक्ष्म निगोदके सिवा कोई जगह खाली हैही नहीं इसकी
सूक्ष्मता ऐसी है कि अगुलके असंख्यातवे भागमें निगोदके असंख्यात गोलक हैं,
उनमेंसें एक गोलकमें असंख्यात निगोद है वो एक निगोदमें असंख्यात जीव है.
और उन जीवोंका आयु एक श्वास लेकर छोड़ देने उतनी देरमें सत्तरह भवसें कुछ
ज्यादे भव होते हैं—याने उतनी देरमें १७ सैंभी विशेष वक्त जन्ममरण होता है. वे
जीवभी पर्याप्ति, अपर्याप्ति ऐसें दो भेदके हैं ये दो भेद प्रत्येकके, दो वादर—निगोदके
और दो भेद सूक्ष्म निगोदके—ये तीनु मिलकर वनस्पतिके जीवके उ. भेद हुये

२ दोइद्रिवाले जीव सो वेइद्रि याने शल, कौडी, सौडे, गडोलें, भूसर्प, मेहेर, सूक्ष्म कृमिजतु, बडे कृमि वगेर जीव कि जिनकों शरीर और मुँह ये दो इद्रि दे पो, और गोभी पर्याप्त, अपर्याप्ते ऐसे दो भेदवत हैं वो जीवोंका शरीर बडेमें बडा बारह योजनका होवें उस समयमें मनुष्यका शरीरभी बडा होता है कितनेक जीवोंको भगवत्पञ्चनोंकी प्रतीति नहीं होती उसको इन बातोंसे व्यामोह होता है कि इतना बडा शरीर क्यों फरक होय ? मगर बुद्धिमानोंको ओर भस्त्रचनकी श्रद्धालांकों शका नहीं होती, कारण कि अभी एन अरज्जारके अंदर पहनेमें आया जा कि एक छिपकलीकी हड्डीये सया गजकी थी और यहा तो ४ तमुकी नजर आती है, हड्डीयें इतनी उडी नजर आती है ! कोई वक्त ऐसी बडीभी होती होगी वैसा हड्डी देखनेसे निश्चय होवै देशकी तफावतसेंभी बडे छोटेका तफावत नजर आता है फाफरेची बहेल जैसे बडे होते हैं वैसे बडे बहेल इस प्रातमें नहीं होते है घोडे पिलायतसें आते हैं याने आख्रलियन, अरेबियन हॉर्स आते हैं वो इतने बडे आते है कि वैसे इस देशमें (गुजरातमें) पैदा नहीं होते है मनुष्यभी पजायमें कदावर मजबूत होते हैं वैसे गुजरातमें नहा होते इसका सनन यही कि हवा पानीके तफावतसें फरकें छाटा बडा और सजल निर्मल प्राणी होता है उसी तरह समयके फेरसें तफावत हुवा होगा ऐसे समझकर बुद्धिवातोंको शका नहीं होती ये वेइद्रि जीवोंका आयु बारह वर्षका होता है

२ तेइद्रि जीवके दो भेद है याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते हैं ये जीव खटमल, फीडे, चींटा, मकोरे-वगेर समझ लैना इन जीवोंका शरीर बडेमें बडा ३ गावका होता है उत्कृष्ट आयु उनपचास (४९) दिनका कहा है, वोभी पर्याप्तेका, और अपर्याप्तेका तो अतर्मुहूर्त्तमाही होता है

३ चोरेद्रि जीवभी दो प्रकारके हैं याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते इन जीवोंको पाच पर्याप्ति है वो पूरा फरे तत्र पर्याप्ते और उसमेंसे अपूर्ण पर्याप्ति हानै वो अपर्याप्ते परखी, मच्छर, चिन्ट, प्रमुलजीव समझ लैना इन जीवोंको स्पेइद्रि, रसेंद्रि (जीम), घ्राणेद्रि (नाक), चक्षुइद्रि [आख]-ये चार इद्रिये होती हैं उत्कृष्टायु छ महीनेका और उत्कृष्ट शरीर एक योजनका होता है

पचेंद्री तिर्यचके २० भेद है याने 'जलचर सो-मच्छ, मच्छी ग्राह वगेर' जलमेंही रहनेवाले, 'थलचर सो-गेंयें, भैश, गहेल, पत्तरी, हथ्थी घोडे इत्यादि 'खे-

चर सो-पखी-आकाशमें ऊड़नेवालोंकी जाती, "उर्परिसर्प सो-पेटके सहारेसें चले-
 घंसे-सर्प आदि "शुजपरिसर्प सो-शुजाके सहारेसें चले-बसे नकुल, खिलकूड़ी धौगरः
 ये पांच प्रकारके तिर्यच सो गर्भसें उत्पन्न होवें वो गर्भज-याने स्त्री पुरुषके संयोगसें
 पैदा होते हैं इन जीवोंके शरीरका धान, आयुष, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षासें अलग
 अलग हैं, वो पञ्चवणाजीभें, जीवाभिगमजी या जीवविचारसें जान लिजियेजी ये
 जीव कर्मभूमिमें और अकर्मभूमिमें पैदा होते हैं दूसरा भेद समूछिम तिर्यच वो स्त्रीके
 संयोग सिवा पैदा होते हैं, जैसे कि मेंढक मर गया हो और उसका फलेवर पहा
 होवै उसमें मेघट्टिकी बुंदें पड़नेसें फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते हैं, चिच्छके
 फलेवरमें चिच्छ पैदा हो आते हैं गोबरमेंभी चिच्छ उत्पन्न होते हैं, और कितनीक
 वस्तुओंके प्रयोगमें [संयोगसें] जीव पैदा होते हैं, उसें समूछिम कहा जावै, येभी
 पंच प्रकारके होते हैं इससें गर्भज और समूछिम मिलकर दस भेद हुवे उस गर्भजके
 छः पर्याप्ति हैं और समूछिमके पांच पर्याप्ति हैं, उस शुज पर्याप्ति करै उसे पर्याप्ते
 कहेजावें, पर्याप्ति पूर्ण न की बहातक अपर्याप्ते कहेजाते हैं इसतरह ये दो भेदसें
 गिननेसें २० भेद हावें, वो बीस प्रकारके तिर्यच पंचेंद्रि समग्र लेना, एकेंद्रियसें लगा-
 कर तिर्यच पंचेंद्रि तलकके भेद इकठ्ठे करनेसें ४८ भेद कुल तिर्यचके हुये.

अब नरकके जीव चौदह प्रकारसें नाँव भेदसें होते हैं याने रत्नप्रभा नरकके नारकी
 १, शर्करामभा नरकके नारकी २, तालुकामभा नरकके नारकी ३, परुप्रभा नरकके
 नारकी ४, धूमप्रभा नरकके नारकी ५, तमः प्रभा नरकके नारकी ६ और तमत्तमा
 प्रभा नरकके नारकी ७ इन सातों नरकोंमें जीव पैदा होवें उसे नारकी कही जावें

पहिली नरकसें दूसरी नरकमें ज्यादा दुःख, आयुष्य और शरीर होते हैं याने इसी
 तरह एकसें एक नरकका दुःख, आयु, शरीरमान ज्यादा ज्यादा होते हैं उन नरकके
 दुःख जैसे हैं कि उसके मुकाबिलेके दुःख मनुष्यलोकमें हैं नही, कितनीक नरकोंमें
 परमाशामीकी की हुई वेदना है, और कितनीक नरकोंमें स्वभाविक क्षेमप्रभासें वेदना
 है, जो जो कठिन पाप किये जावें उनके फल नरकमें भुक्ते जाते हैं ज्यादामें ज्यादा
 आयुष्य तेचीस सागरोपमका है उसमें अमरयाता काल चला जाता है, उतने काल
 तक दुःख भुक्तनेका है और मनुष्यमें विषयका अल्पकाल सुख माना हुआ भुक्तनेका
 है, वस्तुतासें तो विषयमें सुख नहीं, मगर अज्ञानतासें सुख मानकर विषयमय भुक्तता

है और उसने फलसे जीव नरुधे जाकर अकथनीय दुःख भुक्तता है, उन नरुधों जीवोंके दस प्राण हैं छ पर्याप्ति हैं वो बांध न रहा होवे वहांतक अपर्याप्ता कहा जाय, और पूर्ण बांध लेवे तब पर्याप्ता कहाजाय वो पर्याप्ते अपर्याप्ति मिलकर चौदह प्रकारके नारकी हूये.

एतद्विसें लगाकर पंचेद्वि तरुके कुछ भेद इकठे करलेय तब चारोंगतिफे कुछ ५६ भेद होवे सो निम्न सरुपा मुख्य है.—

१९८	देवताके,	३०३	मनुष्यके भेद,
४८	तिर्यचने,	१४	नारकीके

यो सब मिलकर सामान्यतासे जीवके ५६३ भेद होते है विस्तारसे तो जीवके भेद ओर जीव स्वरूप वर्णन करनेसे आयुष्यभी खतम हो जाय इतना वर्णन शास्त्रमें कहा गया है, याते विस्तार समझनेके लिये रचिवत जीव शास्त्राभ्यास करके जा लेवे, मगर जहा तक अज्ञानकी मजलता है वहा तरु जीवकों बीतरागभाषित शास्त्र देखनेकी या सुनेकी रुचिही न हो आवेगी यु करतें जोराइसे या शरमसे सुझ लेवे तो उन बचनोंम श्रद्धा न करै, क्यों कि जो पूर्वजन्मकी विपरीत थडाकी सज्ञा गनी आती है उनसे जोरसे सची वस्तु नहीं रुचती हैं उन्मार्गकीही रुचि होवे विपरीत वस्तुपर कदपत न्याय जोड कर उसकी श्रद्धा करै. दूसरे जीवोंकोभी क्युनित कर समझाके उन्मार्गमें गिरावे और इसी तरहसे करनेके सजबसे अनेक धर्म-मत हो गये हैं और जो मनुष्य जिस धर्ममें मानता है उस धर्ममें क्या करमाया है वोभी नहीं जानता है आप जिसको देव मानता है वो देख किस सजबसे मानता ह, उन देवमें देवके लक्षण हैं या नहीं, वोभी नहीं देखता कितनेक ब्राह्मणाने किशियनी धर्म अ-गीकार करके वेद धर्मको छोड दिया हे, लेकिन वेदमें क्या भूल है उसको यो नहीं जानते हैं एक किशियनसे पूंठा गया था तो उसकी तर्फसे सतोपहारक जवाब थाने भूल न गता शका था उसका सजब उतनाही ह कि खो और धनके लोभसे रिस्ती धर्म स्वीकारते हैं, उसमें पीछे कुछ धर्म जाननेकी जरूरत नहीं रहती है अज्ञानके जोरसे सत्य दृढनेका दिल नहीं होता कितनेक उद्दमन जैनकी निंदा करते हैं वो इनने तरुकि बैस्याके घरम जाना, लेकिन जैनमादिरमें न घुसना यह कथा नितना भूठ भरा हुआ है यो नीचेकी हकीकतसे सहज समझमें आयगा

माननीय महाभारत शास्त्रमें फरमाया है कि:—

युगे युगे महापुण्य दृश्यते द्वारिकापुरि ॥
अवि तीर्थो हरिर्यज्य, यभासे शशिभूषण. १
रेवताद्री जिनो नेमि युगादि विमलाचले ॥
ऋषिणामाश्रमा देव' मुक्तिमार्गस्य कारणम् २

इस घुजय कळारतार वेदव्यास विरचित महाभारतमें श्लोक हैं, इन श्लोकमें जैनका तीर्थ जो रेवतगिरि कहा है उसें आधुनिक समयमें गिरनार कहते हैं और वहां नेमिनाथजी महाराज रासवे तीर्थकर है उनकाही महीमा जैनी मानते हैं, वही तीर्थका और नेमिजिनका बहुमान पूर्ण किया है. फिर विमलाचल कि जिसें अभी शत्रुजय कहते हैं, वहा युगादिजिन हैं याने श्रीऋषभदेवजीकों जैनमें युगादिजिन कहें हैं—ऐसाही भारतमें कहा है ये दोनु तीर्थोंको मोक्षका कारण इस श्लोकमें बतलाये हैं. उन भारतकोही माननेवालेको ये जिनतीर्थोंकी और जिनदेवोंकी मोक्ष कारणभूत सेना करनी चाहियें या निंदा करनी चाहियें? भारत तो हमेशा: बाचा जाता है, तथापि ये बात निगाहमें न रखतें उलटा रस्ता पकड़ते हैं वो अज्ञानकी राजधानीका फल है, परंतु जिनका कुछ अज्ञान पतला पड़ गया होवै उसके कान खोलनेके लिये यह बाचा जादिर फी है. दूसरी जगहभी कहा है कि:—

ऋषयेदका मंत्र.

ॐ ब्रह्मोस्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकरान् ऋषभायान् वर्द्धमानातान् सिं-
द्धान् शरणं प्रपद्ये

यजुषेदका मंत्र.

ॐ नमोऽहो ऋषभाय, ॐ ऋषभपवित्रं पुरहुतमनर यज्ञेषु नम्रं परममाह स-
स्तुतायार शत्रुजय त मुर्दिद्रमाहुतिरिति स्मृता

यजुषेदका दूसरा मंत्र

ॐ त्रातारमिन्द्र ऋषभपदति अमृतागमिन्द्र हवेसुगत मुपाश्वमिन्द्र हवेसक्रम जित
तपद् मानपुङ्गवमिन्द्र माहूनिगिति

तीसरा मंत्र

ॐ नमः सुधीर दिग्वासस ग्रहणगर्भसनातन उपैमिवीरपुरुषमर्हतादित्यवर्णं तमसः
पुरस्तात् स्वाहा-

पुनः ऋग्वेद-मंत्र १, अ १४ सू १०

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि.

इस तरह वेदमें मंत्र हैं वो दयानंदछलरूपद्वर्पन नामक किताबमें मैंने पढ़े हुये हैं [पत्र २१९ वेमें हैं] उसपरसे वेदके जाननेवाले शास्त्रीकों मैंने बतलाये और पूछा कि-‘ये मंत्र तुमारे वेदमें है ?’ शास्त्रीजीने सत्यदश ग्रहण कर कहा कि-‘हम हमेशा वेदाध्ययन करते हैं उसमें ये मंत्र आते हैं’ उन शास्त्रीके कथनसे प्रतीति हुई कि वेद अदरकेही हैं. उससे इस किताबमें दाखिल कीये हैं जो हठ बिगारके होंवे उससे समझा जाय कि जैनके देवकोंभी वेदवालोंने मान्य किये हैं, तो उन्होंकी निंदा क्यों कर कर ? फिर जैनधर्म नया है औसा जिनके दिलमें हो तो शोचो कि जैनके ऋषभदेवजीसे लगाकर चोइसवे महावीरस्वामी तक चोइस तीर्थंकरकों बहुत मानपूर्वक नमस्कार किया है तो ये जैनधर्मके देव हुवे याद वेद हुवे या पेस्तर ? जो वेद अनादि होता तो इन देवोंका स्मरण न होता, [क्यों कि ये नाम तो इन चौबीसीके देवके हैं ऐसी तो अनंत अनंत चौबीसी हुई हैं यदि वेद पुराना होता तो वो यात उसमें आती, मगर वो नहीं है, वास्ते इन वर्त्तमान चोइसीके पीछे वेद रचा गया होना चाहिये ऐसा प्रमाण मिलता है] वास्ते जैन अनादि है यह वेदसेही निश्चय हो जाता है, मगर यह बात जिनका मिथ्यात्व पतला हो गया होवे उसकोंही समझमें आयगी, परंतु जो हठयादि फदाग्रही है-अज्ञानका पूर्ण जोर है वैसे मनुष्यों सत्य विचार करनेकी बुद्धिही जाग्रत नहीं होती, और सत्य समझनेमें आताही नहीं. ‘करते आये हैं वही करना’-इतना सिर्फ समझ रखता है जब अज्ञान दूर हो जायगा तब सच्चा या झूठा हुडनेकी बुद्धि जाग्रत हो आयगी, और सत्य अंगीकार करेगा जो जो मनुष्य अपना देव मानते हैं और उन देवोंने धर्म बतलाया है उन मुजब वो देव धर्ममें चले हैं या नहीं ? उस वास्तेही देवोंके चरित्र शास्त्रोंमें बतलाये हैं, वो देख लेने चाहिये और उन चरित्रोंमें जिस मुजब अपनकों नीति रीति रखनेके लिये फरमाया गया है उसी मुजब वै पुरुष आपकी नीति रीति-वर्तन रखते थे या नहीं ? और

सर्वज्ञपणा माना जाता है वो चरित्रोंके उपरमें सिद्ध-सागित होता है या नहीं ? और उसकी सधृती न मिले तो पीछे उन्हेंको देन किस लिये मानने चाहिये ऐसा विचार अज्ञान दूर करनेसेही आवेगा; मगर उस गिर न आवेगा. फिर गुरुपणा धराते हैं और लोगोंको धर्मोपदेश देते हैं कि अहिंसा धर्म (दया) सभीमें मुख्य है यों सम-जाते हैं, मगर आप खुद हिंसाका त्याग करते नहीं. झूठा न बोलना यह बात पद-दर्शनवालोंकोभी मान्य है; तोभी गुरु होकर झूठ बोलनेमें विलकुल नहीं डरते हैं. चोरी करनी नहीं, किसीको ठग लेना नहीं क्यों कि ये जगतमें निन्दनीय हैं और उसका कुल धर्ममें निषेध किया है, तदपि गुरुनाम धारण करके चोरी, ठगाई, कप-टके काम करते हैं परस्त्रीका त्याग सब धर्मोंमें है और जगतमें अनिन्दनीय है तथापि गुरु होकर सेवककी स्त्री, घहन, माता और लडकीके साथ मैथुन सेवनेमें नहीं डरते. हैं. साधुको धन न रखना चाहिये, ये आर्यधर्मकी मर्यादा है, तौभी सेवकके पामसे धन लेते हैं फिर कपट लुबाड़ करके धन लेते हैं सेवकोंपर जुल्म गुजारकर धन हाथ करते हैं ऐसी बर्तना करनेवालेको गुरु मान लेवे, उनको हजारों रुपये दे देंवे ये तमाम अज्ञानदशाकी ग्वलता है. ऐसेको गुरु माननेका विचार नहीं वो दूसरे सत्य असत्य धर्मको क्या तपास लेवेगा ? अज्ञानतासे ऐसे अज्ञानी गुरुसें उगाते हैं, उत-नेसेही बस नहीं होता, मगर जागतजन्ममें सबे धर्मकी निंदा करनेसे जो कर्म बंधे जाते हैं उससे जन्मोजन्म दुर्गतिके दुःख भुक्तेंगे और जो पुरुष आत्मारथी हुवा है अगर थोडा अज्ञान दूर हो गया है उसके प्रभावसे न्यायकी बुद्धि जाग्रत होती है उससे सत्यासत्य मार्गकी परीक्षा करके खोटा मार्ग त्याग कर सच्चा मार्ग अगीकार करता है जैसे गौतमस्वामीजी श्रीमन् महावीरस्वामीजीकी महत्त्वता सुनकर बहुतही रोष और अहकारमें व्याप्त हुवे थे, और भगवान्जीके साथ वाद करनेको समोवम-रणमें आये थे, लेकिन भगवतजीने वेदमें अर्थ समझाकर सच्चा मार्ग गौतमस्वामी मशारावको समझा दिया, वो गौतमस्वामीजीने न्यायकी बुद्धिमें विचार करके सत्य जानकर ग्रहण किया, और आपके असत्य धर्मका त्याग किया, और भगवान् सर्वज्ञ है ऐसा हद करके आप भगवान्जीके शिष्य हुवे भगवतजीने वासपेप किया उतनेमें भगवान्जीके प्रभावसे करके आवरण स्रप होनेके सबरसे द्वादशार्गोंके ज्ञाता हुवे क-ममें करके शुबल ध्यानमें स्थित हो धानीकर्म खरा करके वे-लक्षा पाये और मोक्षमें

पधारे, वैसे जो जो आत्मार्थी पुरुषोंने अज्ञान खपाकर ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान ख-
पानेका मार्ग दर्शाया है, वो मार्ग अगीकार करके चलना कि सहजहीमें अज्ञान खप
हो जायगा, जिन पुरुषकी अदर अज्ञानका अश्वभी नहीं रहा है वही पुरुष सर्वज्ञपणा
प्राप्त करता है और भगवान्जी उनीकोंही कहे जाते हैं

१४ मिथ्यात्व नामक दोष है सो मिथ्यात्व किसको कहा जाय उसका खुलासा
फरते हैं सही वस्तुको झूठा मान लेवे, झूठी वस्तुको सही मान लेवे, सत्यका असत्य
मान लेवे, असत्यको सत्य मान लेवे, धर्मको अधर्म मान लेवे, अधर्मको धर्म, देवको
अदेव, अदेवको देव, चेतनको अचेतन, और अचेतनका चेतन माने याने जो जो
पदार्थ है उसके जो जो धर्म रहे हैं उससे विपरीत धर्म मान लेवे, या न्यायको अन्याय
और अन्यायको न्याय मान लेवे ऐसी विपरीत बुद्धि होवे वो मिथ्यात्वकी राजधानी
है यहापर कोई शका उठावेगा कि 'अज्ञान नामक दूषण कहा गया उसमें भीर मि-
थ्यात्वमें क्या तत्कावत है?' उन शका समाधानमें यह खुलासा है कि अज्ञानसे
करके जड़बुद्धि होती है और मिथ्यात्वसे करके विपरीत बुद्धि होती है—यह तत्कावत
है जिसको मिथ्यात्व है उसको अज्ञानभी है, और जिसका अज्ञान है उसका मिथ्या-
त्वभी है यह दोनु साथही रहते हैं उससे एकप्रता मालूम होगी, मगर दो शब्दके
मायने अलग हैं और भानभी भिन्न हैं ये मिथ्यात्वकी बुद्धिवालेको बहुत प्रकारके हैं
वो समझाने लिये सिद्धांतकारने पचीश भेद कहे हैं और वो पचीश प्रकारसे श्रावकने
पारह उक्त अगीकार कर लेवे तब सम्भवत अगीकार होतेशी पचीश प्रकारसे त्याग
फरते हैं वो स्वरूप किंचिन् यहा लिखता हू

१ अभिग्रह मिथ्यात्व सो इगुरु, कुदेव कुधर्मका झूठा दृष्ट पकड़ा हुआ है वो
मिथ्यात्वके जोरसे गर्दम पुछरी तरह छोड़ दबे नहीं, यह देखकर किसी पिताने
पुनर्का समझाया कि जो पकड़ना सो छोड़ना नहीं उस बातका विशेष स्वरूप समझ
लिये बिगर वो बात चित्तमें निश्चयतासे स्थापित करके पीछे कोई वचन बाजारमें गया
वहाँ गद्दा दौड़ता हुआ आया उसको रोकनेके वास्ते उसका पुछ पकड़ लिया जब
उस गद्देन लाते मारना गुरु की तरफ लाते खानीही शुरू रखी, लेकिन पकड़ा
हुवा पुछ न छोड़ दिया वो देखकर लोगोंको दया आनेसे उसको समझाया कि
'पुछ छोड़ दे, नहीं सा जानें आकर पर जायगा' उसने पछही जवाब दिया कि—

‘मेरे बापने मुझको शिक्षा दी है कि जो कुछ पकड़ लिया सो कभी छोड़ देना नहीं, वास्ते य पकड़ा हुआ पुत्र बेहोश होनेतक न उठेगा’ ऐसा कहकर पुत्र न उठे और लाते स्वार कर दुःखी हुआ, वीसी तरह यह मिथ्यात्वके जोरसे सद्गुरु सच्चा मार्ग बतलावै—बहुत तरहसे समझावै, तदपि सुगुरुका पचन मान्य न करे और कहवै कि जो बापदादे करते आये हैं वही करना क्या उठे दीजाने ये ? ऐसे दृष्ट पकड़कर सच्ची बात न समझे और प्रत्यक्ष कुगुरु अपनी औरत या माता भगिनीके साथ पुरी तरहसे चालचलन करता होवै तौभी बापदादाका दृष्ट पकड़कर कुगुरुको न छोड़े सो अभिग्रहीक मिथ्यात्व कहा जाता है

२ दूसरा अनभिग्रही मिथ्यात्व सो सच्चे देव और खोटे-जुटे देवतां, कुगुरु सुगुरुको, और सत्य धर्म असत्य धर्मको—इन सबको समान समझे, सुदेव और कुदेवको भी नमस्कार करे, सच्चे ज्ञेयका भेद न माने, मुहसेभी बोले कि सर्व देवको नमस्कार करना, मगर उसका परमार्थ नहीं जानता है कि देवको तो नमस्कार करना योग्य है, लेकिन देवपना नहीं और उसमें देवपना कैसे मानना चाहिये, वैसा विचार नहीं, उससे गुणी निर्गुणीको समान मानता है उसमें भाग्योदयसे सुगुरु मिला तो कल्याण, मगर वो मिल न सकै यदि मिले तो ऐसी बुद्धि रह्य नहीं, और एसी बुद्धि रही है तो उससे मालूम होता है कि कुगुरु मिले है और उसकी सगतीस तत्त्वको अतत्त्व मान लेवै उससे शुद्ध आत्मधर्म और आत्मधर्म प्रकट करनेके कारण न मिल सकै, और भयका विस्तार होवै नहीं, वास्ते आत्मार्थी सत्य असत्यकी परीक्षा करके शुद्ध देवगुरु धर्म अंगीकार करना कि अनभिग्रहीक मिथ्यात्व दूर हो जाय

३ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व सो सत्य देवगुरुको जाने, मगर मिथ्यात्वके जोरसे उसको आदरे नहीं कोइ समझावै तो उसको कहवै कि बाप दादे मान्य करते हुये आये है वो कैसे छोड़ दिया जावे ! यदि छोड़ देवै तो नाककूटी हो जाय, बाकी हम जानते है कि अच्छे तो नहीं हैं ‘ऐसा जवाब देवै और ममत्त्व करके असत्य प्रपणा करै—खोवा तानी करे—उन्मार्ग बतलावै, आत्माको कर्मबधनका भय नहीं उससे वीत रागका मार्ग सत्यजाने तौभी वीसी तरह अपने अहंकारके लिये प्ररुपणा न करै आप उर्त्तभी नहीं और सत्यपर द्वेष करे, ऐसे दृढवादी पार्श्वनाथजीकी परंपराके साधु गौशालाके साथ रहे हुये उन्को श्रीगुरु गीगुरुमान्वाजीके श्रावणने जाकर कहा

कि-‘आपने श्री पार्श्वनाथजीका उपदेशभी श्रवण किया है और गोशालेकाभी श्रमण कीया है, उसमें सत्य क्या है?’ उस वस्तु उन साधुने जवाब दिया कि-महावीर स्वीमीजी जैसा पार्श्वनाथजी उपदेश देतेथे वैसाही देते हैं, परंतु हमको तो ममत्व बधाया है उससें वीरका मरोड उतारेंगे हम दुर्गति जानेमें नहीं डरते हैं’ असा जवाब अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके जोरसें दिया बीसी तरह वर्चमान समयमेंभी सच्चा जान नेपरभी असें आग्रहसें उत्सूत्र बोलतें नहीं डरते हैं, दूसरे जीवोंको उन्मार्गका उपदेश दे कर उनकोभी उन्मार्गके अंदर सामिल करता है वीतरागके सत्मार्गकी निंदा करै ऐसी दशा है सो मिथ्यात्वके प्रबलताकी है और ऐसी दशा है वहा तक अपने आपके सहज स्वभावकोभी न पिछान सकैगा विभाग स्वभावको न छोड़ेगा और शुद्ध तत्त्वकी श्रद्धाभी न रहवैगी वास्ते ये मिथ्यात्वका परिहार करना

४ सशय मिथ्यात्व सो वीतरागजीके वचनमें सशय पड़े; जैसे कि शास्त्रमें ऋषभदेवजी महाराजके समयमें पाचसो धनुषके मानव शरीर थे, और आयु षोडश पूर्वका था ऐसा सुनकर शका करै कि-‘इतना बड़ा शरीर और आयुष् होवै नहीं’ ऐसा मानकर प्रभुजीके वचनको न सर्वहै, लेकिन शोचै नहीं कि ऐसी गतसमयकी बाधतें और अरूपी पदार्थकी श्रद्धा आत्म पुरुषकी जो सर्वज्ञ उनके वचनकी प्रतीति करनेसें होती है, वास्ते आत्म पुरुषकी पेस्तर प्रतीति कर लेनी चाहियें. प्रतीति करनेका साधन अभी तो इतनाही है कि जो जो लोक जो जो देवको मानते हैं उन देवोंको वै सर्वज्ञ मानते हैं, तो वें देव सर्वज्ञ है या नहीं वो मध्यस्थ शुद्धिसें तपास करनेके वास्ते सब देवोंके चरित्र पढ देखना, उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता मालूम हो आवै या नहीं जैसे कि महादेवजीनें पार्वतीके बनाये हुवे पुत्रको पुत्र न जाननेसें उसको जारपुरुष जानकर मार डाला फिर उसका उड़ाया हुआ शिर कहा गया वोभी ज्ञानसें मालूम न हुवा, उससें हाथीका शिर ल्याकर गनपतिके धडपर कायम किया एसे दृष्टांत देखनेसें सर्वज्ञ है या नहीं वो प्रतीति हो जायगी बीसी तरह श्री महावीरस्वामीजी केवलज्ञान पाकर सर्वज्ञ हुवे पीछे सर्वज्ञताकी खलना किमी जगहपर नहीं होती है तो जिस पुरुषमें सर्वज्ञताकी न्यूनता मालूम नहीं होती उस पुरुषके वचनमें सशय न करना चाहियें युक्ति करनेकी शक्ति होवै तो उस युक्तिसें तपास करनी मुनासिब है वर्चमान समयमेंभी हवाकी फेरफारीसें मजबूत मनुष्य

मालूम होते हैं, वीसी तरह उस समयकी हवा ऐसी अनुकूल थी उससे ऐसे वन शर्क ऐसा विचार करनेसे हमका तो वीतरागजीके वचनमें कोईभी सशय होताही नहीं. और दूसरेके चरित्र देखे तो उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता नजर आइ है आधुनिक मम-यमें चरित्रचट्टिका नामक झुक छापी गई है उसमें बहुतसे देवोंके चरित्र हैं वो मैंने अवलोकन किये हैं, वीसी तरह परीक्षक जनोंको मध्यस्थ बुद्धिसे पढ़नी दुरूस्त है. उस फिताउमें महावीरस्वामीजीकाभी चरित्र है वो बरोबर नहीं लिखा है तौभी उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता नहीं है जैनाचार्य हेमचन्द्राचार्य कृत द्विजवचनचपेटा और धर्मपरीक्षाका राश ये दो पुस्तक देखोगे तो कितनेक देवके चरित्र नजर आवेंगे और उनकी सर्वज्ञताकी न्यूनताभी मालूम हो जायगी, वास्ते जिनपुरुषमें न्यूनता नहीं है उन पुरुषके वचनमें कोईभी घावतके वास्ते सशय हो आये उसें सशय मिथ्यात्व जानना.

१ अनाभोगिक मिथ्यात्व सो जिसकों ये मिथ्यात्वका सग हुवा हो उसकों धर्मकर्मकी खबर नहीं होती है, उसकी खोजनाभी नहीं, और मूढतामें मस्त रहता है. धर्मके सन्मुख इष्टिही नहीं देता; जैसे कि एकेंद्रि प्रमुख जीव अव्यक्तपणेमेंही काल गुमाते हैं, वैसे वो काल गुमाये, उसें अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जावै.

अब दश प्रकारका मिथ्यात्व ठाणागजी सूत्रमें फरमाया है तदनुसार लिखता हुः—

१ धर्मकों अधर्म मानै वो मिथ्यात्व. अब धर्म है सो दो प्रकारका है याने एक निश्चय धर्म सो आत्मस्वभावमें रहना और उससे विपरीत जो जडधर्म है, उसमें प्रवर्त्त कर उसें धर्म मान लेना सो अधर्म. पुद्गल प्रवृत्ति दो प्रकारकी है—एक पुद्गल प्रवृत्ति आत्मधर्म प्रकट होनेके कारणरूप है, वोभी आदरणीय है, उसकों व्यवहार धर्म कहा है. निश्चय और व्यवहार इन दोनु धर्मोंकों जो जो स्वरूपसे है उसी स्वरूपसे मानना वो धर्म, और उससे विपरीत मानना सो मिथ्यात्व, व्यवहार धर्म, जो जो गुणस्थानमें गुणस्थान पर्यादा मुजब न आदरै और धर्म मानै येभी मिथ्यात्व है हृदयमें निश्चय धर्म, धारण करना वो न करै और व्यवहार वर्त्तनाकोंही निश्चयरूप मान लेवे तो वोभी मिथ्यात्व है. जो जो अज्ञसे आत्मा निर्मल होवै, कपायादिसें मुक्त होवै उसकों निश्चय धर्म कहा जाय वो प्रकट होवै वैसे कारण अगीकार करने चाहियें. कारणकों कारणरूप मानकर वर्त्तनेसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा.

२ अर्धको धर्म मान लेवें याने अनादि काल्पा जीव अर्धर्मको सेवन कर रहा है फिर अर्धर्मके कुलमें जन्म पाया है उससे उनकी बातें सुनकर जो रीतिरिी श्रद्धा करें और हिंसा करके धर्म मान लेवें, जैसे कि कितनेक लोग बिन्दू, साप, सेर-सि-हादि हिंसक जीवों को मारहालनेमें धर्म है ऐसा मानते हैं फिर बकरीदमें बकरे मारनेमें धर्म मानते हैं इस तरह अज्ञानतासे जीवहिंसा करके धर्म मान लेवे सो अर्धर्मको धर्म मानते हैं असाही कहा जायगा, पुन लोगोंमें आर्यलोग कहे जाय, दयालुभी कहे जाय और कितनेक अपने घोड़े बैर जीव यज्ञ करके उसमें होम देवें उसको धर्म मानें, कोढ़भी जीवों को दु ख होवें तो उसका फल यही है कि उस पापसे अपन-कों दु ख भूक्तता पड़े ऐसा सब धर्म-पत्रहालने मानते हैं, तथापि ऐसे प्राणीओं को दु ख देनेमें पाप नहीं मानते है ये अर्धर्मों धर्म मान लिया कहा जायगा, वास्ते जो जो मनुष्य कोढ़भी जीवों को दु ख देना, जूठ बोलना, चोरी करनी, परस्त्रीगमन करना, धनकी लूट्णा रखना-इन वस्तुओंमेंसे कोढ़भी वस्तु करके धर्म माने वो अर्धर्म को धर्म मान लियाही कहा जायगा यहापर कोइ प्रश्न करेगा कि तुमारे जैनी घोड़े गाईपर बैठनेवाले, अच्छे आभूषण जेवरके पहननेवाले, ढोलीयेपर अच्छी शय्या बिछाकर सोनेवाले और हर हमेशा मिष्ठान भोजनके करनेवाले मुखिये जीवों ससार दुहा करके टीक्षा दिलाकर नगे घेरसे चलाते हो, खुले क्षिरसे फिराते हो, जमीनपर सुलाते हो, घर घर भीख भगवाते हो, जैसा (लम्बा सूता) आहार मिलै वैसा खिलवाते हो और सुंदर विगय खानेका मना करते हो ये क्या ? उसको दु ख देकर धर्म मान लिया है एसा न कहा जायगा? इम विषयमें खुलासा करेंगे कि हमारे जैनी मुनि महाराज किसीकोभी जोराडमें-जरदस्तीसे इस तरह नहीं करवाते हैं और जरदस्तीसे इम अन्नका कुछभी किसीको करवावें और धर्म माने तो बेशक तुम कहते हो वैसाही होनै, मगर हमारे मुनि तो ससारमें क्या क्या दु ख है, फिर ससारमें सुखको दु ख माननेसे क्या फल होता है, मोक्षसाधन किस तरह किया जाता है उसका धर्मोपदेश देते हैं वो धर्मोपदेश आत्मावाजन सुनकर जड़ शरीरमें रही हुई अज्ञानतासी प्रवृत्ति अनिष्ट लगती है और आते जन्ममें विषय रूपायने बहुफल जाननेमें आते हैं वो जानकर ससारका त्याग करके ऐसी प्रवृत्ति अपनी प्रसन्नतासे करने हैं, ओर वैसा करनेमें मत्तारमें जो जो धन पैदा करनेके दु ख हैं, रसोइ बनानेके, वस्तु न्याने

के आभूषणका बोझ उठानेके और विषयभोगसें शरीर खराब-पायमाल करनेके दुःख दूर हो जाते हैं (विषय सेवनके समय शरीरको कितनी तरलूफ उदानी पड़ती है और सेवन कर रहे पीछेभी शरीरकी कैसी स्थिति हो जाती है? वैसे कुछ दुःख दीक्षाग्रहण करनेसें दूर हो जाते हैं.) क्रोडपतिकोंभी धन सधधी कितनी फिकर करनी पड़ती है? कुदुब होवै तो उनके झगड़ेमें कितना दुःख? उनको अज्ञानपनेसें दुःख नहीं मानते है; लेकिन बुद्धिसह शोच किया जाय तो ससारमें प्रातःकालसें उठ खड़ा होवै बहासें लगाकर फिर रात्रिमें सोने तक कितने दुःख भुग्नने पड़ते हैं, उनमेंसें एकभी दुःख साधुपनेमें नहीं है सदाकाल आनन्दमेंही जाता है, नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, उससें बुद्धिमान जन महान् प्रसन्नतामें रहते हैं; वास्ते जैनी लोग कि-सीको दुःख देकर धर्म नहीं मानते हैं. और जो जो आत्मार्थी जन हो उनको उक्त कथित पाचों अर्थमेंसें कोईभी अर्थ प्रवृत्ति करके धर्म नहीं मानना, और जो मानेगा तो वो अर्थमेंही धर्म मान लिया कहा जायगा

१ मार्ग जो मोक्षमार्ग है वो मार्ग साध्य करके वीतरागपणेको पाये हैं, आत्माका ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप गुण प्रकट किये है, केवलज्ञानसें करके जगतके भाव एक समयमें जान रह हैं, वैसे पुरुषोंने बताया हुआ मोक्षमार्ग याने मोक्षसाधन उस साधनको उन्मार्ग मानै और उसका आराधन न करै, आराधन करनेवालेकी निंदा करै उस मार्गको उन्मार्ग मानेनेरूप मिथ्यात्व जानना

४ हिंसा करनेकी बुद्धि दबै, शूठ बोलै, लोगोंको ठग लेनेमें न डरै, स्त्रीगमन करै, पैसेकाममत्त्व लोभ ज्यादा रखवे, वैसे गुरुकी सेवा करके धर्म मानै याने जगतके पदार्थका जिसको ज्ञान नहीं, तदपि पदार्थका स्वरूप विपरीत बतलावै और बोलै कि यह मोक्षमार्ग है पाच यन तो जगत्प्रसिद्ध है, वो यमको अच्छे कहवै; मगर आप पालन न करै सिगर छाना हुआ [अनगल] पानी उपयोगमें लेवै, उसमें ब्रस थावर-जीवकी हिंसा होवै और नदीमें नहानेमें पुन्य मानै शोच करो कि महाभारतमें दुष्ट गलना रखकर पानी गालनेका कहा है, तो नदीका पानी किसतरह छान लिया जायगा? न छाना जाय तो हिंसा होयगी और पीछे कहने लगे कि नदीमें नहानेका महा पुन्य है यज्ञ करके जीवहिंसा करनेका उपदेश देवें उसमें मोक्षमार्ग कहै. फिर जैनी होकरभी सनानकी, धनकी, और परम्पारामें गजा देवता होनेकी लालचसें ध-

मैरूणी करे और उसको मोक्षमार्ग माने, यहभी उन्मार्गको मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व है फिर मानके लिये, यज्ञके लिये और लोगोंको अच्छा उतलानेके वास्ते आत्महि-
तकी बुद्धि विगल वीतराग मार्गकी अश्रद्धानपणसे जो धर्मकरणी करे वो उन्मार्गको
मार्ग माननेरूपही है पुन जा मार्ग वीतरागजीने शास्त्रमें निपेय किया है वैसी धर्मकी
प्रवृत्ति करके मार्ग माने, अविधिमें प्रवर्त्त कर दूसरेको प्रवर्त्तना करावे वो उन्मार्गको
मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व जानना

५ जीवों अजीव माने सो मिथ्यात्व, जैसे कि कितनेक नास्तिकमति तो
जीवही नहीं मानते पाचभूत मिलकर शरीर जनता है सो जीव है, उस विगल जीव
अलग नहीं पाचभूत बिखर जाय कि कुछभी नहीं परजीवभी नहीं, ये जीवको अ-
जीव माननेवाले सर्वथा प्रकारसे जानना कितनेक पंचेन्द्रि तिर्यचको जीव माने, परंतु
पाच थावरको जीव नहीं मानते हैं येभी जीवरा अजीव माननेका मिथ्यात्व जानना,
जनी लोग पांच थावरको तो जीव मानते हैं, मगर कितनीक शास्त्रके धोषकी त्वामीसे
सचित्त वस्तुको अचित्त माननी होती है जैसे कि गुलाबजल कितनेक समयका हो
उसको कितनेक सचित्तके त्यागी अचित्त मानकर उपयोगमें लेते है शास्त्रमें सबसे
ज्यादे चूनेके पानीका काल है चूनेके पानीसे गुलाबजलमें कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है
इकि उससे ज्यादा काल तक रहनेसे सचित्त न होवे ऐसा विचार करनेसे सचित्त
होवे ऐसा मालूम होता है। तथापि अचित्त मानना योग्य नहीं और जो जो जीव
पदार्थको अचित्त माननेसे जीवको अजीव माननेरूप मिथ्यात्व लगे, वास्ते सर्वज्ञमहा-
राजजीने जिसको जीव कहे है उसको जीव कहनेसे यह मिथ्यात्व दूर होता है

६ अजीवको जीव मानना सा मिथ्यात्व, वो सब शरीर है सो अजीव है सो
मैंही हु, यु करके ममत्वभाव करना पुन बेसमझसे शास्त्रमें जिस वस्तुको अचित्त
कहे है वै उसे सचित्त माने ताभी मिथ्यात्व लगे

७ साधुको असाधु मानना सा मिथ्यात्व है जो मुनीपदाराज पंचमहाप्रत पा-
ठते हैं, मधुनीके हुकम मुजब चलते हैं, मोक्षमार्गमें तत्पर हो रहे हैं, श्री धनकी मम-
तासे दूर है और सावय वचन पात्र नहीं बोलते हैं ऐसे मुनीरानको असाधु
माने जानने समार-धन-श्रीके अधिलापी मुन्वोंकामग किया है उनोंने बुद्धिको
विपरीत बना दी है, उगम स य साधुको असाधु माने ये मिथ्यात्व है सब यूरेकी

परीक्षा ज्ञान हुवेस होती है, उस बिगर जिस जिस मजहबमें जो जो पड़े हैं—फसे हैं वे दूसरे मजहबके साधुकों खोटे—झूठे मानते हैं, और हरएक मजहब—पथमें रचनाभी ऐसी हो गई है कि जिस्सें उत्तम पुरुषभी ऐसाही मानकर एकदूसरेकी निंदा करते हैं मगर इतना विचार करें कि पांच यम तो सब दर्शनवाले मानते हैं और यथार्थ प्राणातिपात, मृषारात्र, अदत्तादान, मैथून और परिग्रह यह पाचों वस्तुके सपूर्ण त्यागवाले कौनसे साधु हैं ऐसा जो दर्शाफत करे तो जल्दी समझनेमें आ जाय, और उत्तमपुरुषकी निंदा करनी मोरूफ हो जाय

८ असाधुकों साधु माने सो मिथ्यात्व है, याने असाधु जो साधु नाम धारण किया है, मगर धन और स्त्रीका त्याग नहीं किया है, जीवहिसादि आरभनों तो नहीं छोड़ा है, व्यापार राजगार करते हैं, मत्र यत्र करके आजीविका निभाते हैं, लोगोंको विपरीत समझाकरक पैसे लेते हैं, ऐसेको साधु मानना सो, और कितनेक लोगोंको ठगलेनेके लिये बाह्यसे धनका त्याग बतलाते हैं, लेकिन चित्तमें पैसेकी इच्छा होवै बोभी असाधु कहे जाय किन्तु साधुपणा पालते हैं, परंतु वीतरागजीक वचनकी श्रद्धा नहीं, कितनेक परलोकके सामारिक सुखकी इच्छामें साधुपणा पालते हैं, मगर मोक्षके लिये उग्रम नहीं करते हैं. पुन. कितनेक पचागीको नहीं मानते हैं; जिनप्रतिमा भगवतजीने मान्य करनी कही है—गृहस्थीको पूजनेके लिये फगमाया है तथापि गृहस्थको उपदेश करे कि जिनप्रतिमा पूजनी नहीं, पूजनेसे पाप होता है, ऐसी प्ररूपणाके करनेवालेभी असाधु कहेजाते हैं उनोको साधु माने सो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व जानना दूसरी रीतिसे आपकी विभाव परिणति नहीं मिटी है, विभावमें [विषयरूपायमें] मग रहैव और आपके मनसे “मैं अच्छा करता हु” ऐसा मानकर आपकी प्रशंसा करै सो आपने विषे असाधुपणा है; तदपि आपमें अच्छापणा-साधुपणा मानना सो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व है

९ सिद्धभगवान जो अष्टकर्म याने ज्ञानावर्णी क्षय करके अनतज्ञानरूप केबद्ध ज्ञान प्रकट किया है दर्शनान्वरणी कर्म क्षय करके सामान्य उपयोगरूप केवलदर्शन प्रकट किया है. मोहनीकर्म क्षय करके चारित्रगुण (आपके आत्मस्वभावमेंही स्थिर रहना उस रूप चारित्रगुण) तथा सायक समकित प्रकट किया है अतरायकर्म क्षय करके अनतविद्यादिक गुण प्रकट किये हैं नामकर्म क्षय करके अरूपीगुण प्रकट किया

है, गोत्रकर्म प्रकट करके अगुरु लघुगुण प्रकट किया है वेदनीकर्म क्षय करके अव्या-
वाधसुख प्रकट किया है आयुर्कर्म क्षय करके अक्षयस्थितिकों पाये हैं इसतरह आठ
कर्म क्षय करके अष्टगुण प्रकट किये हैं-ऐसे सिद्धमहाराजजीकों सिद्ध न मानें-भगवत
न मानें और ऐसे पुरुषकी निंदा करै, ऐसे देवकों देव मानते होवें तो उसकों उलटा
मुलटा समझाऊँ ऐसे देव परसे आस्ता उठावें ये मिथ्यात्व सेवनसे आत्माके शुद्ध
गुणभी कोई दिन प्रकट नहीं होवें, सबव कि ऐसे गुणकी इच्छा हाने तो ऐसेही पुरु-
षके गुणग्राम करता, मगर नहीं करता है और निंदा करता है वही मिथ्यात्व जानना

१० सिद्ध नहीं हो याने जिनके अष्टकर्म रहे हैं, नये कर्मभी बाधे रहते हैं,
विषयरूपायमें आसक्त है, वो उनके चरित्रसे सिद्ध होता है, ऐसा होनेपरभी वैसे
देवोंको सिद्ध मानना-भगवत मानना, उनोंकी आज्ञा मुजब चलना, वही ससारवृ-
द्धिका कारण है वही आत्माके गुणोंका घातकारक है वास्ते मिथ्यात्व छाड़नेका
इतनाही उद्यम करै कि अपनकों धर्मकरणी करनेकों बतवाते है वो करणी करके
देवोंने देवपणा प्राप्त किया है या अपनकोंही विषयकपायसे मुक्त होनेका कहकर आप
खुद विषयरूपायमें मग्न रहते है ? यदि कथन मुजर वर्त्तन न हो तो एक ठगाइ
जैसा काम हुवा ऐसा बुद्धिमानोंकों सहजमें समझमें आ जायगा और जिसम गुण
प्रकट हुवे हैं वोभी समझमें आयगा वास्ते अष्टकर्म क्षय किये होवें वही सिद्ध-भग-
वान्-देव-इश्वर मानने योग्य है ऐसा करनेसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा-यह दश
प्रकारके मिथ्यात्व हैं

औरभी छ. मिथ्यात्व है याने पहिला लौकिक देवगत मिथ्यात्व सो उपरके
दश मिथ्यात्वकी अंदर असिद्धकों सिद्ध माननेका मिथ्यात्व लिखा है वैसे देवकों
देव मानना या सासारिक कार्यके लिये मानत-आखही रखनी उसे लौकिकदेवगत
मिथ्यात्व कहाजाता है १,

दूसरा लौकिकगुरुगत मिथ्यात्व सो गुरुनाम धराके रातदिन पांच अंत्रत सेवन
करै ऐसे सयासी-फकीर-पादरी वगैर को गुरु मानना सो गुरुगत मिथ्यात्व
कहाजाता है २,

तीसरा लौकिकधर्मगत मिथ्यात्व सो जिस पर्वके दिन धर्मका परमार्थ रहा
नहीं, फन किननेक पाखंडीओंने उत्पन्न किये हुवे पर्व याने होली, बलेव (भावणी

पूर्णीमी), नागपंचमी, राउनठठ, शीलसप्तमी, बर्गर' पर्वकों उर्मपर्व मानना, और हिंसामय, विषयकषायमय प्रवृत्तिकां धर्मप्रवृत्ति माननी, तथा पुद्गलभावकी प्रवृत्तिकों धर्मप्रवृत्ति माननी उसें लोकोत्तरधर्मगत मिथ्यात्व कहाजाता है. ३,

लोकोत्तर देवगन मिथ्यात्व, सो श्री तीर्थरुमहाराजजीकों तो मुक्तिके वास्ते देव मानना ये तो योग्य है, क्यों कि मुक्तिके लिये माननेसँ समस्त कार्यसिद्धि होती है; परंतु वो इच्छा छोड़कर ससारी कामके लिये मानना याने मेरे वेडा होगा तो मैं सो रुपये चडाउगा ऐसी मानत माननेसँ लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है, सबब कि भगवतजीकी यथार्थ श्रद्धा होवै तो सहज स्वभावसेही होगा, लेकिन पुत्र होवेगा तो चडाउगा ऐसा न मानै वो तो युही जानता है कि जितनी बन सके उतनी भगवतजीकी भक्ति करनी भक्ति मत्र कार्य-सिद्धिदायक है. भगवतजीकी भक्ति करनेपरभी कभी कार्यसिद्धि हाथ न लगै तो जानता है कि जो बनता है सो पूर्वकर्मके उदयसँ बनता है और निकाचित कर्म टालने-हठानेकों कोइ समर्थ नहीं. भगवान् वीरस्वामीजीकोंभी कर्म उदय आये सो मुक्तने पडे, ऐसा शोचकर श्रद्धा भ्रष्ट न होवै और जिनकी श्रद्धा मजबूत नहीं है उनकी विचारणा मानत माननेकीही रहती है. पूर्वके निकाचितकर्मके जोरसँ कार्य न हुवा तो फिर उसकी कुल बाबतोमें अज्ञानताके मारे श्रद्धा उठ जाती है और कर्म भ्रष्ट होता है, वास्ते ऐसी मानत-आखडी न करनी करनेसँ लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है पुनः जिनपुरुषका मिथ्यात्व नष्ट हुवा है उनोंने तो भगवतजीने मोक्षमार्ग बतलाया है वो अगीकार किया है, उससँ मोक्षके सिवा पुद्गलीक सुखकी इच्छाही नहीं है. फकत आत्मतत्त्वकीही सन्मुख हुवे हैं जो जो कर्म उदय होवै वो सुखीके साथ भुक्तते हैं कि मुझकों उदय आये हुवे कर्म सम्भावसें भुक्ते जाय तो नये कर्मोंका बध न हो सकै ऐसी भावना बन रही है, उससें स्वप्नमेंही ऐसी मानत की इच्छा नहीं. सिर्फ सहजसुखके कामी हैं, वै लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व सेउन नहीं करते हैं. ४,

लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व, सो जैन के गुरुमहाराज मोक्षमार्ग दायी हैं उनोंकों मोक्षके लिये मानने योग्य है वो छोड़कर ससारके मुतलजी काममें मानै सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है. जैनके साधुका वेप पहनते हैं, परंतु प्रभुजीकी आज्ञासँ बहार (विरुद्ध) वर्त्तन रखते हैं, उत्सव परपणा करते हैं, उन्मार्ग चलाते हैं-अैसे वेपधारी

मुफेद या पीले कपड़ेवाले नामधारी साधुओं गुरु मानना सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है ५,

लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व वा पर्वगत मिथ्यात्व, सो जैनके पर्व सप्तारार्थ करना, जिस कि फल पचयी करें तो लटके होंवें, आशापुरीके आम्बिल करें तो आशा पूर्ण होवै, ऐसी इच्छाओं जो जो पर्वसाधन करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है और जो तपस्या कर्मक्षयके लिये करें तो वो निर्जरारूप फलदायक है, वो कुछ दोषित नहीं. संसारकी आशाओं करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है धर्मसाधन करके यह लोक परलो-कनी इच्छा करनी वो स्वस्त कर्म आनेका कारण है, क्योंकि एक मनुष्यने देवलोक-की या राजा होनेकी इच्छाओं संसारका त्याग किया, अब य त्याग इच्छा सहित है उसने दयता या मानसुखकी या भोगकी इच्छा है, तो ऐसी इच्छासे तप करें तो संसारही वृद्धि होय; चास्ते ऐसी इच्छाओं त्याग करना और आत्मगुण प्रकट करने-की इच्छासे धर्मश्रणी करनी कि महजसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा, १-ये छ' मिथ्यात्व हुए अब तीसरी गीतिसें चार मिथ्यात्व हैं वो कहते हैं.—

१ प्रवर्तना मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वकी अदर, प्रवर्तना रखनी याने कोई मि-थ्या सेवन करता है, उसकी सहाय्यनामें, या मिथ्यात्वकी जलसेमें,—बरघोडे—सरप-समें, बरातमें, पश्रामणीमें, या अपने कुटुंबी अन्य देवकी सेवा करते होवें उनके साथ बर्चन रखना, या मिथ्यात्वके पर्व करना ये प्रवर्तना मिथ्यात्व हैं

२ प्ररूपणा मिथ्यात्व, सो जिनेश्वर महाराजजीने आगममें पचागीमें, या पूर्वो-धार्यजीके ग्रंथोंमें जिस जिसतरह धर्म प्ररूपा है उससे विपरीत—अपनी मतिकल्पनासे प्ररूपणा करें, जैसे कि दिगंबर मार्ग चलानेवाले जैनी होनेपरभी वीतराजजीके आगम जो विद्यमान—प्रवर्तमान हैं, और कपोल कल्पित शास्त्र तैयार करके जुदा मार्गही च-लाते हैं वितनेक ग्रंथोंकी रचनामें नि'कारण श्वेताश्रमियोंको दोषित किया है, जिस कि समयमें भ्रष्ट वर्तने वालेका वदन पूजन करना श्वेताश्रमी निषेध करते हैं; तदपि असें साधु श्वेताश्रमी मतके हैं, उससे ये मत झुठा है. ये लिखना कितनों और कैसी भूकमें भरपूर हैं? मगर जिसको उत्तमूत्र रोलनेका डर नहीं वही बोलते हैं. दिगंबर मत चलानेवालेने साधुओं वस्त्र न रखना ऐसा बतलाया है उससे क्या हुआ कि वस्त्र रहित साधु होना पथ हा गया, और साधुका मार्गही बध हो गया.

नाम मात्र कोड [साधु नम्रपनेसे रहनेवाला] होता है तौभी वो दिगंबर साधुभी उपरसे वस्त्र आँदकर रखता है. इससे प्ररुपा हुवा मार्ग कायम रहाही नहीं. प्रभुजीका एक अंग पूजते है, प्रभुजीने आभूषणका त्याग किया है वे आभूषण न चढाना, तो प्रभुजीने स्नानकाभी त्याग किया है तब प्रभुजीकी मूर्तिका पखाल [प्रक्षालन] भी क्यों करते हो ? यदि पखाल करनेमें, एक अंगपूजनेमें तुमर अभिमायसे हरकत नहीं आती तो शोचो कि यंभी निपेय किया हुआही तुम करते हो जैसेही सब अंगोंकी पूजा करो और आभूषण चढाओ तो क्या हरकत होवे ? लेकिन निगर विचारसेही ये बात फैलाइ है, भेतावर रीत मुजब चलते है जैसे प्रेरुशित्वपर भगवतजीका जन्माभिपेक इट महाराजने किया उस वक्क आभूषण पहनाय थे वो भाव ल्याकर ये सत्र कर्त्तव्य करना है, भगवतजीकी मूर्ति आरोपित है उन्हींका जो जो अवस्था आगेपकर भक्ति करै वो होवे, ये निचार न करते अष्टद्रव्यसे भक्ति करनेहारों निंदा करता है, वही विपरीत प्ररुपणा है. फिर स्त्रीकों मुक्ति नहीं मानते हैं और गोमटसार दिगंबरका करा हुआ है वो उन्होंने मान्य किया है. ये नामांकित ग्रथ है, उसमें एक समयमे दश स्त्री मोक्ष जाय ऐसा कहा है, तथापि उस वाकतपर लक्ष न रखकर स्त्रीकों मुक्तिही नहीं एसी विपरीत प्ररुपणा करते हैं दिगंबर मतकी चर्चा विशेष प्रकारसे आयात्ममत परिक्षामें उपाध्यायजी यशोविजयजी महाराजने दर्शाई है उससे यदा ज्यादा नहीं लिखता हु. ऐसेही हूदीए तेरापथी बगैर आगमसे जितनी विपरीत प्ररुपणा करते हैं वो प्ररुपणा मिथ्यात्व जानना ये प्ररुपणा मिथ्यात्वज्ञान हुवे निगर दूर होनेका नहीं, वास्ते बीतरागके वचनकी श्रद्धा सहित ज्ञानका अभ्यास करना कि प्ररुपणा मिथ्यात्व दूर होवे बोध निगर ज्यों करते आये है त्योंही काना, ऐसा करनेमें मिथ्यात्व दूर नहीं हो सक्ता, वास्ते ज्ञान निष्पक्षपातसे करना

३ प्रणाम मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वमोहनीका जहातक उदय है वहांतर प्रणाम मिथ्यात्व दूर नहीं होवैगा व्यवहारसे प्रभुपूजन प्रमुख करैगा, मगर अतरगमसे मिथ्यात्वका क्षयोपशम या उपशम हुवा नहीं वहातक प्रणाम मिथ्यात्व नहीं हटैगा ये जिवै उपशम समकित या क्षयोपशम समकित पावैगा, तब प्रणाम मिथ्यात्व दूर होवैगा. वास्ते ज्ञानमें और ज्ञानीपुरुषकी उपासनामें तत्पर रहेना और ज्ञानीके वचन मुजब चल्नेकी गति उत्कटा ग्यनी नेगुरुका अतिसय आराधन करना, उसमें ये मि-

ध्यात्व दूर हो जायगा अब ये मिथ्यात्व दूर हुवा है या नहीं उसकी परीक्षा सम-
न्वितके लक्षण समकितकी सज्जायमें यशोविजयजी महाराजने कहे हैं, उस मुजब
आपमें है या नहीं वो मुकायला कर लेनेसे मालूम हो सकेगा, और अनुमानसे धारण
किया जायगा निश्चय तो अतिशय ज्ञानीके उचनसेही होवै, यों तो वर्तमानकालमें
चिरह है उससे लाइलाज है और अतिशय ज्ञानीको पूछे बिगर निश्चय न होवै उनका
कृपानि निःशानद्रमशराजने भगवन्जीको प्रश्न पूछे कि 'में भवी हु या अभवी ?
समन्वित हु या मिथ्यात्व ?' ऐसा तीन ज्ञानवालस मुकरर न हुवा, तो अपन क्या
मुकरर कर सकै ? तीनों शास्त्राधारसे उग्रम करना मार्गानुसारीके गुण हरिभद्रमूरी-
जीने धर्मविदु प्रथम बतलाये ह उसके साथ मुकायला कर लेना, और मुकायला क-
रनेमें लक्षण न भिलते आवै तो मिथ्यात्व दूर नहीं हया है ऐसा समझना

४ प्रदेश मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वसे दलिये आत्ममदेशके साथ क्षीर नीरफी
तरह एकरु हो रहे हैं, वो जन क्षायरुसमकित होता है तर दूर होता है मिथ्यात्व
बध, उग्र्य, सत्ता ये तीनु प्रकारसे हठ जाय तब क्षायरु समकित होता है, वास्ते वो
समन्वित प्रकट करनेका भाव रखना कि मदेशमिथ्यात्व दूर हो जाय

ये सत्र मिलकर पचीस मनारके मिथ्यात्व शास्त्रमें दर्शाये है इसमें कितनेक
भेद एक दूसरेमें मिलते हैं, उसका सत्रव इतनाही है कि सच्ची वस्तुको झूठी कहेनी
ये मिथ्यात्व है, तो अच्छी बुद्धिवालेको तो एक शब्दही बस है, मगर विषमकालमें
मेरे जैसे मदमतिवालोंको रूपांतरसे भेद दर्शाये हुवे नजर आवै तो मन सुधर जाय,
वास्ते अलग अलग भेद हैं वो समझकर हरएक प्रकारसे विभावदशा मुक्त होनेका
कामी होनाही दुरुस्त है कितनेक जैनी नाम धारण करवाते हैं, पोषध मतिक्रमण
करते हैं, निमभक्ति रगते हैं, गुरुकी सेवा करने हैं, परदेशसे गाँवके लोगोंको धर्म-
बोध होनेके लिये साधुजीको बुलावाते हैं, मगर गुरुजी स्याद्वाद मार्ग दर्शाते हैं उससे
कोई भग्नजीव प्रतिबोध पाता है, और दीक्षा लेनेको तत्पर होता है कि उसके माता
पिता और सगसगरी गुरुको निंदा करनेका तैयार होते है, लठनको कटिबद्ध होते
हैं और गाली गलुच देनेमें पेघडक हो जाते हैं किंचिभी पापका भय नहीं रखते है
यह कैसे अन्यायकी बात है नि जिनोंको उपदेश देनेके लिये बुलानेमें आये है वो
तो हर प्रकारमें समागमें उदाम होवै वैसाही उपदेश है, उसमें कोई उचम जीव

दीक्षा लेनेकों तत्पर हो जाय, तो उसमें साधुजी महाराजकी क्या कसूर कि निंदा करनेकों—लटनेकों तैयार होते हैं ? साधुजी कभी फेरफार युक्तिसँ करकेँ बोलें, तो श्रावक कहेंगे कि साधु होकर झूठ मोखते हैं युक्तिकर पिचिच प्रकारसँ निंदा करने लगते हैं ये सब जोर मिथ्यात्वका है वास्ते ऐसी वर्तना नहीं करनी पुनः शास्त्रकी श्रद्धा है ऐसा सब लोग कहते हैं, परंतु आपको स्वार्थ मिदिरूप बात मालूम न हुई तो शास्त्रपरभी लक्ष नहीं देते हैं—ये किसके फल है ? अंतरगमसँ मिथ्यात्व नहीं गया उसका फल है यदि मिथ्यात्व हट गया होता तो यह दशा होतीही नहीं साधुजी दीक्षा लेनेकों निकले उसकी कितनीक हकीकतें धर्मविदुः ग्रंथमें हरिभट्टसूरिजीने दर्शाई है (जो ग्रंथ बालमोक्ष सहित टीकावाला छप गया है, उसमें दीक्षा लेनेवालेकों मातापिता की रजा लेनेका अधिकारही कहा है) वो किस तरहसँ कहा है उसका साराण यह है कि दीक्षा लेनेवालोंने मातापिताका समझाकर रजा लेनी चाहिये, वै रजा न देंवें तो योतिपिओं समझायें कि तुम भरे या बापकों कहो कि इसका आयुष कम है वास्ते इसकों रजा देदो—मना मत करो. पीछे योतिपी इस तरह झूठ बोलें उस वास्ते वहां तक क्रिया है कि—जो दीक्षा लेनेकों निकले और ऐसा झूठ बोलें सो झूठा बोलनेमें नहीं गिना जाता है. ऐसा १७१ पत्रकी अंदर लिखा है. इसपरसँ शोचो कि झूठ बोलनेकी ऐसों मोकेपर छूटी है, क्यों कि जिस कामसँ जायजीव झूठ बोलनेका त्याग होता है इस लिये ऐसी परवानगी आचार्य महाराजोंने दी है तो श्रावक निंदा करें तो शास्त्रसँ चिढ़ही है या नहीं ? वो विचार करना चाहिये ! लेकिन मिथ्यात्वकी प्रकृति दूर हुई नहीं वहांतक शुद्ध मार्गकी श्रद्धा होनेकी नहीं, और श्रद्धा गिर आत्मतत्त्वका ज्ञानभी होनेका नहीं, क्यों कि आत्मतत्त्वका ज्ञान श्रद्धा गम्य है—प्रत्यक्ष नहीं, वास्ते वीतरागजीव प्रत्यक्ष हुवे शास्त्रपर श्रद्धा रखकर आत्मतत्त्व प्रकट करनेके कामी होना. कितनेक श्रद्धा रखते हैं, तो रागी द्वेषीकी श्रद्धा रखते हैं उससँ धर्मका नाम और अनेक प्रकारके मत समत्व करते हैं घनाटिकरी, स्त्रीकी कामनामें आशक्त होते हैं—येभी मिथ्यात्व काही जोर है वास्ते जिनपुरुषके वचनोंसँ सत्सारपर प्रीति बढ़ कर शरीराणि पदार्थपर राग बढ़े, मोहका जोर ज्यादा बढ़े, काम, क्रोध प्रदिप्त होयें, ऐसों बतलाये हुवे धर्मकों धर्म नहीं मानना जो इससँ विपरित यागे सत्सार—कुटुम्ब—वनादिपरमे राग दूर हट जावें. अपना आमनध्व प्रकट कर्मेन यन्मुखरणां होवें,

ज्ञानमें चित्त लीन होय, पंचेन्द्रिये बन्ध हो जाय, मन कायमें आवै, अपने आत्म स्वरूपमें लीनता होवै, यथार्थ वस्तुधर्मका ज्ञान प्राप्त होय—ऐसे मरुपे हवे शास्त्रपर श्रद्धा परनी दूरस्त है और ऐसे गुरुपर यकीन रखना यही मिथ्यात्वनाशक चिन्ह है मनुजीने राज्यक्रांति, कुटुम्ब, देहपरसे ममत्वभाज त्यागकर समय लिया किसीकेपर रागद्वेष नहीं, इसतरहकी वर्तना करके केवलज्ञान—केवलदर्शन प्रकट किया और मिथ्यात्व सत्ता, उदय, वध—इन तीनु प्रकारसे नाश किया किसी तरह अपनकाभी करना कि जिस्से कल्याण होवै याने यही कल्याण है

१५ पदरहवा निद्रा नामक दोष है सो दर्शनावरणी कर्मके उदयसे प्राप्त होता है. निद्रा पांच प्रकारकी है पहली निद्रा, सो ज्यादा उग्र न होय और जगानेसें सुख-पूर्वक जाग उठे—दिलगीर न होवै जगानेवालेपर गुस्सा न ल्यावै दूसरी निद्रानिद्रा, सो जगानमें बहुत महेनत पड़े, जगानेवालेपर गुस्सा ल्यावै और अपना मन दुःख पावै जग जाय ये निद्रा पहली निद्रासें ज्यादा आवरणवाली है तीसरी मचला सो चलते चलते उग्र लेवै घोडा है सो उघटाही चलता है. इसी रीतिस मनुष्यभी निद्रा लेते हुए बहुतसें चले जाते हैं आत्मोमें निद्राही गरकाय हुइ रहती है ये विशेष दर्शनावर्णीके आवरण होनेसें आती है. पाचवीं धीनद्धिनिद्रा सो छ' महीनेमें एक वकत आती है वो निद्रा लेता होय उस वकत वर्तमानकालमें अपने बलसें दुगुना बल होता है. ज्ञायावस्थामें जो काम न किये जाय वैसे बल स्फुरायमान करनेके काम निद्रामें करता है. दिनमें जो काम चिंतन किया होय वो काम निद्रामें करै एक साधुजीकों निद्रा आनेसें रात्रीमें उठकर हस्तीके दत्तशाल निकाल लायेथे ऐसे धीनद्धिनिद्रावाले जीव नरकगामी होते हैं ये साधुभी समयमें पतीत होकर नरकमें गये थे यह पांचों निद्राका त्याग होवै तब मोक्ष जाता है. अज्ञानवाससें निद्रा आनेमें सुख मानता है, परंतु सुख मानने लायक नहीं है सुख माननेसें, आलस्यतामें और निद्राकी बहुत इच्छाए करनेसेंही ये दर्शनावरणी कर्म बधा जाता है निद्रासें आत्माका उपयोग आच्छादित हो जाता है जीता मनुष्य मुरे हुनेकी अवस्थाकों पाता है. निद्रासतवालेके आगे कोई चालै चालै या शरीरपर कुच्छ करै तौभी उसको खबर पड़े तब उपयोग आच्छादित हो गया ये प्रत्यक्ष बुद्धिज्ञान हुआ; बास्ते हरएक प्रकारसें ज्ञायाव दशा होवै ऐसी इच्छा मचनी भगवान् श्रीमद्वारास्वामीजी कि जिहोंका चार वर्षमें दो घड़ी

निंद आइ हैं नाकी सत्र समय अमयाददशामेही गया है—आत्मतत्त्वके विचारमें गपत है उन्होंने खुद स्वाभाविक आत्मगुण प्रकट किया; वास्ते जिसतरह भगवतजीने दर्शनावरणी कर्म क्षय किया जिसतरह क्षय करनेका उद्यम करना कि जिससे अपनाभी दर्शनावरणी कर्म क्षय हो जावै, और केवलज्ञान केवलदर्शन प्रकट होवै पुनः इस संसारमेंभी बहुत निंद लेनेवालेकों दरिद्री कहते हैं, आपका काम करनेमेंभी शक्तिवान नहीं होता अभ्यास करनेवालेकों ज्यादा निद्रा होय तो वो विशेष अभ्यास नहीं कर सकता है, गुरुजीके पास व्याख्यान सुननेकों जाय तो वहा बैठे बैठे निंद लेवै इससे व्याख्यानकी धारणा नहीं कर सकता है और ऐसे प्रमादीके घरमें चोग्भी मजेहसे चोरी कर सकता है—इतने इस लोकमें नुकसान होते हैं और परलोकके नुकसानमें दर्शनावरणी कर्म पैदा होता है ऐसा जानकर भगवतजीने निंदकी इच्छाका नाश करके केवलदर्शन प्रकट किया है जिसमें सत्र दर्शनगुण रहे हैं विसी तरह अपनाकोंभी भगवतजीकी आज्ञा मुजरही दर्शनावरणी कर्म क्षय करनेका उद्यम करना और निद्राका नाश करना.

१६ अत्रत नामक दोष सो आत्मामें रहा हुआ है उसके प्रभावसे अनेक प्रमा-रकी इच्छाए होती है, हिंसासे, छूट योलनेसे, चोरी करनेसे, मैथुनकी वांछासे और परिग्रहकी ममतासे याने इन पांच अत्रतसे चित्त नहीं दृढता है ये पांच अत्रत कैसा है? एक अत्रत सेवनेसे दूसरे अत्रत सहजसेही फँसे जाते हैं पुन. ये अत्रत सेवनके निमित्तभूत पाचों इंद्रियके तेइस, विषय और मनकी चपलता जब तक पाचों इंद्रि और छद्म मन छुट्टा रहता है, उसकी कामना बनी हुई रहती है, बहातरु छः कायकी हिसा लकी जाती नहीं. अब ये विषय हैं वो यह लोक और परलोकमें दुःखके देनेहारें हैं जैसे कि अपनकों कोड मूड़ उदनमें चुभका देवै तो कितनी तकलीफ होती है और दारुतर नस्नरद्वारा त्रण वगैरः हुवा हो उसें चीरता है तो आँखोंमें आसु गिस्ते हैं, फिर चिह्नाताभी है कि जिससे दूसरोंकोंभी धास्ती लगे इस बातका सगका अनुभव होनेसे इसका ग्यान ज्यादा करनेकी जरूरत नहीं जैसे अपनका दुःख होता है—पीडा होती है वैसेही दूसरे जीवकों जब काट डाले तो उसमें क्यों दुःख न होवै? अवश्य दुःख होवै वो दुःखसे उसके मनमें बुराभी लगे तो सरकारमें फरियादभी करे तो उससे अपनकों शिक्षाभी होवै. शायद फरियाद न करे और जोरदार रोवै तो भासभी

पार बैठें तो प्रत्यक्ष दुःख भुक्तना पढ़ें. कोई मनुष्यों को कोई उस बात साक्ष्यकारी
 [मददगार] न होय तो जब मददगार मिल जाय तब उसको हरकतमें डाल दें
 इस मुजब दूसरे जीवों दुःख देनेसे यह लोभमें दुःख भुक्तना पढ़ता है और वो
 जीवकी अभी शक्ति न होवे तो आते जन्मकी अदर उस जीवका शक्ति प्राप्त होनेसे
 दुःख देवेगा, या नरकादिमें परमात्मागी गैर दुःख देंगे-इस लिये एंटीसे
 लगाकर पचद्रि तन्के किसी जीवों दुःख नहीं देना ऐसी बुद्धि प्राप्त होनी तो
 हिंसा करनेकी बुद्धि उत्पन्नही न होनीगी शूटा चोलनेसेभी दूसरे जीवोंमें दुःख हो-
 वेगा चोरी करनेसेभी उस जीवों दुःखना पार न रहवेगा, सत्य कि गरीब या
 ओढ़पति कोई हो, मगर सबको धनकी इच्छा होती है, और वो धन ले जावे तो
 दुःख क्यों न होवे? अलगत हाय! जैसे कुमारपाल राजाने एफ ऊदर-मृतेको अ-
 पने दर-पिल्लेमेंसे सुवर्णम्हारे निकालकर उसने साथ लै करता हुआ देखाथा उस
 परसे राजाके दिलमें आया कि इस तिर्यचको धनपर मेम समझसे है या नैसमयमें
 है? उसका तमाशा देखनके लिये खुदेनी सुन्नाम्हारे उठाली थोड़ी देरके पीछे चूना
 तहफड़ाट करके मर गया, कि कुमारपालको बहुत लिगीरी पैदा हुई, और उसके
 मायश्रितमें उदरीआ मासाद उनवाया इसपरसे रयाल कगे कि तिर्यचकोभी धनपर
 कितना तृष्णा है? तो मनुष्यों तो धनसही सब कारभार चल्ता है उसका धन
 कोई चुराये ले जाय तो मनुष्यों पेशक अपार दुःख होता है दुनियामें शरीरकी
 पीडासे मनकी पीडा याने कायिक रोगस मानसिक रोग-व्याधिसँ आधि बहुत पीडा-
 कारी है कितनीक दुःख धन चला जानसे मनुष्यका मरण हो जाता है-शरीर सुख
 जाता है वो मनकी पीडासही होता है, वास्ते उससभी दूसरे मनुष्यों तकलीफ
 होती है पराई स्त्रीके साथ मैथुन करनेसे जब उसने पतिकों खबर हो जाय या उ-
 सके मायप आदिनों खबर हो जाय तब कितना दुःख होता है वो जगजाहिर है
 किसी वन जातपुरुषका जान चला जाता है अगर कोई समय उस व्यभिचारिणी-
 काभी जान जोखममें फस जाता है अगर तो उस स्त्रीने पतिना जीव जोखममें गि-
 रफताग होता है कभी जीव न जाय तो रातदिन इसकी पीडा दुःख देती है फिर
 अपनी स्त्रीके साथ समोग करनेस योनियें सशुछिम जीव असख्याते मर जाते है, तो
 उन जीवोंमें दुःख होता है इन अपना शरीरभी नरम हो जाता है-शरीरमें तरु-

लीक होती है, और अंतमें रोगके भोग हो मरनेके शरन हो जाता है पणिग्रहकी इच्छा होवे वहाँतक हर प्रकारसे धन इकट्ठा करना—उसमें लुचाइ—ठगाइ—ढगावाजी करनेमें निडर रहते हैं झूठ बोलनेसेभी नहीं डरते हैं, किसीका प्राण लेनेमेंभी नहीं डरते हैं, और आप सुदधी विचित्र प्रकारमें दुःखी होते हैं, ये परिग्रहकी मूर्खीके फल हैं यह पांचा अवत ऐसे हैं कि एकका सेवन करनेसे दूसरेका सेवन हो जाता है अगर तो हो जाय, उससे भगवतजीने पांचो अवतका त्याग किया है और भगवानजीरा यही उपदेश है कि हरप्रकारमें अवतका त्याग करना चाहिये यदि विशेष विशुद्धि चाहै और सब प्रकारसे अवतका त्याग होवे तो यों करना, और सब तरहसे त्याग न हो सके तो देशसे त्याग करके धारकके चारद्वारत धारण कर लेना इस तरहसे धारण या साधु धर्म प्राप्तमें अंगीकार करके (अतएव शुद्ध न हुआ तो अवतार नहीं हो सकता है वास्ते) अतएव शुद्धिके लिये कृपायकी परिणती त्याग करनी चाहिये यहाँ-रमें प्रवृत्ति न करे तोभी अंतरमें इच्छाएँ-हुँहरी करे तो पीछे कर्मय होता हुआ नहीं रुकता है पृथ्वी भाससे अनादिकी, इच्छाएँ-हिंसाकी-युद्धकी-चोरीकी-मैथुनकी-धनकी इन पांचो पदार्थकी इच्छाएँ मुक्त हो जाये तब आत्माका काम होता है देखो, तदुल्लिख्य है जो मत्सकी पापनमें होता है वो जिस मत्सकी पापनमें होता है, उस मत्सका मुँह उड़ा है उससे कितनेक मत्स उसके मुँहमें आते हैं और निकलते हैं वो तदुल्लिख्य मत्स देखता है देखकर आश्चर्य है कि यदि मेरा मुँह इतना उड़ा होता तो एक जीवकीभी पीड़ा नहीं जाने देता ऐसा दुष्ट विचार करनेके सबसे मरकर जो सानरी नरकमें जाता है उसने कुछ खाया पिया नहीं, मगर तत्र इच्छामें दुष्ट ध्यान 'यार्ता' है इसके प्रभावमें नरकमें जाता है ऐसीही दुनियामें जो चीजें हैं सो सब अपनमें प्राप्त नहीं हो सकती है, मगर वे चीज उपयोगमें लेनेकी इच्छा होती है हुँवाही करती है किन्तुकी वस्तु पैसेकी तगीसे मिल नहीं सकती, अगर पैसा है पर कृपणतासे पैसे खर्च नहीं जाते उससे नहीं मिल सकती है किन्तुकी तर्फ शरीरमें प्रातिफल (जो वस्तु) होनेसे उपयोगमें नहीं ले सकता है, परंतु अवतमें उदयसे इच्छाएँ हुँवाही करती हैं जो अज्ञानकाही प्रभाव है अपनी क्या वस्तु है, आपने आत्मभावमें किम तरह वर्तते रहना उसकीभी ज्ञान नहीं उसके माने इच्छाएँ हुँवा करनी हैं, दुनियामें इजागा, खीप है, ये मोह मुँहपर थूनेकीभी नहीं, मगर, जो जो दृष्टिगोचर होती है

कि चित्त दीदै या कानोंसे सुन लेवै कि फलानी स्त्री बहुत सुगमुरत है तब चित्त दीदै परतु ये बात अज्ञानने जोरसेही बनती है वास्ते वो न होना चाहिये पुन' धन जो रिलकुल न हो तो शोचै कि हजार रुप मिल जाय ता अच्छा, मगर जब हजार मिल चुके तब लाखकी इच्छा होती है लाख मिल तो करोडकी इच्छा होती है, करोड मिले तो अरबकी इच्छा करता है और उससेभी ज्यादा मिलै तो राजकी इच्छा होती है, राजा हुआ तो वामुदेवके राजकी इच्छा होती है, वामुदेवपणा मिला तो चन्नीपदकी होती है, और चकी हुआ तो इद्र होनेकी इच्छा होती है अब ऐसी इच्छाए करता है उसस कुछ हाथ आता नहीं, परतु जीवकों तृष्णा नहीं भिट सकती है—ये अत्रतकी राजधानी है फिर कितनेरनों दस तीस हजार मिलते हैं कि व्यापार बध करते हैं पर्या कि ये मिले हुऐ शायद न चले जाँय ! इसके दरफेमारें विशेष धन पैदा करनका उद्यम नहीं करता, उससे उसकी तृष्णा रुक गई है ऐसा न समझना, वास्ते इतरतरसे इच्छा रोक देनी योग्य है. कभी ससारका त्याग किया और चेन्ना चेलीनी, पुस्तककी मानकी इच्छा न दूर हुई या इद्रिये वश न हुई तोभी अत्रत दूर नहीं होता है कभी इस लोकके विषय रोक दिये, मगर परलोककी इच्छा करै कि मैं मरके राजा होऊ—धनरान होऊ देवना होऊ—देवतानी, इद्राणीका सुख भुक्तु—ऐसी इच्छाए हैं वोभी अत्रत है उग गायत्री महाराजने मङ्गल चरण न्याय कहा है याने मरे हुव मेंढकके चूर्णमें मेघजननी छुदे पड़े तो बहुतस मटर पैदा हो जाँय, विसी तरह इस भवके विषय छोड़ दिये और परभवके बहुत विषयकी इच्छाए की इससे कुछ अत्रत दूर नहीं हुवा शुभ किया है वो कारणरूप है, वो कारणरूप धर्म जाननर करनी, मगर उसको आत्मधर्म न समझना आत्मधर्म तो जितनी जितनी इच्छाए होती बध हो जायगी—वो कर्तुम नहा—स्वभाविक धन—स्त्री—पुत्र—शरीर किसीभी दरकार न रखवै, और अपनेही स्वभावमें आनन्ति हाने ओर स्थिर रहवै जो जो पुद्गलको होवै वो जानने देखने का स्वभाव है वो स्वभावमें रहना, उसमें रागद्वेष न करना यही आत्माका कार्य है इस दस दशमें रहवै कि सहजहीमें अत्रत दूर हो जायगा कषायका सर्वथा नाश होनेसे अत्रत सर्वथा दूर हो जातै है अश्वत्थसें देशविरती गुणस्थान पाता है वहासें दूर होना शक होता है भगवतको सर्वथा अत्रत दूर हो गया है उससें भगवान हुवे है

१७ राग नामक दूषण है. ये रागके घरके माया और लोभ है. ये राग परिणती अनादिकालकी है- धनके ऊपर या कुटुब, स्त्री, पुत्र, स्वजन, मकान, दुकान, वाग, बगीचेके ऊपर राग होता है. मिली हुई वस्तुपर राग होता है और न मिली हुई वस्तुपरभी [राग] होता है, देखी हुई-गिन देखी हुई, सुनी हुई और पढ़नेमें आइ हुई वस्तुपरभी राग होता है-ऐसे अनेक प्रकारसे रागदशा है. और रागदशाके मभावसेही पापी जीवका सयोग मिलता है और ऐसे खराब मनुष्यका सग मिलनेसे बीछा द्वेष जाग्रत होता है. परवस्तुके ऊपर राग होनेसेही जीव अनादिका ससारचक्रमें परिभ्रमण करता है. अनेक प्रकारसे जन्ममरण करने पड़ते हैं परस्त्रीपर राग होवै तो आप मरजाय तोभी उसकी इच्छा मुक्त नहीं होती. ऐसे अधर्मीजीवोंको मनुष्यजन्म तो प्राप्त होवेही नहीं, मगर मनुष्य शरीरके भीतर कीड़ा या कृमीके भेषको प्राप्त होवै यही रागका मभाव है. जो जो कर्मबध होता है वो रागद्वेषसेही होता है और जीव ससारमें रूलता है द्वेषभी रागसे होता है-अपनी वस्तु मानली है वो वस्तु कोई ले जाय तो यह वस्तुपर राग है उससे ले जानेवालेपर द्वेष होता है द्वेष करनेवालेको कोई कहनेवाला मिलै कि तुम मुझ होकर कपाय करते हो, मगर रागरी चाबतमें मुनीमहाराजजी सिया कोई समझानेवाला नहीं. यह जड़पदार्थपर राग करनेसे आत्माके गुणोंका राग नहीं होता, और उसके कारण जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य है उसपरभी राग नहीं होता रागके वशसे जीव लज्जाका छोड़कर निर्लेज्ज र्म करते हैं. उच्च जातिके मनुष्योंको धन-कुटुब-रूपवती स्त्री होवै; तथापि नीच जाती-भगीकी स्त्री पर राग हुवा होवै तो ये धन कुटुब छोड़कर उसकी साथ संव्य करता है, ये रागकी विटवना है जो वस्तु स्वानेसे शरीरको उपाधि होती है, धर्म भ्रष्ट होता है, तोभी रागके बंधनसे वो वस्तु खाता है-और ऐसी वस्तु स्वानेसे कितनीक बरत मनुष्य मरनाता है वो दिखता है तोभी ऐसे काम करता है धनके रागसे करके लोभ होता है वो चाहे उतने पैसे मिल जाय तदपि सतोष नहीं पाता और असतोषसे लंबे व्यापार करनेसे जमल पैसे होवै वैभी चले जाते हैं किंतु लीभको नहीं छोड़ता और कितनेको देवाले निहालने पड़ते हैं. कितनेक यद्दानतसे पैसे होवै तोभी लोगोंके पैसे नहीं देना है वे जोर देते नहीं शोचते हैं कि ऐसा करनेसे जन्मपर्यंत दुनिषामें वेइजत होवैगी, और हठवै कोभी कहें कि तेरे बापने देवाला निकालाया. ऐसी वाक्त्र चली है तोनी

रागसें स्थापनरालेखा और आपके भाइका, चापका, माताका माणभी लेता है तो ओराका माण लेवे इसमें ता कहनाही क्या ? ये बिटयना रागकी है चोरी करते, दगाइ करतेंभी रागसें करतें जीव डरता नहीं विश्वासचातकरनेमेंभी भय नहीं मानता कदाचित् गृहस्थपणा छोडकर दीक्षा लेता है, परंतु जडपदार्थपरसें राग गया नहीं उससें पुन साधुके वेपमें गृहस्थकी प्रवृत्ति करता है—गृहस्थकी तरह घन मिलाता है, लटकके रागकी तरह चलेका राग जाग्रत रहता है पुस्तकका राग सजग रहता है और ऐसी वर्तना करके सयमें भ्रष्ट होता है आत्मभायमें नहीं रहते, शास्त्रका बोधभी निकम्मा जाता है ज्ञानका बोध तो जैसे ज्ञानमें जाना गया वसें वर्तन करे तब ज्ञानका फल होवे जैसे कोई मनुष्यने जान लिया कि यह ज्हेर है, परंतु खायगा तो बेशक मर जायगा, वैसे ज्ञान पढकर राग बध तो मुक्त नहा होता कर्मयथ हुवे बिना रहते नहीं ओर जिसको निरागदशा प्रकट हुई है उसके प्रभावसें कोई कुछ ले जाता है तो, कोई मारता कुटता है, पीडा देता है, निंदा करता है और किसीका नियोग होना है, तोभी आपको खेद नहीं होता, मरनेकीभी फिर नहीं, आपने अपना आत्मस्वरूप जान लिया है उससें जानते हैं कि मेरा आत्मा मरनेका ही नहा ! मरता है सो जड है आत्मा अविनाशी है शरीरको पीडता है सोभी पूर्वकालमें जडकी सोयतसें दूसरे जीवोंको पीडा की है उसस पीडता है, तो जैसा जैसा जडसगतिसें कर्म बाधा गया है वैसा वैसा ध्रुवतना है कोई वस्तु ले जावे सो मरी नहीं है, मगर जडकी सगतिसें मेरी मानली है और मेरी मानकर पराई वस्तु ली है तो मेरी ले जाता है पूर्वकालमें जिसने किसीरी वस्तु ली नहीं उसकी वस्तु मार्गमें पड रही हो तोभी कोई नहीं ले जाता है ऐसे ज्ञानके प्रभावसें जरासाभी खेद धारण नहीं करते हैं—अपने आनदमेंही रहते हैं ज्ञानीजन तो समष्टतिसें करतें जो जो सुख दुःख प्राप्त होता है, उसमें राग-द्वेष करतेही नहीं आत्माका जाननेका स्वभाब है सो जा जो रूप घनते है वो जान लेता है कर्मका स्वरूप जान लिया गया है उससें कर्मके उदय मुजब बना हुवा रहता है—ऐसा जानकर कोईभी अनुकूल वस्तुग रागदशा धारण नहीं करते इसी तरह भगवतजीने रागद्वेष क्षय करके आत्माके अपने गुण प्रकट किये हैं उन्होंने कदम दर कदममें आत्मा मुजब चले ता अपने आत्माके गुण प्रकट करके पश्यपन् पावे

१८ द्वेष नामक दूषण है—ये द्वेषकी प्रवृत्ति जगतमें भी निन्दनीय है. द्वेषके दो पुत्र हैं याने पहला क्रोध और दूसरा मान क्रोध करनेसे दूसरेको दुःख करता हुआ ऐसा मानता है; परन्तु आप खुदको प्रत्यक्ष दुःख होता है—आपका ही शरीर भिन्न रूपवत् हो जाता है याने लाल लाल हो जाता है, आँतोंमें घबड़ाहट होता है, लोह उछल जाता है उससे खून स्राव जाता है और निर्मल हो जाता है. ये बनाव क्रोधसे होता है क्रोधी मनुष्य कभी नौकरी रहनेको जाय तो उससे कांड नोकर नहीं रखता. किसीके बहा क्रोधी ब्याज पैसे लेनेको जाय तो बोभी खुश होकर देवें नहीं. दुकान की हो तो शात मनुष्यके बहा जितने ग्राहक आवें उतने ग्राहक क्रोधीके बहा नहीं आते. कन्याकी जरूरत हो तो सुखीसे नहीं मिलती. फिर क्रोधी मनुष्य अपनेही हाथसे अपना सिर फोड़ता है—रूये वंगर में गिरता है—जहर खाता है—फासा डालकर जान निकालता है अपने हाथसेही अपना घात करता है और जगतमें अपयश पाता है. क्रोधीजन कभी मसार त्यागकर साधु होता है तो कपायसे करके उसमें भी शोभा नहीं पाता, और आत्माका भी कल्याण नहीं होता, मगर ससारकी वृद्धि होती है जससे कि चढकोशिये साँपने पूरे भवमें साधुपणेकी अदर क्रोध किया तो मरे बाद पुनः क्रोधी होनेका ही वरत हाथ लगा बहाभी क्रोधसे मरण पाया और साँप होनेका वरत रज्जु हूवा इसी तरह जो जो मनुष्य क्रोध करे उसको यह लोकमें दुःख होवे और परलोकमें नरकगतिमें जाना पड़े, वास्ते इरे प्रकारसे क्रोध दूर करनेका उद्यम करना, अभिशर्मा तापस मास मास खमणके अंतर पारणा करता था, तोभी दुर्गतिमें जानेका वरत आया. (इसकी विस्तारसे हकीकत समरादित्यकेबलीके रासमें देखो कितनेक भव तरु द्वेष रहा और कैसे कैसे दुर्गतिके फल मिले हैं ?) क्रोधसे प्रत्यक्षमें मार खाता है, वरतपर प्राणभी जानेका मोका हाथ लगता है; वास्ते ज्यों वन सके त्यों क्रोधको जीतकर समतामें रहना कि जिससे यह लोकमें सुख है त्रै क्रोधीको संसारमें सुख नहीं और परलोकमें भी सुख नहीं नरकादिककी कठीन वेदनाएँ झुकनी पड़ेगी फिर मान करनेसे आप ऐसा समझता है कि मेरी बड़ाइ होती है, परन्तु वो बड़ाइके बदलेमें लघुता हासिल होती है. मद करनेसे बड़े बड़े राजाएँ भी दु खमें पड़ चुके हैं तो दूसरोंका तो कहनाही क्या ? इसलिये ज्यों वन सके त्यों अहंकारको त्याग देना अहंकार क्रोधका ही बीज है अहंकार नाश पाये तो क्रोध आवैही नहीं जगतमें जितनी

खीजें है उसमें जड़ है सो नजर आती है, तो आप चेतन है, तो जड़ चीज प्रिय अभिय करनेसे अभिय चीजपर द्वेष होता है, परंतु जो परवस्तु याने पराई है उसके-पर द्वेष करनेसे कफ कर्मय करने सिवा दूसरा कुछ लाभ नहीं वास्ते जो जो वस्तुके जो जो धर्म है वो जान लेना जो जो अवसरपर जो जो वस्तु ग्रहण करनेका उदय हुवा या वस्तु ग्रहण करनी उसमें द्वेषकर ग्रहण करनेसे कर्मय सिवा और कुछ फायदा नहीं आत्मा मलीन होता है मुनीमहाराजोंने और तीर्थकरमहाराजजीने द्वेषका त्याग किया और केवलज्ञान पाये; वास्ते दूसरेभी आत्मार्या जीव उन्हीकी शीघ्र मुजय द्वेषका त्याग करना खानेकी-पीनेकी-पहननेकी-ओढ़नेकी-पिछानकी-सोनेकी-चलनेकी कुछभी-कोईभी वस्तु गतिकूल मिलै उसमें द्वेष धारण नहीं करना कोई धन ले जावै, कोई मारकूट कर जावै तोभी कर्मका विचार करना कि पूर्वके पु-न्यकी न्यूनता होवै जय ऐसा धनता है, वास्ते रागसे जीवपर द्वेष करना वो निरुम्मा है ऐसा शोच करके समभावदशा धारण करनी द्वेषका अशभी जायत न होवै वैसे प्रवृत्ति करनी, और सत्ता, वध, उदय इन तीनु प्रकारसे नाश करना कि केवलज्ञान-केवलदर्शन गुण प्रकट होवै

इस मुजय यह अठारह दूषण भगवतजीने क्षय किये है, उससे आत्माके संपूर्ण गुण उत्पन्न हुवेले हैं कि जिससे एक समयमें तीन जगतके भाव जान सकत हैं, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है एक एक द्रव्यके अंदर समय समय अनंत पर्याय परावर्त-मान हो रहे हैं, वो एक एक द्रव्यमें पूर्वकाल याने जिस कालका अंत नहीं और आते कालमें पर्याय होनेके धी समस्त एकही साथ जान सकै ऐसा ज्ञान जिन्होंको प्राप्त हुवा है आत्मार्या अनंत वीर्यशक्ति प्राप्त हुई है-ऐसे आत्माके समस्त गुण प्रकट हुये हैं उमके प्रभावसही देवता स्फटिक रत्नमय समवसरणकी रचना करते हैं-तीन गत् रचते हैं-उसमें तीसरे गढ़में देव सिंहासन कायम करते है उसपर बिराजमान होकर भगवानजी देशना देते हैं वो देशना कैसी है? जिसमें किसी प्रकारका आ-परा लाभ नहीं रहा हुवा होता है, किसी प्रकारसे स्त्री या धनकी स्वप्नमेंभी इच्छा नहीं जिनको धनात्मिकी ओर मान-गर्वकी इच्छा रही है वो धर्मोपदेश देते है, उसमें स्वार्थ रख टते हैं, और जहां स्वार्थ आया वहां सच्चा धर्मस्वरूपका दर्शाव जाताही नहीं तैसही मुननेवालेका ध्यानभी उपन्येयके स्वार्थ पर जानेमें उनका

उपदेश श्रवण करनेहारोंको लाभकारी नहीं हो सक्ता, सत्य कि हमेशा: जो धर्मोप-
 देश देनेवाला जैसा उपदेश देवे उसी मुवाफिक वै खुद नहीं प्रवर्तते है, तब मुझेवाले
 शोचते है कि गुरुजी या भगवतजीसेभी इसतरह नहीं हो सकता है, तो अपन किस
 तरह चल सकें ? ऐसा शोच करके आप जिस स्थितिमें हैं वही स्थितिमें कायम रहवें,
 मगर आत्माने गुण प्रकट करनेको उत्सुक नहीं होते हैं और जिनको अटारह दूषण
 नष्ट हुवे हैं उन्होंनेको तो वीतराग दशा प्रकट हुई है। न किसी उस्तुपर राग है न द्वेष
 है केवल जगतके जीवोंका उद्धार करनेके लियेही वसुधापर विचरके धर्मोपदेश
 देते हैं, उससे श्रोताओंकाभी कल्याण होता है मुझेके लिये सारह पर्पदा बैठती है।
 (यह अधिकार श्राद्धशतक नामक प्रश्नोत्तरमेंसे यहापर लिखता हूँ) केवलपानीमहा-
 राज पूर्वद्वारसे समोवसरणकी अदर प्रवेश करते हैं, सोभी जिनेश्वरजीको तीन प्रद-
 भिणा कर ' नमोतीर्थ्यस्त ' कहीके पूर्व और दक्षिणके बीच बैठने हैं उनके पीछे
 मनःपर्यवज्ञानी-अवधिज्ञानी-चौदह पूर्वधर-दस पूर्वधर-नव पूर्वधर और लब्धियत
 मुनिभी पूर्वद्वारसे दाखिल होकर भगवतजीको तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर ' नमो-
 तीर्थाय, नमोगणधरेभ्यो, नमोकेवलीभ्यः ' इसतरह कहकरके केवलज्ञानीजीके पीछे
 बैठक लेते हैं। उस पीछे दूसरे समस्त साधुजी पूर्वद्वारमें प्रवेश करके तीन प्रदक्षिणा
 दे ' नमस्तीर्थाय, नमोगणभृद्भ्यो, नमःकेवलीभ्यो नमो जतिशयज्ञानीभ्योः ' इसतरह
 नमस्कार करके-पहेले बैठे हुवे मुनिवरोंके पिछाडी बैठते हैं तदनंतर प्रिमानीज
 देवी पूर्वद्वारसे प्रवेश करके प्रभुजीको तीन परकृपा देकर ' नमस्तीर्थाय, नमः सर्व
 साधुभ्य ' इस तरह नमन कर साधुजीके पिछाडी बैठक लेती हैं। पश्चात् मा बीजी
 पूर्वद्वारसे प्रवेश करके भगवानजीको तीन प्रदक्षिणा देकर नमन कर वैमानिक देवी-
 ओके पिछाडी बैठक लेवें भवनपतिकी, व्यतरकी, ज्योतिषिकी देवीएँ दक्षिण द्वारसे
 प्रवेश करके वैमानिक देवीओंकी तरह भगवतजीको प्रदक्षिणा, नमन करके दक्षिण
 और पश्चिम दिशाकी बीचमें क्रमवार बैठक लेवें। तत्पश्चात् भवनपति, ज्योतिषी, और
 वाणव्यंतरके सुर-देव पश्चिम द्वारसे प्रवेश कर प्रभुजीको प्रदक्षिणा नमनादि करक
 पश्चिम और उत्तरके बीच क्रमसे करके बैठक लेवें वैमानिकदेव और मनुष्य, मनुष्य-
 स्त्रीएँ ये तीन उत्तर द्वारसे प्रवेश कर प्रदक्षिणा नमनादि करके पूर्व और उत्तरके बीच
 बैठक लेवें। इस मुनर बारह पर्पदा समवसरणमें जिनवाणी मुझेको पैनी है वह है-

भगवतजीके अतिशय प्रभावसे तीन तर्फ भगवतजीका प्रतिनिध देवता मनाते है, उससे चारों कौर बैठे हुवे भगवतजीको सन्मुखही देशना देते हुवे देखते हैं, इससे चारों मुखसे देशना देते है ऐसा समझनेमें आता है देशनाकि ऐसी सुरी है कि जिस जिसके मनमें जो जो शका होवै या शका पढती है वो सत्र प्रभुजी जान लेकरके ज्ञानसे उचर देते है, किसीकोभी प्रश्न करनेकी जरूरत नहीं रहती है, ऐसी जिन्होंकी शक्ति है किसीके दिलका सदेह दूर करना मुश्कील नहीं ऐसी भगवतजीकी वाणी सुनकर निम्न भवजीव तो उसी वक्त प्रतियोध पाकर समय लेते है और वैसी विशुद्धि न होवै तो वे श्रावकधर्म या सम्यक्त्व अगीकार करते हैं और आत्माका कल्याण करते है ये दोनु प्रकारके धर्मका विस्तार युक्त वर्णन प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें है, इससे यहापर लिखनेकी आवश्यकता नहीं, परंतु साराश यही है कि हर प्रकारसे ससारमोहनी, स्त्री पुनादिककी माहनी और धनादिककी रागदशा अनादिकी है, वो रागदशा उतार डालनी, और आत्मदशारी सन्मुख ज्यों ज्यों विकल्प दूर हठ जाय वैसा उद्यम करना, ओर बिरुलपके कारण छोड देना जहातक ससारमें मन है वहातक आत्मदशा जाग्रत होनेकीही नहीं, उस लिये ससार छोडकर साधु होनेकी जरूरत है साधुजी होते हैं तब व्यापारादिकके कारण दूर हो जाते हैं, स्त्री वगैर के कारणभी अलग हो जाते हैं, उससे आत्मज्ञान किसतरह करना उसके शास्त्र देखनेका निवृत्तिसे वक्त मिल सकता है कितनेक शास्त्र तो ऐसे है कि बांचनेसेही मोह हठ जाता है और आत्मभाव प्रकट होता है आत्मभाव प्रकट होवै ऐसे बहुतसे शास्त्र है उसके अभ्याससे मग होते हैं पीछे अनुभवज्ञान प्रकट होता है, तब तो शास्त्रकीभी जरूरत नहीं आपके प्रबल ज्ञानसे ध्यानादिस्द्वारा कर्म क्षय करते है और केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्रकट करते हैं, इतनी विशुद्धि नहीं होवै तो मरनके बाद देवता होता है, वहां देवसुखका अनुभव करके पुन. मनुष्य होकर धर्मारामन कर्म मुक्ति प्राप्त करते हैं, वास्ते ऐसे अठारह दूषण रहित देवकों देव, मानने चाहिये, उन्हींकी भक्ति करनी और उन्हीके हुकम मुजब चलना जो प्रभुजी मोक्ष पाये हैं उन्हीका बतलाया हुआ मार्ग अगीकार करै तो अपनभी मोक्ष प्राप्त कर सकै

किसीको प्रश्न होगा कि क्या जैन धर्मकी देव अठारह दूषण रहित है ? क्या दूसरे देव असें नहीं है ? उसका समझाना कि, हम कुछ ऐसा नहीं कहते हैं इस संबंधमें जैन धर्म सिवाके होवै उन्होंने अपने आपसेही आपके देवोंके चरित्र लिखे हुवे होवै वे देख लेने चाहिये, और वे चरित्र देखनेसे यदि अठारह दूषणमेंसे कोईभी दूषण न होवै तो उन्होंने बड़ी मुश्कीके साथ देव मानने चाहिये और ऐसे देवको हमभी नमस्कार रातदिन करते हैं. वाचनेवालेको देवका चरित्र देखनेही जो अठारह दूषण मेंसे दूषण देखनेमें आवै तो वे दूषणवाले देवको फौन मानेगा ? जिनको ये दूषण न छोड़ने होंगे वही मानेगा और जो त्याग करने होंगे तो शोचेगा कि जिसने आपके आत्माका उद्धार न किया तो अपने आत्माका क्या उद्धार करेगा ? ऐसी विचारकरके सहजसेही सत्य देवकीही आज्ञा वारण करेगा

प्रश्न—बड़े बड़े पंडित हो गये और बड़े बड़े भारी शास्त्र बनाये उन्होंने क्या देवकी पहचान न की होगी ? न्याय और व्याकरणके शास्त्र जैनीओंकोभी ब्राह्मणके पास पढ़ने पढ़ते हैं, वास्ते ऐसे विद्वाने कुछ देखनेका बाकी रखा होगा ? इस संबंधमें यही समझना कि यह बात अपना अपना मन जान सकै ऐसी है. कितनेक अन्यदर्शनके विद्वानोंके साथ बात हुई है, वे विद्वान अपने धर्मकी पुष्टि करते हैं, परंतु खानगी—गुफ्तगो करनेके वक्त उन्को मुंहसे उससे विपरीत बोल निकलते हैं, जैसे कि आचार्य महाराज श्री आत्मारामजी पेन्तर डूढ़क मतमें थे, उस वक्तमेंही डूढ़कके पास पढ़नेके लिये गये थे उस डूढ़कने शिक्षा दी कि—‘प्रतिमाजीकी निंदा जो तुम करते हो, वास्ते में तुम न पढ़ाउगा, क्योंकि आगमजीमें देखनेसे प्रतिमाजी पूजनेका व्याजनी मालूम होता है.’ और उसने प्रमाणस्थल बतलाकरके प्रतिमाजी—कि श्रद्धा करवाइ. तब आत्मारामजीने कहा कि—‘तुम श्रद्धा मार्गमें क्यों पढ़ रहे हो ? जवाब दिया कि—अब निकलनेसे लज्जा आती है.’ ऐसी रीति है, वास्ते दूसरेकी तर्फ देखनेका विचार करना सो व्यर्थ है. अपने आपसेही शास्त्र देखकर निष्पक्षपातसे तपासकर लैना कि सच्चा क्या है ? वो सहजसेही समझमें आ जायगा जैनी व्याकरण न्याय पढ़ते हैं वो तो कच्चा सीखने समान है उसमें कुछ मार्गका ज्ञान करनेका नहीं मार्गका ज्ञान किसी ब्राह्मणके पास लेनेको नहीं जाते हैं. मार्गका ज्ञान तो मार्ग पाया हुआ मनुष्यभी बतला सकता है, तो मुनि महाराज तो पूरु ससार त्याग करनेका काम कर चुके हैं. व्याक-

रण पढानेवाला तो ससारमें पड़ा हुआ है वो क्या बता सके ? वास्ते यह सब पराये विचार छोड़कर यदि अपना काम करना हो तो उसको अपने आत्माका उद्धार करनेके वास्ते आप सुद्ध शास्त्राभ्यास करके देवगुरुकी तजवीज करो सोही दुरुस्त समझ लो तो बहुत फायदेमंद है अनादिकी आदत तो ऐसी है की जिस मजहजमें पड़े यही किये करना, लेकिन वो रीति छोड़कर अपनी बुद्धिसे सूक्ष्म विचार करके जो जो देव नाम धरबा कर अपनको जो धर्म करनेका कहते हैं वो धर्ममें वो चले है ? और स्वभावमें रहकर विभावसे मुक्त रहनेका कहते हैं वैसे रहे है ! ए देखनेका मुख्य काम है और अपनकोभी मनुष्यजन्म बाकर यही करनेका है वास्ते अश्वत्थसे जड़की प्रवृत्ति कमी होवे और आत्मस्वभावमें स्थिरता होवे ये उद्यम करना ये उद्यमसेही वर्तमान समयमें या कलातरमें अनुक्रममें आत्मगुण संपूर्ण उत्पन्न होवैगा, वास्ते ज्यों बन सके त्यों आत्मतत्त्वकी शुद्धिपद दर्शनमेंसे जिस दर्शनमें विशेष मिल सके उस दर्शनको ग्रहण करके उस दर्शनकी श्रद्धा रखकर स्वगुरु खोजनेके कामी होना

प्रश्न—तुमारे जैनदर्शनमें व्यवहार क्रियामें वर्तते हैं परंतु कोई आत्म खोजना करनी या आत्मगुणमें वर्तना, वैसे तो मालूमही नहीं होते

उत्तर—सब जीव कुछ आत्माके शोषक नहीं होते हैं, और आत्मगुणमें वर्तनेवालेभी नहीं होते हैं। सबब कि यह दुपम कालमें ज्ञानीभोंने पेस्तरसेही ज्ञानमें देख लिया है कि वर्तमान समयमें कोई इस श्रेयकी अदरसे मोक्ष नहीं जावैगा। इससे मोक्षमें जावे वैसे ध्यानदिकके करनेवाले कहासे होवे ? लेकिन, वर्तमानकालानुसार साधन कर सके ऐसे उत्तम जाव तो अभी मिल जावे ध्यानादिक करके समभाव दशा ख्यानी है, विषय कपायसे मुक्त होना है, तो कोई मारपीट कर जाय या तो पूजा सत्यकार कर जाय तो उन दोनुपरतुल्य दशा करनी चाहिये। वो करनेके उद्यमी तो निकलेंगे, मगर कितनेक धर्मवाले ध्यान करनेका नाम देकर गांजेसी चिन्म फूमते हैं—भग पीते हैं, उससे ज्ञान नष्ट हो जाता है और विषय कपाय उठते हैं ऐसा उद्यम करके कहवै कि—हम ध्यान करते हैं वो क्यों मान लिया जाय ? अन्य दर्शनमेंभी कितनेक वेदिये पशु कहंजाते है वो कैसे होते हैं ? कि जो वेदात्मयी बातें करें, उसकी कथा करें और विषयकपायमें बचें तब कहने लगे कि जटका काम जट करता है उसमें हमको क्या ? जो स्वानेका दिल हावे सो खाना, भागकी इच्छा हुई हावे तो भोग करना, कुछभी

जड़कर्तव्यमें स्फावट नहीं करनी. ऐसा धर्मपालन करके स्वेच्छा मुक्त चले विषय-
 कषायमें मशगुल रहे और कहेवै कि हम ध्यानी हैं, उसमें दुनियामें वेदीए पशु कहे-
 जाते हैं पाताजली योगशास्त्रमें अष्टांग योग साधनेका कहा है, उसमें प्रथम योग
 यम है वो पांच वस्तुके त्यागसे होता है याने जीवहिंसा, शूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह
 इन पांचोंका त्याग होवै तब यम नामक योग प्रकट होवै दूसरा योग नियम है,
 उसमें शौच, संतोष, तप, सज्जायध्यान और इश्वरध्यान इन पांचोंके सेवनसे नियम
 सिद्ध होता है तो ये जैसे जैनमें व्यवहार कहा है वैसेही योगशास्त्रमें कहा है. तीसरा
 आसन योग है—याने आसन स्थिर करना, ये तीन सिद्ध हुवे पीछे चौथा प्राणायाम
 योग होता है, उसमें पूरक, कुम्भक और रेचक करना कहा है—ये दृढ समाधि योग
 है. पांचवा प्रत्याहार योग है, उसमें पांचों इन्द्रियके विषयोंका सवर होता है. सप्ता-
 रसें और जड़भावसें विमुक्त होता है तत्त्वबोध होता है, सूक्ष्म ज्ञानभी होता है. छठा
 ध्यानयोग है सातवा धारणायोग और आठवा समाधियोग है ये तीन योग केवल
 सहज समाधिकी प्राप्तिके साधन है सो होवै अब शोचा कि अष्टांगयोगके साधनवा-
 लोंमेंभी प्रथमके योगमें व्यवहारशुद्धि बतलाई है, वो व्यवहारशुद्धि न करै और कहदै
 कि ध्यान करते हैं वो बात ज्ञानवंत क्यों कबूल करेंगे ? जैनशासनमेंभी क्रमशः चढ-
 नेकों गुणस्थानकका क्रम बतलाया है, उस मुजब उसमेंभी योग्यता मुवाफिक ध्याना-
 दिक है, और क्रमरहित गुणस्थानमें चढनेवालाभी पीछा पडता है, वो संयमश्रेणीकी
 स्वाध्यायमें कहा है. पुनः बृहत्कल्पकी शास्त्री दी है, वास्ते क्रमशः जिसतरह ध्यान
 नादिककी रीति कही है, अष्टांगयोगकी व्याख्याभी योग्य दृष्टि समुच्चयमें हरिभद्रसूरी-
 जीने विस्तारपूर्वक कही है उसमें ज्यादा तफावत नजर नहीं आता है. और जैनी जानते
 नहीं, शोध करते नहीं, ये कहेना जैन धर्मशास्त्रके अज्ञानपनाने लिये हैं जैनमें क्रमसें
 गुणस्थान चढनेका कहा है, उसमें योग्य होता है तब ध्यान करता है योग्यता न
 आवै बहांतक भावनाए भावै. ये भावना ध्यानका स्वरूप ध्यान शरीक, योगशास्त्र,
 ध्यानमाला, पौंडरीकजी वगैरः ग्रंथोंमें देखोगे तो अच्छी तरहसे समझा जायगा. मैंनेभी
 अशमात्रसे प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें दर्शाया है उससे यदा नहीं लिखता हुं; वास्ते
 उसमेंसे देख लैना तुमारा प्रश्न इतना स्वीकारते है कि मार्गमा दर्शामे मुजब मेरेसें
 नहीं हो सकता है वो प्रमाददशा है बाकी जो महापुरुष हुवे है और होनेवाले हैं वे

पुरुष तो आत्मतत्त्वकीही शोयमें वक्त व्यतीत करते हैं, निजस्वरूप शोचते हैं, आपके गुणपर्याय विचारते हैं आपका स्वरूप शोचते आपकी विपरीतदशा मालूम होवें उस दूर करनेके लिये व्यवहारमें वर्त्तते हैं व्यवहारमें वर्त्तनेसे जितना आत्मा कर्मसे मुक्त होता है और निर्मल होता है उसकोही धर्म मानते हैं, उसीमेंही आनादेत होते हैं आपके आत्मासी परीक्षा करनेको कष्टभी सहनकर देखते हैं, समय कि बातें कर नेरूप जडपदार्थ मेरा नहीं ऐसा कहते हैं, परन्तु ज्ञानी तो कष्ट सहन करनेके बरत परीक्षा करते हैं कि जो शरीरको कष्ट पड़ता है तब वो कष्ट मुझको हुवा माना जाय या नहीं ? जो दुःखमें चित्त लिप्त होता है तब तो कथनरूप हुवा, और जो शरीरको कष्ट होता है उसमें समभाव रहते हैं तब सच्चा ज्ञान हुवा स्वीकारते हैं, ऐसी स्वाभाविकदशाही स्वस्वरूप परस्वरूप ज्ञान होनेसे हुई है, उसके प्रभावसे जो जो दुःख होता है उसमें किंचित्भी खेद नहीं पाने हैं, आपआपने आनन्दमें रहते हैं कर्मफलकी मतीत होती जाती है कि पूर्वसमयमें पाप किये हैं, उसका यह फल भुक्तता हुआ अबभी पाप करुंगा तो उसके फल भुक्तने पड़ेंगे, ये विचार जन्म गये हैं 'उससे कर्म क्षय करनेके प्रभुजीने जो जो उग्रम कहे हैं उससे व्यवहारमें वर्त्तते हैं, निश्चय स्वरूप हृदयमें चिंतन करते हैं, उसकी विचारणा कर रहे हैं विशेष विशुद्धित आनादिमें लीन होते हैं, और ऐसे उग्रमसे पुरुष मोक्ष पावेंगे यह निश्चय धार्त्ता है, परन्तु जिसने उद्यम छोड़ दिया उसको तो कुछभी होनेका नहीं।

प्रश्न — उग्रम उद्यम तो सब धर्मवाले अपने अपने विचार मुँजोर करते हैं तो जैतधर्ममें क्या विशेष है ?

उत्तर — जैनधर्मके मार्गमें निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकारका मार्ग है, उससे करके वस्तुधर्मका यथार्थ निर्णय होता है, और यथार्थ प्रवृत्तिभी कर सकते हैं जैन होकरभी कितनेक अकेला निश्चय ग्रहण करते हैं कितनेक अकेला व्यवहार ग्रहण करते हैं और निश्चयपर दृष्टिही नहीं देते इन दोनोंमें यथार्थ जैनपना ही नहीं इस वास्ते पशोविजयजीने कहा है कि—'स्यादवाद पूरण जो जाने, नयगर्भित जस वाचा, गुणपर्याय द्रव्य जो वृक्ष, सोइ जैन है साचा' इसतरह कथन है, और इसी मुजब चले उसीकोही जैनी कहना दुरुस्त है तो जेसे जैन नाम धारण करके एक पक्ष ग्रहण करे तो उसे जैनीकी गिनतीमें नहीं गिना जावै, समय कि वो यथार्थ आ-

त्मसाधन न कर सकै, किसी तरह अन्यदर्शनमें भी एकांत पक्ष ग्रहण करै उसें वस्तुधर्मका यथार्थ ज्ञान न हो सकैगा। और वस्तुधर्मके बोध सिवा आत्मधर्मकों आत्मधर्मके स्वरूपसें न जान सकै, जडधर्मकों जडधर्मके रूपसें न जान सकै, जैसा आत्माका लक्षण है वैसा लक्षण न जान सकै, परमात्माका जैसा लक्षण है वैसा न जान सकै, वो कदाचित् परमात्माका ध्यान धरै तो भी सफल किसतरह होवै ? कितनेक कहते हैं कि—‘इश्वर सिवा कोई पदार्थ है ही नहीं जडपदार्थ है ऐसा कहते हैं सो भ्रांति है, अब प्रत्यक्ष पदार्थकों भ्रांती कहते हैं वै मनुष्य उसके अनुसार ध्यान धरै तो आत्मकार्य किस प्रकारसें हो सकै ? वास्ते जो जो वस्तु जिस जिम रूपसें रही है उस उस स्वरूपका ज्ञान करके ध्यान धरै तो कल्याण होवै, बाकी जिस जिस जी-बोंकों अपने आत्माका कल्याण करनेके ही बुद्धि है और वो बुद्धिसें जो उद्यम करते हैं वो परपरासें हितकारी है, सबब कि आत्मधर्म पानेके सन्मुख हुवे हैं, उनोंकों सद्गुरुका योग मिल जाय तो ज्ञान होनेमें देर न लगै, वास्ते सन्मुख भाव करना ये अच्छा हैं उससें परपरासें कल्याण होवैगा, और एक पक्षकी बुद्धि छोड़कर निश्चय दृष्टि हृदयमें स्थापन कर निश्चय प्रकट होवै जैसे कारण सेवन करने चाहियें कि उससें कल्याण होवै, और परपरासें इच्छित सुख होवैगा, उसमें मुख्य शास्त्रज्ञान करनेका विशेष उद्यम रखना, उस ज्ञानानुसारके परभावसें मुक्त होनेके साधन करने चाहियें कि उससें सर्व श्रेय होवैगा

प्रश्नः—जैनमें कितनी वस्तु कही है ?

उत्तरः—जड और चेतन दो पदार्थ हैं, इनकी व्याख्या पेस्तर यहूतसी की है, इससें यहापर नहीं लिखता हू अब इतना ही लिखनेका है कि जड जो शरीर—घर—हवेली—रूढ़े—आभूषण वगैरः प्रकृत पदार्थ हैं, उसकों अद्वैतवादी कहते हैं कि भ्रांति है, पदार्थ नहीं, अविद्याके प्रभावसें मानते हो, यह जो कहा हुआ है इस विषयके बहुतसे ग्रंथ भी लिखाये गये हैं और न्याय भी रचे गये हैं, परंतु मेरे विचारमें सर्वज्ञ पुरुषने क्या बतलाया हैः—यह जडपदार्थ हैं, उससें ये पदार्थ मेरे नहीं, इन पदार्थोंमें मेरापना मानता हू सो भ्रांति है—अविद्या है, आत्माका चेतन स्वभाव है वास्ते परस्वभावकों मेरा कहना सो भ्रांति है और यही भ्रांतिसें अनंतकाल हुआ ससारमें परिभ्रमण किया, वास्ते जिसकों ससारमें भटकना न होवै उसकों इन पदार्थोंपरसें मेरेपणेका ममत्व छोड़ देना, इसतर्ह परमात्माका कथन है, उसका रूपांतर

हो गया है फिर जैनमत स्थापना है, उसको अज्ञानपनेसे यु जानता है कि हा और ना ये जिस तरह बन सकें ? परन्तु जो जो पदार्थ रह हैं उसमें दो दो धर्म रहे हैं तो ये न माननेसे कार्यकी सिद्धि किस प्रकारसे हो सके ? उसका दृष्टांत कि—औरतको लडके हाते हैं अब एक पक्ष परकटकर कहें कि औरतको लडके हातेही है, तो क्या दूषण आता है कि बध्यासीको लडके नहीं होते हैं अब बध्याको होवैही नहीं ऐसा मानते है उसमेंभी दोष आता है, क्योंकि कि बध्याको औपध देनेसे बध्यादोष मिटता है और लडके होते हैं अब यु कहें कि औपधसे बध्यादोष दूर होता है तो बोभी छूटा है, सबर कि कितनीक औरतोंको औपधसेभी बध्यादोष नहीं मिटता है, तो एकांतसे शुभी कहें तो दूषण आयगा शरीरकी निरोगता अच्छी मावजत रखनेसे रहती है ऐसा यदि एकांतसे कहेंगे तो महाराणी साहजिकों मदगी भुक्तनी पड़ी और शरीर त्याग फरतका समय आया, क्या उन्होंने मावजत करनेमें कुछ कमी रखी होगी ? मगर पूर्वकृत कर्म जोर करै वहाँ मनुष्यता कुछ नहीं चल सकती है अब यहाँपर ऐसा सवाल होवेगा कि शरीरकी मावजत रखनेके लिये कुछ जरूरत नहीं, कर्मसे होता है सोही होवैगा, येभी एकांत पक्ष नहीं हिफाजतसेभी बचाव होता है; जैसे कि जानबूझकर विष खायेगा तो फिर क्योंकर जिया जायगा—जीवन कुशल रहवैगा ? महामारी बगैर फी हवा चलती होवे वहाँस दूर जाना चाहिये, यु करनेसे बचाव होता है—येभी एकांत नहीं अब दाक्टरकोभी भग जाना चाहिये ये सवाल ऊठेगा, क्यों कि दूसरे भगें तब दाक्टर क्यों न भग जाय ? तब हम कहेंगे कि भाग जानेका एकांत नहीं दाक्टर महामारी लागु न हो सके ऐसे बदनस्तसे रह करके लोगोंकी सन्तापती समाले—दाक्टर भग न जाय दूसरे जन दूसरी जगह चले जाय तो हरकत नहीं इसी तरहसे धन पैदा करना, सो मदेनत करनेसे धन पैदा होता है और नहींभी होता बुद्धिमत बुद्धिसे धन पैदा करता है, बोभी एकांतसे नहीं कहा जायगा, बुद्धिमत देवालभी निकालते हैं और मूर्ख होते है सो धन सपालकर रखते हैं, बोभी एकांत नहा, बुद्धिकी न्यूनतासे बहुत नुकसान होता है खाना वो अच्छा है मगर बोभी एकांतसे नहीं क्यों कि शरीरमें खाया हुवा हजम नहीं हुवा और फेर और खाय लेवे तो अजीर्णादिक रोग होवे, वास्ते उसको न खाना, उसमेंभी एकांत नहीं, सहज पदार्थ सत्तापके लिये—निभावके लिये, खोराक लिया पाचन होनेके लिये खाना चाहिये.

धी बहुत उत्तम पदार्थ है, खाने लायक है, मगर निरोगी के वास्ते है, रोगी के लिये नहीं। रोगी कौंभी न खाना पेमा एकात नहीं, औषध के अनुपानमें—रोग पर या शरीर स्थिति पर विचार करके रूध—दाक्टर खानेकों कहें तो खानाभी चाहियें दान देना उत्तम है, मगर एकात नहीं अपने मिर पर करने होवें वो न देवै, और दान देवै, उस प्रकारसे दान न देना येभी एकात नहीं आपके खाने के वास्ते दो रोटी घनाइ है उसमेंसे आधी या एक रोटी देकर नाकी रही हुई रोटीसे आपका गुजारा चला लेवै सो उत्तम है. दान न देता तो आप खाता, मगर आपने खाया नहीं और दान दिया सो महा फलदायी है किसीकों दुःख न देना ये शब्द एकात है तोभी वो एकात नहीं. किसी उत्तम पुरुषों रोग हुआ है, वो रोग मिटाने के लिये दुःख देवै तो वो लाभकारी है, जैसे कि वर्ण ब्रण गया हो और नस्तर देवै तो उससे दुःख होता है सही, परंतु शाता करने के वास्ते दुःख देना है तो वो दुःख देना निषेध नहीं. लड़कोंको पढ़ाने के लिये शिक्षक आदि विद्यार्थियोंको मार्गते हैं—दुःख देते हैं वो दुःख देना निषेध नहीं वोभी एकात नहीं. मारनेसे हाथपाँव टूट जाय, जखम हो जाय, खून निकलै, कोइ भारी इजा होवै ऐसा मार गैर भी न मारना चाहियें फिर कोइ फौमल अगका हावे तैसेका निलकुल न मारना चाहियें. फिर कोइ शिष्य अयोग्य होवै तो न मारना चाहियें. इसतरह सब विद्या पढ़नी यह साधारण नियम है; परंतु वो एकात नहीं मंत्र—विद्या गैर विद्या सिद्ध करनेकी जिसमें शक्ति न होवै उसको वो विद्या पढ़नीही न चाहियें और तप करना सो लाभकारी है, वोभी एकात नहीं, निमरी शक्ति होवै वो तो मुखसे तप करै; मगर ताकत न हो तो तप करनेसे परिणाम बिगड़ जाता है वैसेको तप न करना वोभी एकात नहीं अतिम मरण समय है और उस वक्त शक्ति हो या न हो तोभी चाहे आहारको त्याग करनाही दुरुस्त है वोभी एकात नहीं, जिनके भाव अच्छे न रहै और परिणाम बिगड़ पड़े तो उसको त्याग करना व्याजनी नहीं घमोपदेश देना ये अच्छी बात है; मगर एकातमें नहीं. जिसने यथा प्रकारसे शास्त्रका ज्ञान मिलाया है वो उपदेश देवै, परंतु जिनको वैसे ज्ञान न मिला लिया होवै और उपदेश देने लगे तो मनुजीकी आज्ञा विरुद्ध देनेमें आ जाय, वास्ते ज्ञान रहित हो उसें उपदेश न देना. ज्ञानवंत है वोभी थोता उपदेश के लायक न होवै तो उपदेश न देवै—वोभी एकात नहीं.

वर्तमानकालमें लायक श्रोता नहीं है, मगर उपदेश देनेमें लायक रहेगा ऐसा मालूम हो सके तो देना अयोग्यका ज्ञान न देनेसे शासनकी लघुता होती हो तो लघुता दूर करनेके लिये उपदेश देना यह स्याद्वाद रीति है अपेक्षा अपेक्षाके वचन भिन्न भिन्न हैं अतः ऐसी अपेक्षाएँ न समझें और एकही रीतिकी बात कहें वो ज्ञानी कि अज्ञानी ? सरकारके कायदामें भी अपवाद हैं विसी तरह जैनशासनमें भी उत्सर्ग अपवाद मार्ग बतलाया है बिगर अपेक्षासें हा उसकी ना ऐसा जैनमार्ग नहीं, विस तरहसें जैनमार्ग समझ लिये बिगर किसी जगह शास्त्रमें उत्सर्ग मार्गकी बात है और किसी जगह अपवाद अपेक्षासें है, वो विचार ध्यानमें लिये बिगर कहते हैं कि जैनमें एक जगह कुछ कहा है और दूसरी जगह और कुछ कहा है—ऐसा कहनेवाले फेरल मूर्खनाका उपयोग क्यों कहते हैं जैनशासनकी सुज्ञता प्राप्त हुई होती तो कभी ऐसा न कहते जैनमें जो सात नय सप्त भगी आदि बतलाइ है वो ऐसा अपेक्षा ज्ञान होनेके लियेही है वो नयादिकका यथार्थ ज्ञान हो जाय तो समस्त जगह जो जो नयका वचन है वो वो नयकों उसी जगह स्थाप लेवें तो किसी बातका सदेह रहनेही नहीं परंतु वो ज्ञान बिगर जैनशासनकी स्याद्वाद बातके सत्रधमें विपरीत बोलें—भाषण करै ये अपने मजहब—पथका हठ है जो जो पदार्थ रहे है उसका, निर्णय स्याद्वाद ज्ञानसेंही होता है दुनियामें कोइभी वस्तुका स्वभाव स्याद्वाद सिवाका नहीं है, जैसे कि जीव है सो अविनाशी है ये सत्य है, किसी रोज जीवका विनाश होताभी नहीं, यही पक्ष पर अक्रांतसें रहवे तो जो जो जीव ससारमें परिभ्रमण करते हैं वे एउ शरीर छोड़कर दूसरी जातिका दूसरा शरीर धारण करते हैं तो पेस्तर हाथी था तब आपके आत्म भ्रदेश हाथीके सारे वदनमें फैलकर रहे हुवे थे, वो हाथीभी मर गया और मरखी हुई तो जो हाथीमें फैलाव था उसका सकोच कर मरखी जितनेमें समाया—इसी तरह आत्मभ्रदेश हुवे तो हाथीवाली अवगाहनाका नाश हुवा, और हाथीकी—बोलने—चलने खाने—पीने वगैर, जो जा प्रवर्चनाथी वो बध हो कर मरखीपणेकी हुई तो हाथीपणा नाश हुवा, उस अपेक्षासें जीवमें नाश धर्म भी रहा है जो नाश धर्म न मानै तो विपरीत कि कैसा ? परमाणु पदार्थ अविनाशी है, मगर एक दूसरे मिलजाना, अलग हो जाना ये धर्म रहा है, सो विनाशी धर्म है इसी तरह मिट्टीके अनेक घाट होते हैं, वो विनाश होते हैं, मिट्टी अविनाशीपणेसें है, तो इसी-

में भी दो धर्म रहे हैं, विसी तरह दो दो धर्म सभमें मौजूद हैं. आत्मामें स्वभाव धर्म और विभावधर्म—ये दोनु दोनु अपेक्षासें रहे हैं. स्वभावधर्म कर्तव्य नहीं, स्वभावधर्म जड़में रहेनेका, मगर जड़की साथ वर्त्तनेका नहीं झुंझ नहीं उससें बोलनेका नहीं, चलनेका नहीं; फलतः जानना—देखना—स्वभावमें स्थिर रहना ये स्वभाव आत्माका है. अब एकांत मानै तो जड़प्रवृत्ति करता है सो कौन करता है? वेदातीलोग ऐसा कहते हैं कि मायासें अभिप्रा होती है तो उस रीतिसेंभी परसयोगसें वर्त्तनातो हुइ. तो जीवमें स्वभाव न होवै तो किसतरहसें वर्त्तना करै? अब वर्त्तनेका स्वभाव मानै तो इससें रहित होवै नहीं. ऐसे एकस्वभाव माननेसें कुछभी वस्तु निर्णय नहीं हो सकेगा. जैनशास्त्रकारें स्वाभाविकधर्ममें कुछभी जड़प्रवृत्ति नहीं ऐसा कहते हैं सो सत्य है. वैसा न होवै तो ससारसें मुक्त होकर कोइ शुद्ध हो सकेही नहीं. वास्ते शुद्ध निश्चयनयके पक्षसें निजस्वभावमें रहना यही धर्म है अशुद्ध निश्चयनयके पक्षमें जड़की संगतके जोर कर्म बंधे हुवे हैं वो कर्मके सयोगसें जड़की प्रवृत्ति होती है. जड़ ज्यों वर्त्तता है त्यों आत्मा वर्त्तता है. अब वो प्रवृत्ति छोड़नेके वास्ते व्यवहारमें धर्मसाधन करना है और जो जो कर्म बंधे हुवे हैं वो क्षय होवै वैसा उद्यम करना. कर्म क्षय करनेकाही यथार्थ उद्यम क्रिये मगर आत्मा निर्मल होनेकाही नहीं और कर्मक्षय होनेकेही नहीं. ऐसे वस्तुओंमें स्वाभाविक विभाविक धर्मोंका ज्ञान मगर ध्यान करै तो विपरित ध्यान होवैगा. वास्ते पदार्थोंके धर्मका दर्शाव जैनशास्त्रकी अद्वैत बहुत विस्तारपूर्वक है, वो जानकर पीछे दया दानादिक करै तो सफल होवै, और मोक्षसाधनभी उससें कहा जावै. स्वभाव धर्मको स्वभावपणेसें अज्ञा करके विभाव धर्ममें वर्त्तना है वो दूर करनेमें पेस्तर विभाव वर्त्तना करनी पड़ेगी, जैसे कि गृहस्थपणेकी प्रवृत्ति विभाविक छोड़कर साधु धर्मकी प्रवृत्ति करनी अब निश्चयनयकी अपेक्षासें येभी विभाव है. परंतु ये विभाव कैसा है? स्वभावको आवरण लगा हुआ होवै उसे हटाने-वाला है—वीतराग आझासें साधुपणा आता है सो तो विभावके अश क्षय होनेसेंही आता है, वो ज्यों ज्यों समयमें तत्पर होवै और समय स्थानमें चढ़ता जाय त्यों त्यों विभावदशा हटती जावै और आत्मशुद्धि होवै. अनुक्रमसें गुणस्थान चढ़ता जाय सो सर्वथा विभावसें मुक्त होवै और स्वभावधर्ममें प्रकट होवै उससें अनंत ज्ञानशक्ति प्रकट होवै और एक समयमें तीनलोकके भाव जाननेमें आवै अनंतदर्शन प्रकट होवै. उससें

सामान्य उपयोग रूप बोध होवै अनंत चारित्र्यगुण प्रकट होवै उससे स्वभावमें स्थिर रहवै अव्यानायमुख वेदनीकर्मके क्षयसे प्रकट होवै नामकर्मके क्षयसे अरूपिगुण प्रकट होवै गात्रकर्मके क्षयसे अगुरु लघुगुण प्रकट होवै अंतरायकर्मके क्षयसे अनंत-वीर्य प्रकट होवै आयुर्कर्मके क्षयसे अक्षयस्थिति प्रकट होवै इसतरह अनंत आत्माके गुण प्रकट होवै और लोकाग्रमें सिद्धिके अदर विराजमान होवै

प्रश्न—सिद्ध स्थान कहाँ है और वहीं किस लिये रहना ?

उत्तर—सिद्ध स्थान चौदह राजलोकनी उचाई है उसके अंतर्भागमें अलोक-कों छूके रहै है अलोक याने बड़ा धर्मास्तिकाय, अधमास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पु-द्गलास्तिकाय, काल ए पाचों पदार्थ नहीं उससे अलोक कहाजाति है, वो अलोकके नीचे रहै है, समस्त कि धर्मास्तिकाय अलोकमें नहीं उसनी सहायता गिरा चला नहीं जाता बास्ते बहा रहे हैं बहा नैसे रपसे रहे हैं ? देह नहीं उससे वर्ण नहीं, गंध नहीं, स्पर्श-फर्ष नहीं, रस नहीं, अरूपीपणसे रहे हैं सो सदाशाल अवस्थितपणसे रहे है कोइभी दिन पुन चलिह होनेकाही नहीं—अचल स्वभागी [ससारी सुख अस्थिर है वैसा अस्थिर सुख नहीं] स्थिर सुख है, जन्म मरण करनेके दुःख दूर हो गये हैं, ससारमें विकल्पकाही दुःख है, जब विकल्प न हावे तब ससारमें सुख होता है उससे सिद्ध महाराज सदा विकल्प रहित है—कोइभी वस्तु कोइभी कारणका विकल्प नहीं उससे सदा काल सुखमयी रहते हैं ससारमें इच्छाए प्रवर्त्तती है बेसी इच्छाए पूरी न होवै उसका दुःख है, परंतु सिद्ध महाराजको कोइभी ससारी चीजकी इच्छा नहीं उसस दुःख नहीं जिससे सदा सुखमयी है जो जो पदार्थ देखनेमें जाननेमें आते हैं उस सबधी रागी जीवको राग होता है पीछे वो मिलता नहीं उसका दुःख होता है और महाराजकी वीतराग दशाको पाये हैं उससे उन्हींके जानने देखनेमें चौदहराज लोकके पदार्थ समय समयमें आते हैं, परंतु वीतराग दशाके लिये जो आपके आत्माके स्वभावसे मालूम होने है उसमें कुंभी चित नहीं, विकल्प नहीं, मगर स्वभावानंदमें वर्त्तते है जितने जितने ससारमें दुःख है उस अदरका एकभी दुःख सिद्ध महाराजकी कों नहीं पुन, ससारके जो जो सुख है वो दुःखमयी हैं—अनित्य है, मात्र सुख मानते हैं इतनाही है ज्ञानदृष्टिसे शोचै वो सुख नहीं है, सबव कि जगतके जीव स्त्रीके भोगसे परके आनंद मानते है, परंतु उमी वस्तु गरीरको किननी तकलीफ होती है उसपर

लक्ष नहीं देते हैं. उसको दुःख न मानते सुख मानते हैं विषयमें आयुष्यकी हानी-पैसेकी खराबी होती है, वो सब बात राजपुत्र रखकर सुख मानते हैं किसी तरह तमागे खेल देखनेका जाय रहा रानी जागरण करता है, खड़ाही खड़ा रहता है, उसे दुःख नहीं मानता जेवर पहनकर खुशी होता है, उसका योजना उठाना पड़ता है और शरीरको पीड़ा देता है परन्तु उसपर लक्ष नहीं युही खानेके विषयमें कितनीफ ऐसी चीजें हैं कि खानेसे रे मही उत्पत्ति होती है, मगर उसकी तरफ लक्षही नहीं कितनेक पदार्थ शरीरको अरुची करै ऐमें नहीं है तोभी वै प्रमाणसे खाये तो, यदि प्रमाणपर लक्ष न रखलै और पशुकी तरह अतिशय खाये तो अजीर्ण होवै और मर जाय या बीमार होवै, उसकाभी विचार विषयके आगे बेमालूम रहता है. यदि प्रमाणसे खाये तोभी उसमें कितने दुःख भुक्तने पड़ते हैं, जैसे कि जीवको दुग्धपाक खानेका दिल हुआ है और दुग्धपाक खाकर खुश होता है, मगर दुग्धपाक पनातेही कितना पसीना निकला जब तैयार हो सका उसका कोई विचार नहीं करता इसतरह ससारी सुख दुःख गर्भित हैं. स्त्रीयोंको विषयके लिये पुरुषका दासपणा करना पड़ता है यदि विषयकी इच्छाही न होय तो पाणीग्रहण करनेकी जरूरतही न पड़े, परन्तु विषय सेवनकी इच्छासे पाणीग्रहण करती है पीछे पुरुष मारे पीटे-गालीयां देवै-सारा दिन घरका काम करावै-उतना दुःख भुक्ते तब विषयके पहननेके सुख मिलते हैं वास्ते वस्तुपणसे संसारीसुख सुख माननेरूपभी दुःखमयी हैं और सिद्धमहाराजजीको इनमेंसे एकभी दुःख नहीं केवल सुखही है, और सादि अनंत भागे हैं याने सिद्धिमें गये तबसे आदि हैं, परन्तु ये सुखका अंत नहीं आनेका. इसका स्वरूप अकल है-किसीसे पार लिया जाय नहीं ऐसा अमम है तब ये सुख मुँहसे कहा जा सकें वसा नहीं शास्त्रमें एक दृष्टांत दिया है कि-एक राजपुरुष बक-शिक्षित अश्वपर आरुढ़ हुआ और पीछे ज्यों ज्यों उसकी लुगाम रीचता गया त्यों त्यों खंड रहनेके बदलेमें घोड़ा ढौंड़ता चला गया और कहीं जंगलमें ले गया. अपने मनुष्य सब पीछे रह गये और राजा अकेला जंगलमें भटकने लगा राजाका दर लगनेमें लुगाम ओढ़ दी कि फौरन घोड़ा सड़ा हो रहा पीछे अश्वपरसे नीचे उतरा. राजाको वही प्यास लगीथी, परन्तु पास जलपात्र कुछभी न था. इतनेमें एक भील वहापर आ चढ़ा, उमकी पामसे राजाने पानी मांगा तो उसने टपा ल्याकर पचेके

दृष्टियेमें जल ल्याकर पिलाया, और पानी पीकर राजा प्रसन्न हुआ उस पीछे भी-
लने फल वगैर' ल्याकर दिये वो राजाने म्वाये उससे राजा बहुतही खुश हुआ. उ-
तनेमें प्रधान वगैर सब आ पहुचे तब राजाने कहा कि इस भीलने मेरे प्राण बचाये
हैं पीछे राजा भीलकों अपने साथ ले गया वहा विविध मेवा मिठाई खिलाई, उससे
भीलभी खुब राजी हुआ, और कितनेक रोज वहां रहकरके राजाकी रजा माग अपने
घर गया तब औरतने पूछा कि 'नगरमें कैसा सुख था ?' जवाब दिया बहुत सुख
था ' औरतने कहा—'उसका ठीक ठीक बयान कर बतलाओ.' मगर वो कुछ
बयान न कर सका विसी तरह सिद्धमहाराजजीका सुख मुंहसे कहा जावे ऐसा नहीं
है सब कि उस सुखका बरोबर मुकाबला कर बतलावे वैसी चीज सुख पूर्ण ससारमें
हैही नहीं, वास्ते सच्ची रीतिसें तो वो सुख वैसी दशा पावे सोही जान सकै. कितनेक
सुख लिखनेमें आये हैं वे दृष्टांतरूप हैं उससे बुद्धिवत कितनाक समझ सकै ऐसा
सिद्धमहाराजजीका सुख अठारह दूषण त्याग करनेसे होता है. वास्ते हरएक दूषण
भगवतजीने दूर किये, उसका स्वरूप वै दूषण नाम मात्रसे बतलाया है विस्तारसे
शास्त्रमें है, वहासे देखकर भगवतजीने दूषण त्याग करनेका उद्यम द्रव्य भावसे कहा
है विसतरह करना कि आत्माका कल्याण होवे, और सिद्धमहाराजजीके बीच भेद
है वो दूर करके सिद्धमहाराजजीके समान गुणवाला आत्मा होवे, यही मनुष्य जन्म
पायेका फल है

प्रश्न—आत्माके गुण आत्माको देना उसे दान कहा और आत्माके गुणकी
प्राप्तिको लाभ वगैर बतवाया वो कौनसे आधारसे ?

उत्तर:—देवचंदजी कृत चौबीसीमें सुपार्श्वनाथजीके स्तवनकी अदर दर्शाया है
पुन' आनंदधनजीकी चौबीसीमें भी वैसा दर्शावै उसके आधारसे लिखा है

प्रश्न —वर्तमान समयमें महापुरुषोंके किये हुवे ग्रंथोंके और मूर्खोंकी-सिद्धांत-
जीके भापांतर होते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तर.—अभी जो भापातर होते हैं वे भापातर कोई मुनी महाराजजी तो क-
रते नहीं पेस्तरके किये हुवे बालाबबोध मुनि महाराजजी और आचार्यजीके बनाये
हुवे हैं, उसमेंभी टीकाके जितना विश्वास निदान नहीं रखते हैं—टीका देखकर मिलता
हुवा भावे याने टीका के साथ मिलता होवे तो उसे मान्य करने दें अभी तो ऐसे

पुरुष कोई ग्रंथका भाषांतर करते हुवे मालूम नहीं होते. फलतः अपनी आजीविकाके वास्ते जैनी गृहस्थ या ब्राह्मणपंडित करते हैं. जो मनुष्य अपनी आजीविकाके वास्ते करते हैं उन्होंने जनशासनकी रीति पेंस्तरसेही छुस कर दीई, समझ कि यह लोकार्थ मधुजीका पूजन करै उसें लोकोत्तर मिथ्यात्व कहा है तो ज्ञानका अर्थकर या ज्ञान (पुस्तक) बेचकर पैसे पैदा करना सो इस लोकका लाभ है, तो नथम हीसैं मिथ्यात्व हुवा, सो मिथ्यात्व लगता है, ऐसा शास्त्रसैं जाने, परंतु आपको मिथ्यात्व लगता है वो नहीं मानते है. ऐसी दशावाले जैनी या विप्र मिथ्यात्मी हैं, ऐसे जीयोंकों यथार्थ सिद्धांतका बोध किसतरहसैं हो सकै? और यथार्थ ज्ञान विग्रह अर्थका अनर्थ हो जाय, वास्ते ये कार्य आत्मार्थोंकों करना योग्य नहीं रुदाचित् आजीविका-गुजरानके लिये काम करते हैं उन्होंनेकों शुद्ध स्वयंप्रयत्न नहीं होता है किन् विशेषावश्यकजीमें तो ऐसा कहा है कि साधायक अथवा गुरुके पाससैं पढ़ना, मगर “ननु पुस्तक चोर्यात्” अपने आपसैं पुस्तककी अदरसैं पढ़ना नहीं. तो ये तो सिद्धांतके अर्थ करनेके हैं पुनः पयन्नादिक विग्रह दूसरे आगमजी (अगडपागादि) श्रावककों साधुजी पढ़ावे तो प्रापक्षित निश्चिन्तामें कहा है. तो पढ़ानेकी तो मनाही होवै, और ये तो अपने आपसैंही अर्थ कर लेते हैं, उसमें गुरुमहाराजजीके आशय नहीं आसकते हैं उससैं पूर्णपणेसैं अर्थ न हो सकैगा, वास्ते आत्माका हरद्वारखर ऐसे काम करनेमें समझा रखनी और जो जीव भय न रखवै और ऐसे काममें प्रवर्त्तै तो उसके किन्ने हुवे गल्लाबोधपर आत्मार्थी विश्वास न रखेंगे और जिसका मार्गका ज्ञान नहीं, मार्गके ज्ञानवतकी अनुयायीसैं चलना नहीं वो तो अपनी घरजी भुजन चलेगा उसमें तो कोई इलाज नहीं-लाइलाज है

प्रश्न.—तुमारे लिखे हुवे प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें जिनपूजनकी अदर अहं हिंसा लिखी है, और दूसरे शास्त्रोंमें ती अल्पहिंसाभी नहीं लिखी उसका क्या समझ है?

उत्तर.—पूर्वपुरुष अनुभव हिंसा नहीं कहते सो कहना व्याजवी है पूजामें अनुभव तो कुशलानुभवी है इसमें मोक्षमें मिला दे सकै वैसा अनुभव है, वास्ते अनुभव हिंसा नहीं स्वरूप हिंसा है वो कथनमान है, फल नहीं त्यों हमारा कथन शब्द भेद है, आजग्य एकही है हम अल्प जिसको मुक्तिमुखकी देनेहानी जिनपूजा है माने जिनपूजा मोक्षमुखपायक है-अल्पहिंसाका फल नहीं होवै. अल्पशब्द अभा-

ववाचीभी हैं, वैसाही समजना इसतरह कहनेसे पूर्वपुरुषोंके कहने सुजरही है. पूर्वपुरुषसे हमारी विरुद्ध श्रद्धा नहीं किसी जगह हमारी भूल हो जावे, परंतु महत्पुरुषोंकी भूल होवेही नहीं—यही हमारीभी श्रद्धा है हमारी बुद्धिमें जहां जहां पूर्वपुरुषसे विरुद्ध लेख देखनेमें आवे उसकी श्रद्धा न करनी. वहा वहा पूर्वपुरुषकीही श्रद्धा करनी वो हमकोनी मालूम करना कि हम हमारी भूल सुधार सकै.

प्रश्न —प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें पत्र १९७ की अदर स्थायकसमकित शुद्ध अशुद्ध भेदके लिये तत्त्वार्थकी सासी टी है वो तत्त्वार्थमें है ?

उत्तर —तत्त्वार्थमें तो साट्टि सपर्यवसान, साट्टि अपर्यवसान—इसतरह दो भेद किये हैं सो पहले भेदके स्वामी श्रेणीकादि छद्मस्थ रहे हैं आर केवलज्ञानीका स्थायकसम्पत्त्व साट्टि अपर्यवसान है ऐसे दो भेद हैं यही भेद नवपद प्रकरणकी टी-कामें शुद्ध अशुद्ध कहे हैं वे दोनु सासी एकरूपकी लीखी हैं शुद्ध अशुद्ध भेदके अक्षर नवपद प्रकरण टीकाके पत्र ४९ में और नयसुंदरजी कृत प्रश्नकी अदर हैं वहांसे देख लैना

प्रश्न—दिगंबरमत पहेला है या श्वेतांबरमत पहेला ?

उत्तर:—दिगंबरमतके वास्ते शास्त्रमें बहुत जगह कहा है कि भगवत् चर्म तीर्थंकरजी वीरस्वामीजीके निर्वाण बाद ११७ वर्ष पश्चात् शिवभूति आचार्यने दिगंबरमत प्रकट किया है वो बात दिगंबरी नहीं मानते हैं, क्यों कि उन्होंने नये प्यास रचे हैं एकादश अंग, द्वादश उपांगादिक प्रकट है, मगर कहते हैं कि विच्छेद हुवे हैं आर अपने मतके निकालनेवालेकेही ग्रंथ हैं उसीके आधारसे चलते हैं इससे उन्होंने शास्त्रसे समझावे सो कबूल रखेही नहीं, मगर न्यायसे समझाने चाहिये. वो आत्मार्थ तो सहजसेही समझ सकै वैसा है जो न्यायकी बुद्धि जाग्रत हुई होवे तो वर्तमानसमयमें साम्प्रति राजाके भराये हुवे हजारों जिनविं ह वो साम्प्रति राजा श्रीवीरनिर्वाणके पीछे करीब ३०० वर्ष परही हुवा है. उन प्रतिमाजीको लिंगका आकार नहीं फिर कच्छदेशमें भद्रेश्वरकी अदर महावीरस्वामीजीकी प्रतिमाजी है वहा तांबेपत्रपर लेख है—उन प्रतिमाजीको २५०० वर्ष हुवे हैं पुन. महुवामें जावितस्वामीजीकी प्रतिमाजी है, वो महावीरस्वामीजीकी प्रतिमा वीरमधुजीके विद्यमान समयमें भरी हुई है इत्यादि दिगंबर मत पंथकी जिनप्रतिमाजी बहुतसी जगहपर विद्यमान

है, उन प्रतिमाजीके लिंगका आकार नहीं, और उस पीछेकेभी श्वेतांबरमंदिर बहुतसे हैं और जिनविंशभी हैं वे सब लिंगाकार विगरके हैं और दिगंबरके मंदिरमें लिंगवाले जिनविंश हैं, तो शोचो कि श्रीवीरप्रभुजीसँ चला आया हुआ धर्म दिगंबरका होता तो पुराणी प्रतिमाजी लिंगवालीही होती, या श्वेतांबरमत नया होता तोभी पुराणी प्रतिमाजी लिंगवाली होती, परंतु वैसी कही नजर नहीं आइ इसलिये श्वेतांबरमत वीरनिर्वाणके समयसेही चला आता है दिगंबर ग्रन्थ करते हैं कि—‘हमारे जिनविंश पुराणे हैं’ उसका खुलासा यही कि वे पुराणे हैं ऐसा कोई सच्चीवाला पूरावा नहीं और श्वेतांबरके पुराणे हैं ऐसे पूरावे मौजूद हैं भद्रेश्वरका लेख है, सामातिराजा कब हुबे बोभी लेख है, वास्ते पूरावा बलवान् है, आपुजी, तास्गाजी, समेतशिखरजी, गिरनारजी और सिद्धाचलजी इन बड़े तीर्थोंपर पुराणे मंदिर किसके हैं ? कब्जा किसका है ? असलसेही श्वेतांबरीका कब्जा है, फक्त श्वेतांबरी भावकोंने महेरबानीके खातिर कहीं कहीं दिगंबरी मंदिर बनाने दिये मालूम होते हैं, सबब कि मुख्य जगहपर तो श्वेतांबरीकेही मंदिर हैं, और दिगंबरीके अभी थोड़े वक्तमें हुबे हैं, ये देखनेसे श्वेतांबरीधर्म श्रीमत् वीरस्वामीजीसँ चला हुआ आया है बही है, अभी कहीं कहीं श्वेतांबरीकी वस्ती कम है और दिगंबरीकी ज्यादा है, वैसी जगहपर मालिकीका पदमवेश करते हैं उसमें श्वेतांबरोंआने दया ल्याकर मंदिरमें पैठने दिये और दिगंबरी प्रतिमाजीको कितनीक जगह पथराने दी उस दयाके बदलेमें अपकार करके मालिकीका दावा सबधी तरारें कितनीक जगहपर उठाइ है मगर श्वेतांबरीका उपकार नहीं शोचते यह दिगंबरीकी ज्ञानदशाकी न्यूनता है परंतु मंदिरोंके कब्जे और मंदिरोंसे सञ्चूत होता है कि श्वेतांबरी अव्वलसेही है यह निश्चय वार्त्ता है दिगंबरमतका वाद अध्यात्ममत परीक्षामें बहुत है, इससें यद्वापर लिखनेकी जरूरत नहीं, मगर कितनाक न्याय त्रिचगमें आता है वो लिखता हूं, दिगंबरीने वस्त्ररहित मुनिमार्ग, प्रकाशित किया, और श्वेतांबरीका सिद्धांत स्थनिरकल्पी साधु वो वस्त्ररहित होव, यह विधि चलता हुआ आया सो चलता है, उससे श्वेतांबरीके हजारों साधुजी त्यागी विरागी आत्मारथी नजर आते हैं और दिगंबरोंके साधुजीका लोप हुआ है, शायक क्वचित्त क्वचित्त होते हैं, वे वस्त्र ओढ़ते हैं, तो नाम दिगंबर धारण करके पीछे वस्त्र पहननेकी जरूरत पटी तब वस्त्र पहन लिये और नाम दिग्-अपर रखसह

ये कैसी बाल कयालके जैसी बात है ? यद्वापर कोई दिगवरी मन्त्र करेगा कि-शिक-
 दरवादशाहकी तगारीखमें है कि 'नैनके ना मानु गाँव बहार थे तो अत्तल बल्ल नहीं
 ऐसा सजुत होता है ' ऐसा कहने लगे उसे समझाईना कि श्वेतावर साधु हरदम
 कपटे रखते हैं ऐसा नहीं समझना एकांतमें ध्यानारिज करे तब बस्त्ररहित होवै,
 क्यों कि श्वेतावरी एकासणे, पञ्चरुसाण करते हैं उसमें 'चोलपटा आगारेण' ऐसा
 आगार है याने एकासणा करनेको मुनिमहाराजजी बैठे हैं और उस वक्त गृहस्थी
 आ गया तो उठकर चोलपटा पहन लें तो एकासणाका भग्न न होवै-ऐसा अर्थ है,
 मगर ये आगार गृहस्थके वास्ते नहीं यह देखनेसे गृहस्थीकी कवर बल्ल पहने हुवे
 होवै ये समझनेमें आता है, वास्ते शिकदरवादशाहने देखे हुवे श्वेतावर साधु जगलमें
 फाउस्तग ध्यानमें बस्त्ररहित देखे जाँवेंगे, उससे कुछ दिगवरी साधु नहीं हो गये वा-
 स्ते मार्ग पल्लसहितका श्वेतावर चलनेसेही माधु साध्वीका मार्ग कायम रहा है फिर
 दिगवरमत निकालनेवालेनोंभी साध्वी बस्त्ररहित रहवै ये अच्छा मालूम न हुवा उससे
 साध्वी होनेका मार्गही नष्ट होगया और श्वेतावरमतमें हजारों साध्वीजी हो गई हैं, होती
 हैं, और होवेंगी, और उससे आत्मका कल्याण करेंगी और दिगवरीस्त्रीओंका तो आत्म
 कल्याण नष्ट होगया ये दिगवरीवादियोंको फायदा किया या केवल धर्मसाधन करनेमेंही
 अतराय किया ? फिर दिगम्बरीओंने स्त्रीओंको मुक्तिदी नहीं ऐसा मतदर्शाया, परन्तु उन्होंने
 फेदी गाँतमसार ग्रथमें स्त्री लिंगसे मुक्ति जानेका कहा है, उस ग्रथका अपमान करते
 हैं और स्त्रीओंका मोक्ष साधन मटना देते हैं तो जितना जितना नया मार्ग कथन
 किया है उसमें फायदेका तो नामही नहीं उन्होंने अपने ग्रथमें श्वेतावरी साधुजीकी
 कितनी ही निंदा की है, पैता मार्ग श्वेतावरी साधुका है नहीं और जिस तरह साधु
 चलतेही नहीं कोई समयमें भ्रष्ट होकर चलें तो उसे कोई श्वेतावरी साधु मानता न
 हीं ऐसा होने परभी श्वेतावरी साधुजीकी निंदा की है, उससे आपकाही आत्म्या विग-
 डता है साधुजीको कुछ हरकत होनेकी नहीं आपने साधुजीकी महत्ता करते हैं
 परन्तु पंच महाजनको दूषण लैगें जैसाही व्यवहार कायम किया गया है मुनिकों सा-
 धु प्रवृत्ति कुछभी न करनी और न करवानी चाहिये, तथापि दिगवरी साधु आहा-
 लेनेको आवें तो दो मनुष्य बड़ा परदा पन्डकर खड़े रहते हैं, और आहारभी उन्होंने
 काम लगे वसा कर रखते हैं एक मनुष्य थानी बजाना है ये रीति कुछ असमयीसमयी

वास्ते करे तो असंयमी निरन्तर काम किस तरह करेंगे ? सावधही करेंगे और वो सावध मुनीकों लगैगा तो पंचमहाव्रत किस तरहसे पाले जायेंगे वो विचार दिगवरी-ओंकों करनेका है श्वेताचारी साधु असंयमीके पाससे कुछ भी नहीं कगवाते है आप-के लिये किया गया भी काममें नहीं लेते है. गृहस्थने आप खुदके लिये किया होवै उसमेंसे थोडासा आहार अंगीकार करते है. दुवारा गृहस्थका रसोइ बनानी पडै वसा आहार ग्रहण नहीं करते हैं, थोडा थोडा जगह जगहसे अंगीकार करते है इससे कि-सीकों तकलीफ नहीं. इस सबबस श्वेताचारी साधुजीकों कोइभी तरहसे सावध नहीं लगता है दिगंवरी साधुजीके लिये जो बनाया गया हो वही आहार काममें आता है इससे सावध लगता है तब समय कहा कायम रहा ? ये होनेका सच इतनाही है कि भगवतजीके प्ररूपे हुवे आगम विद्यमान होनेपरभी उसे न मानना और अपनी मरजी मुजब [स्वरूपोल कल्पित] शास्त्र मानना उस कल्पनाकी अदर सर्वज्ञजीके समान ज्ञान कहासे हो सके ? ये साफ मालूम होता है. फिर दिगवरी गृहस्थ प्रभुजीकी पूजा एकअंगकीही करते है. और कहते है कि श्वेताचारी भगवानजीकों आभूषण चढाते है वो योग्य नहीं; परंतु वै शोचते नहीं कि आप खुद कचे पानीसे प्रतिमाजीकों पखाल करते हैं वोभी गृहस्थावस्थाका आरोप करते हैं. फिर एक अंगमें केसर वगैरः चढाते है वोभी साधुपणेका आरोप नहीं परंतु जिस वस्तु इद्रमहागजने भगवतजीकों राज्याभिषेक किया उस वक्त युगलियोंने एक अंगुठेपे पखाल वगैरः किया, वैसा हेतु वारण करते होवै तो येभी राज्यावस्थाका है, या मेरुशिखरपर इद्रने अभिषेक किया वो अवस्था ग्रहण करते होवै तो ये दोनु अवस्थामें सब अंगापे केसर-चदन-वस्त्र-आभूषण है. तो एक जग पूजनेकी कौनसी अवस्था है वो शोचेंगे तो आपकी भूल मालूम हो जायगी यदि केउली अवस्था कहोगे तो उस वस्तु ठडा पानी चढा-नेका हैही नहीं, वास्ते वो अवस्था स्थापित न की जायगी और वो नहीं स्थापित करोगे तो जन्मअवस्था या तो राजअवस्था विगार दूसरी अवस्था स्थापयगीही नहीं और वो स्थापोगे तब तो सब अंग पूजो, आभूषण धारण करावो फिर दिगवरके तेरापयियोंने तो ऐसा तर्क आनेसे एक अंग पूजनाभी छोड दिया है; फकत पखा-लही करते है. तो वो पखाल वस्तुमेंकी कौनसी अवस्था विचारेंगे ? पुनः अरीहतजीके आगे नैवेद्य रखेंगे तब कौनसी अवस्था विचारेंगे ? उन्होंसेभी दूसरी अवस्था स्था-

और निधान नजर आ जाय, वैसे वे जीवोंमें सिद्धांत मुजब थड़ा आपके क्षयोन-
शमके जोरसे जायत होती है, उससे जो जो उसके आगममें जैनागममें विपरीत है
वो विपरीत आ जाय और जैनागम देखे त्रिगर जैनागममें रुढ़े हुये मुजब थड़ा होवे
उसे भाव अ-यात्म प्रकट होता है इसी तरहसे दिग्वर्गकोंभी होवै उसमें कुछ आश्च-
र्यकी बात नहीं है वीतरागधर्म केवल कुछ लिंगमें नहीं, मगर यथार्थ नौ तत्त्वका
और पद्वन्वयका ज्ञान जिसमें होवै उसमें भाव अ-यात्म प्रकट होवै, वास्ते प्रस्तुधर्म
यथार्थ दृढ़नेका उद्यम करना जिसमें कार्य हो जायगा

प्रश्न.—जैनमें रोने पीटनेकी रीति है सो योग्य है ?

उत्तर — जिन याने रागद्वेषकों जीत लेवै उसें जिन रुढ़ेजाय, उन्हांके श्रावक-
सेवकों जैनी कहेजाते हैं, तो जिनजीका उपदेश रागद्वेष जीत लेनेका है उपदेशके
सुननेवाले राग धारण करके रुदन करे, उाती रुढ़े-धिर कूटे तो उससे प्रभुजीकी
आज्ञासा उल्लघन होता है, फिर रोनेसे और मरनेवालेकी फिर करनेसे कितनेक
मनुष्य मरभी जाते हैं देखो, लक्ष्मणजीका सबष ! लक्ष्मणजी और रामचंद्रजीके बीच
जो स्नेह था उसकी प्रज्ञासा इद्रमहाराजने की है, वो किसी देवसे सहन न हो सकी
उससे परीक्षा देखनेको आया. मनुष्यलोकमें आकर लक्ष्मणजी सुनै ऐसा सीताजीका
कर लेकर रामचंद्रजी मर गये, इस सबषमें रोने लगा और लक्ष्मणजीको पूज्यभ्रा-
तके अंतर्गत रात सुनी कि मनमें अत्यंत शोक प्राप्त हुवा और उस अनावधि शोकके
मारे तुरत लक्ष्मणजीका मरण हो गया ऐसी हानी वासुदेव जैसे पुरुषको हुइ, तो
उन्होंने वीर्यकी अपेक्षासे अपनेमें कुछभी बल-शक्ति-वीर्य नहीं हैं, तो अपने शरीरको
कितनी हानी पहुँच ? कभी उन्हे भाइका राग था, उससे कभी राग होवै तो मरण
न होवै, मगर तारुत तो रूप होवैही होवै, रोगादिकभी शायद हो आवैं और फिर-
रकेमारे इन्सान त्रिगने-भ्रमित-बुद्धिभ्रष्ट हो जाते हैं—ये बड़ा भारी नुकसान है.
फिर जगतमेंभी इज्जत नहीं बढ़ती राज्यकर्त्ता यवनराजा है, तदपि ये रोने पीटनेकी
रीतिकों धिकारता है. अपनी जगतमें उच्च कोम कही जाती है, उसकी नीच कोम
हासी करै ये बात अपनी इज्जतमें कितना घुस लगानेवाला है बाजारके बीच रोना
पीटना होता हा उसें देखकर राहदारी लोगभी तरुलीफ पाते हैं और दिलगी करते
हैं फिर कितनेक मुस्कोम घुष निरालनेवाली जोगने होनेपरभी शिरपरका पड़ा क-

मरपर ना मर कर कूटने पीटते हैं कमरके उपरका शरीर मच-खुल्लाही रहता है ये कैसा-
 इमी लायक है ? ये नीति नीच कोमके जैसी है या नहीं सो विचारसँ देखो - तो स्-
 मझमे आ जायगी-इपेक्षा मनुष्यों छतीका जोर अन्त्र होगा-तो बुद्धि अच्छी,
 रहती है, और डातीपर जोरसँ कूटने पीटनेसँ आत्मीय सम्बन्ध हो जाता है उससँ
 बुद्धिभी कम हो जाती है, और उससँ हार्टडिसीज-हृदयरोग हो जाता है वो रोग
 ऐसा है कि उसका दर्दी एकदम मरजाता है, काम करनेमे अशक्त हो जाता है और,
 जैसे डातीके दर्दवाले लोग बहुतसँ नजर आते हैं उन मनुष्योंसँ तप-सयम-ज्ञान
 वगैर का अभ्यास करनेमें बड़ी हरकत आती है गुजरात अहमदाबादमें पेस्तर रोज
 पीटनेका-बहुतही रिवाज था, मगर अब कुछ सुधारा हुआ सुननेमें आया है, परंतु
 अहमदाबादके जितना सुधारा और ग्रंथोंमें नहीं हुआ है मगर येरी समझ भुजब और
 ज्ञानीपुरुष हों गये हैं उन्हींके विचार भुजब रोज पीटनेका रिवाज रोक करने लायकही
 है, अपने देव वीतराग है और उन्हांका दुरुमभी वीतरागदशा लानेका है, तो मनुष्य
 मर गया उससे देखजें सोचना कि ये मनुष्य छाटी उपरमे मर गया, तो मैं कब मर
 जाउगा वो त्वर नहीं, अगर मैं चुट्टा होकर मर जाउगा येभी किसीको मालूम नहीं-
 निश्चय नहीं उससे धर्ममें तत्पर रहना सोही सर्वोत्तम है, ऐसी मेरी आत्माकी स्व-
 भावदशा है वो मरुट करनेका सुगम मन्त्र रागद्वेष है उसमें मुक्त हो जाना, या तो
 दिनप्रतिदिन रागद्वेष कम होते जावे वैसे मार्ग ग्रहण करना प्रभुजीने रागद्वेषकी न्यू-
 नता हो जानेके लिये योग-वैराग्य क्षाम फरमाये हैं, इसका अभ्यास कर कि
 जिससँ मेरी रागदशा कम हो जावे-ऐसे विचार करना चाहियें, वो न करतें उल्टा
 रोग बढ़े वैसे करना जो अयोग्य है, और मुँहसँ कहता है कि मेरे मेरे भाइके साथ
 बहुत स्नेह था सो याद आता है उससे रोता हूँ, मगर उस वास्ते कोड नहीं रोता
 ऐसा कहता है सो लोगोंमें मान पानेके वास्ते, लेकिन चित्तमें तो अपना स्वार्थ जो
 भाइसे होताथा वो मोहूफ हो गया इसके वास्ते रोता है परंतु उस स्वार्थके लिये
 रोनेसँ वो कार्य होनेका नहीं, कर्मका विचार करना चाहियें आपने जो कुछ उसके
 पास रहेना गला था वो ले चूके अब वो कहासे दे सकें ! मगर पुन्य बलवान होविगा
 तो भाइस विशेष काम करनेवाला आपही आप मिल जायगा मगर जैसे रोजपीटनेके
 विकल्पकरनेमें नाश्क बुद्धि भट्ट राजाती है और जो कामकरनेके हैं वही नहीं हो मरने

फिर कितनेक रंगेका ढोंगभी करते हैं यानि लोगोंक देखते राते हैं और भतीजे या भोजाइ या भाइकी मिलकत होवै वो स्वा जाते हैं और उन्हें लोगोंके वास्ते बराबर खानेपिनेकाभी यदोस्त नहीं करते हैं या तो सब मिलकत हजम करजाते हैं या तो भोजाइकेसाथ बढचढन चलानेमें भाइका स्नेहभी शाबते नहीं वैसे मनुष्यका रोनापीटना वो ढोंगसोंमें नहीं तो क्या है ? फिर सगेप्यारे या ज्ञातीक लोग आते हैं उन्होंनेका काम यही है कि इस मनुष्यका भाइ मर गया है सो हम जाकर उसें सतोष देआवें, मगर सतोषके बदलेमें आपसुद रोते हैं और वै रोते बध हुवे होवै उसे फिर रोना शुरू करवाते हैं पुन ब्राइ लोगोंमें पीटनेके बक्त उपदेश देते हैं कि अइसा क्या कूटने-पीटने हो ? जोरसें कूटो-पीटो-एसी मतलबका उपदेश करते हैं, उससें कोई समझदार फम कूटता होयै तो उसें जोरसें कूटना-पीटना पडता है परंतु ये उपदेशसें क्या फल होवैगा वो अज्ञानतासें नहीं जान सकते हैं कि रोना पीटना ये रोद्रभ्यानका आलमन है याने इससें रोद्र यान होवै और रोद्रभ्यानका फल ज्ञानीजीने नरक प्राप्ति बतलाया है. तो नरकके दु ख कैसे कहे हैं वो जीवभावना ग्रथ या सुयगडागजी सूत्र सुननसें हृदय काप डठै बंस नरकके दु.ख इन उपदेशसें मिलते हैं कोई सुझ मनुष्य ऐसें सुदर बिचार करके कय रोवै पीटे या बिलकुल न रोवै पीटे, उसकी अज्ञानतासें निंदा करते हैं. ऐसी निंदाके करनेवालेकों दुर्गति सिबाय क्या फायदा हासिल हवै ? वास्ते जो बी-चराभी धर्मवत ऐसा नाम धारण करते हैं वो नामका महात्म्य पालन करनेकी फिकर नरकर जयै बन सकै त्यों वैसी निंदाका त्याग करना, और रोना पीटना बध करने-वालोंको भन्यवाद देना और अपनी शक्ति मुजब उपदेश देकरके रोनापीटनेका कुचाल बध प्रकट जाय वैसा मार्ग हाथ धरना-और वैसी शक्ति न होवै तो जो लोग अच्छे काम करनेकी इच्छा रखते हवै उन्हांको मदद देनी और उनके सपमें कायम रहकर ये काम बध करनेमें जैसी वो सलाह देवै वैसा करना तो उससें कल्याण है फिर पेसेका जोर होवै तो पेसोंकी लालच देकर ये काम बध करवा देनेके जैसा मोका होतो बध करवानेका इलाज करना ज्ञातीके शेरसें हो सकै वैसा हो तो ज्ञाति के जोरसें बध करवा देना मतलबमें जो जो उद्यम करनेसें ये काम बध हो सकै वैसा प्रयत्न करना चाहिये कटावित् हठीले मनुष्य होवै तो मध्यस्थ रहकरके ये कामसें आप मुक्त रहवै अगर अनुकूल मनुष्य होवै तो उम्मे समझारके रोने पीटनेस दृढ़-

बा देवें कि जिससे आतंरीद्रव्यान न हो सकै और नरकादि गतिके महेमान न होना पड़े सब मनुष्योंका वाद करनेकी जरूरत नहीं, अपने अपने वहा सुधारा करना चाहिये और पीछे धीरे धीरेसे दूसरेभी सुधरें वैसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे बेशक सुधारा हो सकै. “आप न जावै सासरै, औरनको सिख देत”—ऐसा न करना चाहिये, क्यों कि स्हामनेशालेके दिलमें यु करनेसे पूरी असर नहीं होती वास्ते पहले आप कर बतलाके पीछे औरोंको वैसा करनेका बोध दें कि फारन असर हो जाय और सच्च कहै तो यु करनेसे कितनीक जगहपर सुधारा हुवाभी है. वास्ते बुद्धिमानोंको लाजिम है कि पेस्तर अपनेही मकानसे रोने पीटनेका कुचाल बधकर देना चाहिये बध करनेसे निंदा होवै उसका डर रखना नहीं चाहिये. ऐसा भय रखनेसे अपन धर्म-यान नहीं कर सकते हैं मैंने मेरे माजी गुजर गयेये तब ये खानाख-राबी रिवाज बध करनेका मुकरर किया, उस वक्त मेरे पूज्य पिताजीभी विद्यमान थे और वैभी बड़े धर्मचुस्त थे, उन्होंने मेरी बातमें सामिलगिरीकी और कहनेलगे कि बेशक ऐसाही करना दुस्त है इस वक्त ये खराब रिवाज बध हो जायगा तो मेरेभरने बादभी बध रहेगा तो मुझकोभी बहुत लाभ मिलेगा. ऐसा शोचकर मेरे पिताने वीर्य मफुरा यमान करके वो बुरा रिवाज मोकफ कर दिया, उससे बेसमझदारोंने निंदाकी और समझ-रांने धन्यवाद दिया. पीछे मेने पिताजी कालधर्मको प्राप्त हुवे उस वक्तभी वैसाही किया, मगर मेरी मातुश्रीके वक्त जितनी निंदा करते थे उतनी न हुई मतलब कि शुरूमें अज्ञानीजन कुछभी बकते हैं उसपर निगाह न रखकर समभावसे काम कियेही करना; क्यों कि पेस्तर युही कियेसे फतेहमदी हाथ लगती है सब चीज उद्यमके आधीन है, और अपने घरके आप राजा है वास्ते आपके वहांसे अपनीही मुनासफतीसे रोना पीटना न करै तो कुछ ज्ञानीवाल ज्ञातगहार नहीं छोड़नेके ? इस लिये हिम्मत पकडकर ऐसे कुचालोंको रोकने चाहिये. रोकनेका काम ऐसा है कि एक मनुष्य रोता होगा वो बात शांतपुरुषके सुनेमें आनेसे उसके दिलमेंभी राग पैदा होनेसे आसु आते हैं, उसका निमित्तभूत रोनेवाला है; वास्ते ज्यों वन सकै त्यों ये बुरा रिवाज, सुझपुरुषोंको कम करना चाहिये, उसके बदलेमें ये बड़ीबड हुवा हैं कि अपन दूसरेके वहा रोने पीटनेको न जायेंगे तो अपने वहां कीन आवेंगे ? इससे ये मुहा नीकलाके जीते हुवे मनुष्यभी रोवै पीटें उसमें शोषा मुकरर की—ये कैसी अज्ञानताभी राजधानी है ! मनेये बाद छुट

तो देखनेका आनेवाला नहीं, या रोवगे पीटेंगे कि नहीं उमकीभी उसे खर न मिलेगी, तथापि नाहक कर्म बांध लेते हैं ये अज्ञानताही है याने जीसके लिये रोते हैं उसको तो दरकार नहीं और मुक्त रोना उसे क्या फायदा ? वास्ते ये अज्ञानता आत्मार्थीको अर्थश्रम दूर करदेनीही लाजिम है रोने पीटनेकी इच्छा तो न रखनी, मगर आसके मरने बाद कुछुभी न रोवै बोभी पेस्तरसें समझाकरके बंध करवा देना चाहियें कि 'मरनेके बाद कर्मबंध न हो सके, कर्म बाधनेका भय लगा यही शुभ परिणामसें शुभ कार्य उपार्जन होवै' वास्ते ऐसा ठहरानही करना कि मेरे मरनेके बाद रोना पीटना नहीं शायद कुछुभी बो धुम 'अमलमें न लेकर रोवगे पीटेंगे, तोभी मरनेवालेका कर्मबंध न होगा इस लिखानसें ऐसा न समझना कि मैयत होवै यहा जानाही नहीं जाना तो देशकः कयौ कि स्नेही या ज्ञातिके मनुष्यों दुःख पडा तो जरूर जाकरके सतोष-दिलासा देना, और उसका कामकाज कर देना यदि ऐसा न करें तो निर्दयता 'मालूम होवै वास्ते जुलू जाना चाहियें, ओर दिलासा प्राप्त होकर दिलगीरी दूर होवै बेसी बातें करनी चाहियें, कि जिससें ज्ञात चित्त हो जाय फिर मरनेवालेके स्थूल शरीरको मरघटपे पहुँचानेमें मदद करनी ये जुलूरी काम है स्नेहीको मदद करनी और ज्यादा बक्त लगनेमें मुँदमें जीवकी उत्पत्ति होवैगी ये फिर ररकर जुलू जाना चाहिये और उसका कामकाज करना चाहियें रोने पीटनेका विरुद्ध बंध कराना या कर्मती करवाना येभी जुलूरी काम है कितनेक मूल्यमें अमीभी हिंदुत्वमें मरनेके बक्त रोते पीटते नहीं, मगर डोल बगैर, जाने बजाते-गाते-भजन करते हैं, तो उन लोगाको मग्नेवाले शक्तपर राग नही होगा ? रागस आखमें जासु 'आवै ये स्वाभाविक नियम है' मगर थोड़े बक्तमें ज्ञात हो जाय, परंतु मग्नेवालेके काम रूप बगैर यादीमें ल्याकर रोवै उसका पार नहीं आता है और बुरा ध्यानमी ज्यादा होवै फिर छीए पतिका सुख याद करके राँ उससें कामदेवभी मिष्ट हो आता है और कुलक्षण सेवन करनेकी कुशुद्धिभी पैदा हो आनेसा सभव रहता है ऐसे लुप्तज्ञानकारक कुरिवाजोंको सुधार लेना ये बड़े-पुरुषासी कर्ज है हमेसा रोना पीटना शरही रहनेसें पतिशों हसिपवी विकार जाग्रत होनेका साधन होता है वास्ते इसके उदरमें उतना समय धर्मसाधनमें व्यतीत करना यही मुख्यर किया जाय तो वैराग्यदशा जाग्रत होवै, और विरुद्धकी प्राप्ति होवै, ग्योटे मार्गकी बुद्धि होवै नहीं-और होय सो नष्ट हो जाती है वास्ते ऐसे

समयमें वैराग्यकी कथा वगैरः श्रवण करनेमें वस्त व्यतीत करना—यही ज़रूरी बात है मगर वर्तमानसमय जैनीओंमें जैसी रीति गचलित हा रही हे वैसी रीति पेस्तर हो गी, ऐसा सभवही नहीं यहापर कोइ मश्र करंगा कि जिस वस्त मरुदेवी माताजी निर्वर्णपद पाये उस वस्त भरतमहाराजजीने जारसँ रोना शुरू कियाथा—ये बात शास्त्रमें है, मगर यह कुछ उर्मरीति नहीं, ससारकी रीति है, ऐसा रोनेसे लोगोंके जाननेमें आवि जिससे लोग इकट्ठे हो जाँय—ये तो मरनके समयकी एक क्रिया है, परंतु ऐसा बाजारके बोचे बेअदबीसँ चिल्लाकँ रोना पीटना दिवानेके जँसे दोंगसोंग करना, हमेशाःरोना शुरू रखना ये कुछ इससे सागित नहीं होता उस वक्त रागके यंत्रनसँ रोना आ जाय, लोगोंकों मैयत हुवेकी खबर होनेके लिये पुकार बाचक शोकद्वार जाहिर करै ये कृत्य ससारनीतिका है, परंतु उसके पीछे जो विशेष कृत्य किया जाता है वो धर्माष्टकों करने योग्य नहीं धर्माष्टकों तो रागादिक कभी होवै वोही करना यही सार है.

प्रश्नः—जैनकोमकी चढती दशा किसतरह होवै ?

उत्तरः—यह प्रश्नका जवाब तो अतिशय ज्ञानी विगर दूसरा कोइ देनेकों समर्थ नहीं, और वो अपने तकदीरकी न्यूनतासँ अतिशय ज्ञानीका विरह पढा है, इससे मतीतिपूर्वक जवाब देनेमें अशक्त हु पुन. में जवाब लिखता हु उस करतेंभी मेरेसँ ज्यादा बुद्धिमान ज्यादा बढा सकँ, वास्ते जिसका विशेष होवै सो अगीकार करना.

१ पेस्तर तो अन्यायकी प्रवृत्ति जैतमें जो अनाद्वयपणेसँ शोभायमान होवै वैसे पुरुष या शोडीएका नाम धारण करनेवाले हो या धर्मी गिनाये जाते होवे उन्होंकों बध करनी चाहियँ, सत्र कि यथाराजा तथाप्रजा—याने ऐसे बडे प्रुपोंकी ऐसी सुन्दर प्रवृत्ति देखकरकँ छोटेजनभी न्यायमें प्रवर्त्तने लगै ऐसे प्रत्तनेके वास्ते मार्गानुसारीके गुण योगशास्त्रमें—उर्मविदुमें और श्राद्धगुण वर्णनमें बतलायाहै उसपरसँ पूर्व पुस्तक प्रश्नोत्तररचितामणिकी अदर वै गुण दाखिल किये हैं उसें देखोगे तो मालूम हो जायगा. ये पैतीसँ मार्गानुसारिके गुणोंमें जैनकोम प्रवर्त्तने लगै ऐसा उपदेश मुनिप होगजुकोभी शुरू रखनेकी अत्यावश्यकता है और रागीभोजन वगैरके नियम करवानेमें उद्यम करते है वैसा उपदेशके उद्यममें प्रवर्त्तना शुरू रखवै तो विशेष लाभ होवै पैसा उपदेश नहीं देते है पैसा मेरे कहनेका मतलब नहीं, मगर देनेवाले महापुरुषोंका उत्साह बढ़ानेके लिये और कोइ सामान्यपणेसँ दैते होवै ये विस्तारसे देवै ये हेतुसँ किया है. प्रहस्थाओं ऐसी प्रवृत्ति मरुदेवीके

हवि और उसने पुन्यर्म परलोकमें भी सुखी होवे विग्राभास मरक हुनियार हांकर
अन्यायका चालचलन न सुधार तो उससे कोमकी इज्जत न बढेगी इज्जत बढनेका
समय यही है कि अन्यायका त्याग करना, आर जो पेस्तर उडे पुटपोंमें करके दिख-
लाना चाहिये, जब उडे लोग उसा करेंगे तब साधारण लोग वैसाही करना मजूर
रखेंगे, मगर बढेलोगही चालचलन न सुधारें तो फिर औरोंको क्या कह सकें ? वास्ते
आगेवान गृहस्थ पेस्तर करें दिखलाना यही सर्वोत्तम है और देवद्रव्य-साधारण
द्रव्य-ज्ञानद्रव्य ऐसों द्रव्यका श्रावकके वहां विशेष व्याज पंदा होता होवे तदपि न देना
चाहिये, ए विषयमें श्राद्धविधि और द्रव्यसितरी वगैर शास्त्रोंमें मना की है और वि-
स्तारसे उसमें दूषण बतलाये हैं जो अवलोकन करना चाहिये 'देवादिकद्रव्य जिसने
खाया-इज्जत किया उसकी सातपेढी तक उसका वश सुखी नहीं होता है वास्ते धीर-
धारका रस्नाही बध करना चाहिये और रखनेवालोंका व्याजसे तो न लैना, मगर
भीकी दीपके पेसे देनेके होवे जोभी रखने न चाहिये रखनेसे शास्त्रकी अदर बहुत
सा नुकसान बतलाया है, वास्ते इस बातपर खूब लक्ष रखनेसे सुखी होनेका साधन
है मंदिर मन्थीके पैसेमें आपके पैसोंका कुउभी सबध न करना, उससे यह लोक और
परलोकके सुखभाजन होवेगा

२ दूसरा, जैनजीमके शोधियोंमें जो सट्टेका व्यापार अपनी कोमवाले करते होवै
उसे मना करवा देनेका अग्रय व्यान देना चाहिये, क्या कि सट्टेके व्यापारसे मनु-
ष्यों बहुत तरहके नुकसान होते हैं-पेस्तर सट्टेका व्यापारी आलस-गुस्त हो जाता
है, तत्सम व्यापारकी शोभ करनेकी या जीतनेकी जुद नष्ट हो जाती है, व्यापारकी
रीतिभी तब उसे न पड सकती है, नामा लिखनेकी या समझनेकी रीतिभी वो
नहीं सीख सकता है, दूसरे व्यापारकीभी उसे भावेती नहीं हो सकती, उससे कदा-
चित् सट्टेमें नुकसान गया तो फिर सुखी होनेका उक्तभी मुदकीलीसे मालूम होता है
सट्टेके धंदसे मनुष्य बक्र जोलना-जोल पलट देना, लुचाइ करनी, मुखस्वादका बढा
देना इत्यादि बहुतसी घुरी आदतें सीखता है कोई भाग्यवत ऐसी आदत न सीखै
तो उसे ये लेख लागु नहीं है मगर ये कारण ऐसाही है सट्टोरियेके पास ५००
रुपे देनेकी शक्ति होवै और पाच हजारकी नुकसानी जावै ऐसा व्यापार करै तब
नुकसानी कहासे जेगा न फिहग नो रहतीही रही, तब किनुकसानी दानै तो ना-

दारी लेनी पड़े कभी फिर पैसेदार हो जाय तोभी कर्जा देनेकी दानत नहीं रहती ये अन्याय नहीं तो क्या है ? सट्टेका धंदा लग्न क्यों चला सकता है कि व्यापारमें पैसे रोकने नहा पड़ते हैं जो रोकने पड़ते होंगे तो सहजसेही लग्न व्यापार न हो सके. फिर जुगार और सट्टेमें कुछ तफावत नहीं—फकत नाममें फेर है. जुगारमेंभी पैसेकी जरूरत नहीं—फकत एकी बेबी—दोमेंसे एक बोलनेमें आवे वो सच्चा हो जाय तो जीतता है आरुके धंदेमेंभी ऐसाही है. कलकत्तसे मिलता हुवा आक आ जाय तो जीतता है और नफा लेता है—ये दोनु रीति एकही जैसी है अभी सुरुतमें बाद-लोगनेभी सट्टेका व्यापार करना शुरू कीया है—अफसोस ! अपनी श्रमिक कोम इस स्थितिपर पहांच गई है !! अब सुखी क्या करके हो सके ? सट्टेमें एक पैदा कर और एक गुमार्ब, इससे एक श्रावक सुखी हुवा और दूसरा दुःखी हुवा उसमें कुछ ब-हारसे पैसा आया नहीं. दूसरे व्यापारमें तो माल देशावर चढाना पड़ता है या मग-वाना पड़ता है उसमें फायदा होता है. कोई कहेगा कि—‘क्या श्रमिक सिवाय और ज्ञातीके लोग सट्टेका धंदा नहीं करते हैं ?’ तो कहे कि सभी कोम करती है, तोभी श्रावककी वस्तीके प्रमाणमें बहुतसे श्रावक सट्टेका धंदा करनेवाले निकलते हैं बड़े शहरोंमें दलाल और सट्टेका धंदा करनेवाले विशेष मालूम होते हैं, उसमें हा’ दलालीके धंदेवालोंको बुरे नहीं कहते हैं या उन्हींकी टीका नहीं करते हैं, क्या कि दलालीका धंदा निगर जोखमका है—नुकसानका नामही नहीं—ये पैदा करनेक ही धंदा है, मगर जो सट्टेके दलाल हैं वे दलालीपर सतोष करके रहने तो जरूर दला-लीमें अच्छे पैसे पैदा कर सकें, परंतु वे दलाल तो फिर सट्टा करनेकाभी शोख रखते हैं उससे दलालीस पैदा किया हुवा धन सट्टेमें गुमाते हैं, इससे ‘करके’ दलालोंकोभी सुखी होनेका उक्त नहीं मिलता है. फिर जिसका चाप सट्टा करता होवे उसके घंटेभी वही धंदा पसंद करते हैं, उसके मारे पढ़ने गुननेमें ब दिल नहीं देते हैं, और माना-पसोंभी लडकोंको जास्ती पढ़ानेकी फिरर नहीं रहती है, चास्ते सट्टेका व्यापार जैन-कोमको न करना ऐसा ज्ञाती या सघ तर्फसे प्रदोषस्त किया जाय तो जैनकोमकी दूसरे व्यापार ढुढ़नेकी जिज्ञासा होवे, मायाप और लडकोंको ज्यादा इल्म शीखाने और शीखनेकी उद्दि जाग्रत होवे और लडके विद्वान होवे तो न्याय अन्याय सह-जसही समझने लगे उसमें अन्यायका त्याग होवे उस लिये दृष्टक प्रकारसे सट्टा

धदा छूट जाय वैसे लेक्चर-भाषण अगर मुनीमदाराजीका उपदेश शुरू करके मनुष्योंके दिलमें सट्टेकी नुकसानीकी आते ठसा देकर पीछे झाँती तर्फसे बंदोबस्त हो जाय वो अच्छी तरहसे मुभारा होनेका स्थान है

२ तीसरा कि, जैनफोर्ममें विद्याभ्यासकी बहुतही न्यूनता है; वास्ते जैनोंको विद्याभ्यासमें सापेल कर देनेकी कोशिश करनी चाहिये लेकिन वो काम धनाधीन है धन बिगर नहीं बन सकता है अब धन इकट्ठा करनेमें ऐसा होना चाहिये कि जो पैसे खर्च किये जाते हैं उनमेंसे बचाकर वैसे काममें लिये रकम निकालनी चाहिये, जिससे कोम खर्चके बोजेमें न आवे उसके वास्ते ऐसा होना चाहिये कि लग्न-सामत-मरणके पिठाडी इजारा, रूप खर्च किये जाते हैं कितनीक ज्ञातीमें-कितनेक शहरोंमें लग्नकी अदर एक एक लडका पाणीग्रहण करता है तब पैसे वाड्नेका रिवाज है सोभी सी देडसो रूप बरबाद किये जाते हैं, वो रिवाज बर करके वे बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फडमें ले लिये जाय जिस ज्ञातीमें लग्न और गर्भाधान संस्कारका ज्ञातीभोजन एकसे ज्यादा वक्त कर्निका रिवाज है उस ज्ञातीमें वा रिवाज बर करके दूसरी वक्तके ज्ञातीभोजनके बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फडमें लिये जाव और उ सके वास्त ऐसा अकुश चाहिये कि जहातक ठहराये हुवे पैसे फडम न देवें वहांतक हस्तमिलाप बगेर न हो सके यह ठहराव पसार हो अमलमें आ जाय तो हरवर्ष कितनीही आपदनी हो आवे फिर मरणके पिठाडी कितनीक ज्ञातीमें ज्ञातीभोजन करवानेका रिवाज है, ये रिवाज बहुतही दिलगीरीभरा हुवा है, ये रीति बहुत करके अल्पदर्शनीओकी जैनमें दामिल हुइ मालूम होती है ये ज्ञातीभोजन कितना निर्दयतायत है उस समयमें कुउ इसगग करता हु कितनेक मुल्लोंमें जिस दिन ज्ञातीभोजन होवें उसी रोज परदेशके मनुष्य रोनेको आते हैं, ये बहुत करके जिस वक्त भोजन करनेको बैठे उस वक्त रोने पीटनेका शुरू करते हैं अब जिस मनुष्यके वहा मरण हुआ हो उसके दिलमें कितनी दिलगीरी होगी वो समझे जाननेमेंही है जहा ऐसी दिलगीरी फैल रही होवें वहा भोजन, वोभी भिष्टभोजन खानेका काम बन्न जैसी फटोर छातीवालोंसेही हो सगता है दयालु मनुष्यसे ऐसा निर्दयतावाला काम कभी न हो सकगा और हो सके तो निर्दयता साबित होती है, क्यों कि एक राजुपर रोन पीटनेसे दिलगीरी छा रही होवें और छातीमेंमें पीटनेके समयमें गून बहन होता

नजर आता है, और दूसरी बाजुपर प्रसन्नतासें मीठे भोजन उढाते हैं ये कैसी निर्दयता ? फिर कितनेक चुड़े मनुष्य मौतके विछोनेमें पढे होवें और उसको देखनेके लिये आवें वे बोलते हैं कि अब तो लड्डु सही हो जायगे, [जुड़ोंका मरण विवाहके जैगा है] पीछे वो मनुष्य मरजाता है, तर खुशी होते हैं कि अब लड्डु खानेको मिलेंगे, वो लड्डु खानेके बदल खुश होते हैं उसमें गर्भित पचेंद्रिके मरणकी अनुमोदना होती है, ये पाप कितना है वो ज्ञानी फर्मायें सो सही, मगर खानेकी तृष्णाके लिये मनुष्य नहीं विचारते हैं और ये रिवाज चलाये जाते हैं, वास्ते ये रिवाज बध होवें तो पैसैभी बच जाँय और पाप मिथित अनुमोदनाका पापभी दूर हो जाय इसलिये ये रिवाज बध करके बचें हुवे पैसे पिद्याभ्यास फडमें ले लेवें फिर मरण पिडाही शुभ मार्गमें हजारों रुपै निकालते हैं उनमेंसें कुछ हिस्सा इस खातेमें लेनेका प्रबंध रखना चाहियें, और बड़े गृहस्थोंको लाजिम है कि खुशीसें बड़ी रकमकी मदद इस कार्यमें देंनी चाहियें, ऐसा होनेसें व्यय होते हुये पैसे इन फडमें आवेंगे उससें विशेष योजना न उठाना पड़ेगा, और विद्याभ्यासके कार्यमें इन फडमेंसें अच्छी मददभी मिल सकैगी कदाचित् इतने पैसेसें बस न हो सकेगा तो आमदनीपर सेंकडे एक रुपया या आधा रुपया याने हजार रुपैकी पैदासवालोंके पाससें सेंकडे आधा रुपया और हजारसें ज्यादा पैदा करनेवालोंके पाससें एक रुपया लेना शुरूर करना चाहियें बड़ी पैदासवालोंको कुछ भारी पड़े ऐसा नहीं, सबब कि शास्त्रमें तो हेमचद्राचार्यजीने पैदासमेंसें चौथा हिस्सा शुभ मार्गमें व्यय करनेका कहा है, तो यह तो एक रुपया है वो कुछ भारी पडनेका नहीं, इस सिवा ज्ञातीमें कितनेक दब लिये जाते हैं वो दबके पैसे इस फडमें लेना चाहियें ऐसा होनेस पैसेकी उत्पत्ति अच्छी होनेका सभव है और हमेशा उसमेंसें जो जो काम करने होवेंगे वो हुवेही करेंगे, अभी हरएक ज्ञातीमें ज्ञातीकी पुजी (धन) है वो इस फडमें ओ दि जाय तो कामकी शुरूवात सहजसें हो जाय और किसीको घरमेंसें पैसाभी न निकालना पड़े तथा हमेशाकी आमदनी शुरू रहे पडासमेंसें लेनेका अनुकूल न आवै तो बहुतसी जातके माल व्यापारके लिये जाता है उन हरएकपर कुछ लेनेका ठहराव कीया जाय तो मुरादर आनेका चमत आवे, ऐसा ठहराव पीजरापोलके लिये है तो वो खाता सुखपूर्वक चलता है, मगर वस्तुनाम पैदासका ठहराव उत्तम है व्यापारपर डालनेसें व्यापारमें कितनीक इरकत पडनेक

समय है, वास्ते पैदाशपर किया जाय तो अच्छा, अगर ज्यों लोगोंको अच्छा नगै वैसे करना सचकी प्रसन्नतासे ऐसे काम अच्छी तरहसे होते है, वास्ते किसीको अभीति पैदा न होवे त्यों करना योग्य है ये काम करनेसे जैसे आपकी ज्ञानीके मनुष्यों भोजन करनेका मिलता है वो अपने लडके खुशियार होवेंगे तो विशेष भोजन करनेका मिलेगा भोजन करनेका बंध नहीं होवेंगा फटमें पैसे देवेंगे तो लडकोंको पढानेके लिये स्कूलोंमें ज्यादा फी देनी पड़ेगी वोभी उच जायगी, वास्ते तमाम भाइ अग्रज ये बात दिलमें गोचर करिआभ्यासके वास्ते पैसे इम्ते करनेका फड खोलनेका यत्न करै तो बहुतही फायदा हासिल होवेंगा पैसे निगर कुछ काम होनेकाही नहीं

४ ये पैसे खर्च करनेमें पेस्तर गुजराती, इंग्रेजी, संस्कृत और जैनधर्मका शिक्षण दिया जाय वैसी स्कूल आपन करनी चाहियें, और वहां अन्यायमेंसे दिल हठ जाय वैसा उत्तम शिक्षण देना चाहियें संस्कृत पढनेवालोंको बहुत वर्ष तक अभ्यास करना पडता है, बहातक उनके कुटुम्ब पोषण हो सकै वैसा बदावस्त करनेकी जरूरत है, उसकी न्यूनतासे करके अभीके वक्तमें संस्कृतशालाओंमें लडके अभ्यास करते है, मगर वै पूरा संस्कृत ज्ञान नहीं मिला सकते हैं, क्या कि धनवानके लडके तो बहुत करके अभ्यास नहीं करते हैं और करनेवाले बिरलेही निकलेंगे साधारण स्थिति के लडके २५-३० वर्षकी उमर तक अभ्यास करै तब संस्कृतज्ञान पूर्ण प्राप्त हो सकै, और उतनी उमर तक उनके कुटुम्बका निर्वाह क्या करके हो सकै? धनकी तृष्णा धनगनोंको ललचो रुपे हाथ लगी जाय नोभी शात नहीं होती, तो साधारण मनुष्यकी तृष्णा क्यों शात हो सकै? वास्ते पंद्रह वर्षकी उमर होवे तबसे कुटुम्बके निर्वाहकी फिकर होती है सो फिकर, पढानेवालोंकी तरफसे न होनेका बदावस्त हुवा होवे तो मुखसे करके अभ्यास पूर्ण हो सकता है, इस वास्ते व्याकरणका अभ्यास करै उसको माहावारी पाच रुपे देनेका शुरु करना पीछे ज्यों ज्यों अभ्यास बडता जाय त्यों त्यों परीक्षा लेकर पगार बढाना चाहिये अनमं न्यायशास्त्र पूर्ण करने तक अभ्यास करै तो माहावारी ५० रुपेका महिना देना ऐसा आशा होवे तो संस्कृतका अभ्यास करनेवाले उमेदवार लडके निकलेंगे, वास्ते ऐसे नियम बाधनेसे जैनमें संस्कृत पढे हुवे विद्वान प्राप्त होवेंगे फिर राजगोंके पास साधुजीओंको पढना पडता है वो नहीं पढना पडगा, उसी आरम्भाइको मध पगार दे करके रख लेवा कि आबकके पैसे

दूसरी ज़ेमें हरवर्षमें कमसेकम करीब पचीस हजार पगारके दिये जाते होंगे वो जैन कोषकों प्राप्त होंगे वास्ते ये फड होवे तो ये प्रचर करनेकी आवश्यकता है। कोड सुखी मनुष्य होगा वो स्वात्मार्थके वास्ते पढेगा तो वो माहावारी पगार नहीं भी लैगा परन्तु ऐसी शालाओंमें उद्योगपट्टी ५० रुपिये माहावारी तनखाहकी आशा देनेकी जरूरत है १० का पगार एक वर्षसे ज्यादा इस फडमें देना न पड़ेगा; मगर उस पठित लड़केको ५० का पगार देनेवाले उद्योगसे गृहस्थ मिल जायेंगे फिर संस्कृतके भाषातर वर्गर; मैं दूसरी शालाओंमें ऐसी पैदाश हो सकेंगी और जेनाकी विद्वत्ता प्रशसापात्र होवेगी और उमरे साथ वाद करनेकोभी कोड शक्तिवान् हो सकेगा, इससे बड़ी प्रभावना होवेगी अभी सुरत और अहमदाबादमें धर्मके ज्ञानका अभ्यास जैसे एक एक कलाके कराया जाता है, वैसे करतेही रहेंगे तो बहुतही शोभिता होगा

जो मनुष्य निनरोजगारी और दुःखी है उसके वास्ते हर एक बड़े शहरोंमें उद्योगशाला करनेकी जरूरत है उस शालामें उन्हांको दाखिल किये जाय और उन्हांको लायक काम सुपरद किये जाय याने जो काम जिस मनुष्यसे बन सकै वो काम उसकोही सुपरद करना, जिसमें जैनकोमका भूखमरा बंध हो जावै, ये शालाओंमें कुछ मालभी बेचनेमें नुरुशान होवै सो इस फडमेंसे देना चाहिये उद्योगसी जातके व्यापार हाथोंसे करनेके हैं और जो आ सकै ऐसे काम उद्योगशालामें रखने चाहिये, जिसमें वै सहजसे हो सकै, वास्ते नमुने मुगफिक बतलाया है जो चीज जैनोमें हजारो मन उपयोगमें आती है, वो बनानेका काम औरतोंका है और वै संरलतासे शीख सकै, दशीए उनानेका कामभी कर सकै बालाकुचीयें बाधनेका काम शीख सकै वैसा है निर्मल स्थितिकी माइयेंको दाल निननेका काम आदि सोंप देना, और माइयोको पीडीए बालनेका, सूतके दंडे उनानेका, डोरीए नुनने-गुधनेका, और कितनेक सूखे पदार्थकी गोलीए दबाके लिये दनाके बेचनेका काम कर सकै ऐसे हे वै सोंप देना योग्य है मीलोंमें काम कर सकै वैसे होवै वैसेको घडेमें सामिल कर देवै और बिलकुल अशक्त मनुष्य होवै उसें गुप्त मदद देनी योग्य है, ऐसा होनेमें जैनकोममें निराधार विशेष न रहेंगे यह उद्योग तो एक नाम मात्र लिखे गये है जगतमें बहुतसी तरटके व्यापार है, उनमेंमें जो बन सकै और उसमेंभी जिसमें नफा विशेष और नुरुशान रूप हो उसे देखकर दाखिल करने चाहिये, बनाइ हुड वस्तु बेचनेका कामभी उमें सुपरद करना कि जिससे गाँवमें बहुत नुवाका बन लेवै,

५ जैनकोमकी लड़ाईयें सरकारमें जाती हैं, या ज्ञातीमें फाटे पड़ते हैं और उससे एकदमगोंमें द्वेषपुद्धि रहती है—एकसप नहीं रहता और उन एकदूसरेके बीच बहुत मुदततक फिसाद चलता है और उस बदल हरएक बावतोंमें तकरारें पैठ जाती हैं उससे सरकारमें इजारा रूपे जैनकोमके नाइक विगड़ते हैं मन भिन्न होनेसे एकदूसरेका काम विगाडनेमेंही तदवीर चलाते हैं, वास्ते वैसा बदावस्त किया जाय कि जैनकी हरएक गाँवमें लवाद कोरटें कायम करनी और जो तकरारें होवें वो लवाद कोरटमेंही रजु की जावें ऐसा ज्ञाती तर्फसे ठहरावही हो जाना चाहिये मगर उसमें झुकर करना कि उस गाँवकी लवादके फैसलेसे नाराज होवें तो बड़े शहरोंकी लवादमें अपील करे अहमदाबाद और बंबई जैसेम तीन तीन कोरटें रखवें, लख पहेले—दूसरे—तीसरेकी रखें उसमें लखवार एकसे एउ बड़ी रखनी चाहिये याने अव्वल दर्जेकी अव्वल लखरकी, उसमें जो तीसरे कलासकी कोरटसे नाराज होवें वो दूसरे लखरकी और अंतमें पहेले लखरकी कोरटमें अपील करे कि जिससे पक्षपातका शक रहने न पावे, और हरएक टटा किसान टूकेमें बर पड़ जाय मारामारीकी तकरारें बगैर के तोफान करनवालाकों लायक शिक्षाभी करनी चाहिये कि जिससे कोरटके सिपाई बगैर का पगारभी बसूल होता रहेवै ऐसा ठहराव होनेसे बहुतसे टटे तकरार कम हो जावेंगे, और ज्ञातीमें कुसप न रह सकेगा ज्ञातिके रिवाजके कायदे ज्ञातिमें अनुकूल होवें वो बाध रखने चाहिये, उसमें एक दो वर्ष होवें कि बहुतसे मतसे सुधारा करना चाहिये, मगर हमेशा चल सक वैसे करने चाहिये ऐसा हो जाय तो बहुत फायदा हासिल हो सके वारिसनंबेकी तकरारेंभी बड़ी रकमकी ॥ उस काभी फैसला मिलता रहवै लाख रूपेसे ज्यादा रकमके फैसलेके लिये एक दस बीस मनुष्योंकी सभा करनी चाहिये, उसमें सब देशके बड़े गृहस्थ लिवादम कायम करने चाहिये, और अंतके फैसले उन्हींको सुपरद करने चाहिये कि अपक्षपातसे इन्साफ मिल सके और जैनकोमकी ऐसी तकरारोंमें धनका नाश होता है वो यथ पड़ जाय.

६ बीसार्थामात्रीकी ज्ञाती बहुतसे गाँवोंमें है, तथापि एउ दूसरेको उच नीच गिनते हैं वो न गिनना चाहिये वस्तुतासे तयाम श्रावकोंमें भदही न होना चाहिये लेकिन वो भेद भाग देनेका अभि याग-समय मालूम नहीं होता है शायद एकदम हो जाय तो बहुतही अच्छा आर कभी, बसा न हो सके तो अपनी

ज्ञातिका मनुष्य फोड़भी शहरमें होवै उसको कन्या दैनेमें या लैनेमें भेद न रखना चाहिये, और कन्या देकर पैसे लिये जाते है वो न लैने चाहियें, उसके बंदोबस्तकीभी बड़ी जरूरत है, उसमें वो गोंववालोंका बड़ा हिस्सा समान होवै वहा ज्ञातिका जोर नहीं चल सकता है, वास्ते उन्हको रोक दैनेके लिये दूसरे शहरवालोंको रस्ता निकाल देना चाहियें बहुत ऊर्के उडे शहरवाले पैसे देते हैं, वै दैनेवालोंके उपरभी जबरदस्त अंकुश रखना चाहियें, तां कन्याविक्रयका मार्ग बध सहजसेही हो जाय, और अयोग्य स्थानमें कन्या जाकर दुःख न पाय, वास्ते पैसे लैने दैनेवालोंको याने दोनुको मनाकी जाय तां ये काम सुधर जाय श्रीमाली, पोरवाड, ओझवाल, वगैरः जो जो ज्ञाती जो जो देशमें होवै उन्ह सगके साथ सपसे लैने दैनेका बहीबट करनमें रुकावट है वो निकाल दैनी चाहियें. दसा बीशेका भेद हो बोभी दूर हो जाय तो विशेष अच्छा हो जाय. इनमेंसे ज्यों बहुत मतसे बंदोबस्त हो सके वैसा है. फिर जैन धर्मके पालक किननीके ज्ञातिके है वै सब अपने धर्माभाइ हैं, उन्हीके साथ इकठे बैठकर भोजन करनेका रिवाज नहीं है बोभी खराब है, सबब कि अन्यधर्मी उनिये घमनका खाते है, वो खानेमें हरकत है, क्यों कि वै लोक जिसको अपने अभक्ष कहते है वो चीज खाते है, वास्ते 'उन्होंका घनाया हुआ भोजन न खाना चाहिये ये खानेकी प्रवृत्ति है वो रोक देनेसे श्रावकके व्रतमें दूषण नहीं लगेंगे इतना फायदा है जो जैनी है, छाना हुआ जल पीते है और अभक्षकाभी त्याग करते है उसके बहा न खाना पीना ये अच्छी बात है ? इससे प्रभुजीकी आज्ञाका लोप होता है—स्वामीभाइयोंका तो बहुत मान [सत्कार] करना ये समकितका आचार है, उसके उदलेमें उनको नीच करे, उससे समकित मलीन क्यों न होवैगा ? यहापर मुझको कीइ सवाल करैगा कि तुम खुद एसा समझनेपरभी खी नहीं करते हो ? उस विषयमें मेरा जवाब यही है कि बहुतसे लोग वैसी प्रवृत्ति नहीं करते हैं वो प्रवृत्ति में कर तो बहुतसे लोगोंके साथ विरोध हो जाय, वास्ते वो विरोध अपनी ज्ञातिक साथ न होवै वैसा मैं चलता हु, मगर मेरी थढ़ा तो दूसरे कोमके श्रावकोंके साथ भेद न रखना यही है और मेरे जैसी जिनकी थढ़ा होती है उनको तो मैं यही विचार द्दाता हु कि एकके साथ सप करके एकके साथ विरोध करना उससे कुछ फायदा नहीं है और उर्चमान समयमेंभी सब लोग, जैनधर्मकी क्या मर्यादा है वो नहीं जानते है यहातक ये बात मान्य नहीं करेंगे, कितनेक शहरोंमें

भिन्न ज्ञातिने जैनीओंका सीधा (भोजन सामग्री) लेकर ग्वाते हैं और कितनेक शहरोंमें ऐसा समत्व बना गया है कि वैसाभी नहीं करते हैं, और कहते हैं कि लाडने श्रीमाली पीछेसे जैनधर्मी हुये हैं पीछेसे हुये कि नहीं उसका कहीं प्रतीतिवत् लेख नजर नहीं आता है, तथापि उनके साथ खानेपीनेका सभ्य अभी नहीं रखते हैं-उससे मालूम होता है कि वे पीछेसे हुये होंगे, सबब कि ओशवाल, पोरवाड वगैर. ज्ञातिभी आचार्य महाराजजीन प्रतिशोध परके स्थापितभी हैं और स्थापित करनेके बक्त जिस जिसने आचार्य महाराजजीकी आज्ञा पालनकी उन सबको ओशवाल बनाये, उसमें ज्ञाति-भेद रहा नहीं और हरिभद्रसूरिजीने पोरवाड बनाये सोभी इसी तरहसे आज्ञावत हुये वे सभ, ओशवाल-पोरवाड-श्रीमाली वगैर. इकट्ठे बैठके जीमते हैं विसी तरह लाडने श्रीमालीकोभी किसी आचार्यने प्रणयना की होगी और जैनधर्म पानेसे एक ज्ञाति हुए मालूम होती है तथापि उनके पैसेसे खरीद कीये हुये सीधे की रसोइ बनवाकर खानेका कहवै तोभी ओशवाल श्रीमाली वगैर. जीमनेकी ना कहते हैं-ये किसी तरहका असल हठ धधा गया हुआ मालूम होता है, मगर ये हठ छोड़ने लायक है, सभ्य कि किस लिये हठ धधा गया बोधी किसीको मालूम नहीं और वैसा हठ पकड़कर बैठ रहना बोभी भूलभरित है कितनेक शहरोंमें कुनरी, छोपे पैसे या सीधा देते हैं तो पोरवाड ओशवाल वगैर खुशीसे जीमते हैं, और बहीबट चला हुआ आया सोही चला जाता है, तो विसी तरहसे लाडवें श्रीमालीके साथ ऐसा बहीबट नहीं चलता है सो चलाना चाहिये वे लोग अपना पैस्तर खाते थे, मगर अपन उनके साथ खाना धध किया जिससे उनको बुरा मालूम होने लगा, तब उन्होंनेभी अपने साथ खाना मोकूफ कर दिया-इसमें शासनमें भेद पड गया यह जैनीभाइयोंमें भेद पडनेसे कितनेक शासनके कामोंमें बहुत हरकत आ पड़ी वे लोग अपने विचार मुजब नहीं चलते हैं यदि उनके साथ ऐक्यता होती तो वैसी अपने विचारसे भिन्न न पड सकें, और परस्पर धर्म पानेका सुठन पडे अगर औरभी सभ सुगमता पडे, वास्ते इफ्ठे होना-खाना पीना बही उत्तम है जो न बन सके तो उनके पैसेसे भोजनसामग्री लेके भोजन बनाकर खानेका प्रयत्न करना चाहिये-ये भेद दूर होमा तो बहुत गुण प्राप्ति होवैगी सा-डेतीनसो गाथेके स्तरनमें गच्छके अदर भेद न पाडनेके वास्ते साधुजीके लिये कहा गया है, उसी उक्तानुसार श्रावणोंमेंभी भेद न पाडने चाहिय वेदिकीसे शासनको

बहुत नुकसान है फिर पपत्वन्त ओशवाल श्रीमाली वगैरः है वे कहते हैं कि हम उंच हैं और वे नीच हैं ऐसा बोलकर उनकी निंदा करते हैं उससे नीचगोत्र बना जाता है. संभव है श्रावकका धर्म पाचवे गुणस्थानरूपा है, वो गुणस्थानमें मनुष्यको नीचगोत्रका उदयही नहीं; तथापि श्रावकको नीच कहना ये बड़ी भूल है, कर्मप्रथका कारण है और वीतरागजीकी आज्ञा विरुद्ध कथन है. विचारसारकी टीकामें प्रश्न हुआ है कि हरीकेशी चंडालने दीक्षा ली है वो छद्मे सातवे गुणस्थानकमें प्रवृत्त हैं और छद्मे सातवे गुणस्थानकमें नीचगोत्रका उदय नहीं इसके जवानमें देवचंद्रजी महाराजने कहा है कि जिसको चक्रवर्ती और सौम्यद्र महाराज नमस्कार करते हैं उसको उचगानकाही उदय कहा जाय नीचगोत्रका उदय होता तो पूजनीक होताही नहीं—पूजनीरूपणा उचगोत्रके उदयसेही होता है वारहव्रतकी पुजामेंभी श्रावकके बहुतमान्यके इसारमें कहा है कि, 'विरतीने परणाम करीने, इद्रसभामा बेसे भरे प्यारे / गुणस्थानवत श्रावकको इद्रमहाराजभी नमस्कार करते हैं, वैसे प्रतवत, ओशवाल श्रीमाली पोरवाड वगैर. सिपाजी ज्ञातमें क्या नहीं होवेंगे ? अलवत्त होवेंगे ? यु होने परभी ऐसा भेद रखनेकी पद्धती होवै तो प्रतवत लाडवेश्रीमाली प्रमुखकी निंदा होवै वो क्या प्रभुजीकी आज्ञाके पहार (विरुद्ध) का कथन नहीं है ? वास्ते प्रभुजीकी आज्ञाके आराधक होना यही उत्तमपुरुषोंका या उत्तमपुरुष होना होवै उसका कार्य है, क्यों कि कर्मप्रथकी ५६ वीं गाथामें मिथ्यात्मोहनी उपार्जन करनेमें उन्मार्गकी देशना वगैरः बहुतसे उल कहे हैं, उसमें सत्रका प्रत्यनीरूपणाभी गिना गया है और उस गाथाके अर्थमें श्रावककी निंदा वगैर करनेसे मिथ्यात्म उपार्जन करै ऐसा कहते हैं, वास्ते परज्ञातीके धर्माष्टकों नीच कहनेसे उसी गाथामें फल उतलाये है वो प्राप्त करते हैं और उन्हीके साथ भेद भग्न करके एकर हो जावै तो समकित निर्मल होवै, इस लिये अपन तमाम मित्र मनमेंसे ये भिन्नभाव निकालदेके अभेदपणा होवै पैसा उग्रम करें तो बहुतही अच्छा होवै जैनधर्मका पालन करनेवालेके और प्रशंसा करनेवालेका ज्यों उन सके त्यों उग्रमान करना चाहिये, शक्ति मुजर मदद देनी चाहिये; नहीं कि उनकेपर द्वेष इष्याभाव त्यागना या नीचज्ञाती है ऐसा कलंक देना ? ये रीत विरुद्ध गैरन्धाभकारी है अभी अपन रजपूत-सत्रीओंकी रोटी नहीं खाने है और ओशवाल प्रमुख उसी ज्ञातीमेंसे हुवे हैं, किसी तरह लाडवेश्रीमाली वगैरः

धर्म मालनेसें एव ज्ञाती हुई है अपन जो असल ज्ञातीके थे उस ज्ञातीकी याद नहीं करते हैं, उसी मुजब उनसीभी क्या ज्ञाती थी वो नयासनेकी कुछ जरूरत नहीं महा-चीरस्वामीजी आदि तीर्थंकरमहाराजजीके गुणग्रामके करनेवाले और मधुमरूपित मार्गका सेवन करनेवाले हैं, वास्ते वो गुणकी बहुतमान्यता अपनेसें जितनी घन सके उतनी करनी चाहिये, मगर उनकी लघुता करनी ये महान् दूषण समझता हूँ। वास्ते समस्त भ्राताओंको ये प्रयास करने योग्य है

७ जैनमें ज्ञातीकी रीत रसमक कायदे करने चाहिये और जैनी मात्रकी एकही रीति नीति होनी चाहिये रीतभातका-लंनेर्दनेकाभी कायदा बधानाय तो बातवातमें ज्ञातीमें फाटे पड़ जाते हैं और लड़ाइए होकर ऐक्यताका भग होता है वो न हो सके उन कायदाके आधार मुजब चलनेका होवे तो रीतिभातिका भग हो सकैही नहीं। हमेशा कायदे भगका दर रहता है भग करे उसके प्रायश्चित्तकी व्यवहारिक मर्यादा चाहिये और एक गाँवके लठमरै तब उसका समाधान, कायदेमें देशविदेशके अध्यक्ष बनाये होवे वै कर देवे हस्सें उसका चुकादा हो जावे-लंबी तकारार न पहुचने पावे-सबब कि थोड़े थोड़े मनुष्यमें पक्षपात हो सकता है, मगर बहुत मनुष्यमें वो नहीं हो सकता सारा जैनमडल एकही होवे और उनके रीत रसमके कायदे छुकरर कीये गये होवे, वा कानूनका भग करे उसके साथ देशदेशका जैनमडल विरुद्ध हो जाय तो जैनका कायदा तोड़नेमें भय रहेवे, क्यों कि सके साथ विरुद्धता हो जाय तो कामही क्यों चल सके? कायदे अमरमें लिये बादभी उसमें हरकत जैसा मालूम हो आवे तो सारा जैनमडल हरसाल एरुब होवे तब कायदेमें सुधारा करता रहवे-यु करनेसेंभी जैननामको सुग्री होनेका साधन है

८ इस सिंग सुधारके काम करनेके बहुत हैं; लेकिन वो काम करनेवालोंकी न्यूनता मालूम होती है वो न्यूनता कब दूर होवे कि जैनमडलमेंसें परोपकारी मनुष्योंको ऐसे काम करनेकी सुझी बनलानी चाहिय और उसमेंभी दो बातकी खुशी बतलानेकी जरूरत है याने आप जितना काम कर सके उतना काम करनेकी खुशी बनलानी चाहिये, और जितने पैसेकी जो मदद देनी चाहते होवे उतने पैसेकी मदद देनेको वै तत्पर भय हुवे गृहस्थोंको जाहिर करना चाहिये कि फलाने काममें हम ये मदद कर सकेंगे अब वा किमको जाहिर करना चाहिये? उम वास्ते परोपकारी

अग्नेश्वरमंडल मुकरर करनेकी आवश्यकता है याने कैसे अग्नेश्वरोंको जाहिर करना चाहिये, और पैनेकी मददमेंसे श्रावकोंको कार्यभारी बनाने चाहिये. और उन कार्यभारीओंसे, तथा परोपकारी अग्नेसर महेनतमें भाइयोंकी महेनतसे जितना जितना बन सके उतना काम करना चाहिये. यु करते करते किसी वक्त सब सुधार होनेका समय प्राप्त हो जायगा अकेली धातें करनेसे ये काम नहीं बन सकता है. चतुर्विध संघमेंसे कोईभी धनवान गृहस्थ अग्नेश्वर होवे तो ये काम बन सके, वास्ते जिनने पूर्वमें पुण्य उपार्जन किया है वो पुन्यात्माके हित लिये उपार्जन किया है इस लिये उस पुण्यके फल यही है कि धन्यादय गृहस्थ अच्छे सुभास्ते-धुनीम रखें, अपने व्यापारका काम उन्हींको सुपरद करके आप खुद परमार्थके काममें कटिबद्ध हो रहे हैं कि जिससे शासन शोभावंत होवे मगर मुकाम अफसोसका है कि कैसे धनरत तो कहते हैं कि-हमको तो ऐसे काम करनेकी फुरसद नहीं तब साधारण मनुष्यों तो फुरसद होवेंही कहाँसे ? पुण्यवत ऐसा करें उससे धन प्राप्तिके शुभ फलका स्वादानुभव नहीं कर सकते हैं और जो शास जितना जितना कार्य करते हैं उतने उतने फलका स्वादानुभव ले सकते हैं भगवतजीका शासन एकवींश हजार वर्षतक जयवंत कहा है, वास्ते कोईभी भाग्यशाली शासनके कार्य करनेमें कटिबद्ध रहेंगे और शासन जयवत भवर्चेगा जो जो भव्यप्राणी शासन जयवत रखनेकी महेनत करते हैं वे बहुतसा पुण्य उपार्जन करते हैं ये निःसंदेह वार्त्ता है-इस लिये ये लेख पढ़कर कोईभी भाग्यशाली शासनोन्नतिमें तत्पर रहै यही हमारा उद्देश है जहाँतक कोई भाग्यशाली जाग्रत न होवेगा बहातक तो चलता है वैसाही चला जायगा; तथापि अभी कुछ भाग्यशालीजन कहीं कहीं जाग्रत हुवे मालूम होते हैं और वे शासनकी उत्थितिता उद्यम करते हैं. उन्हींको मेरे लिखानसे कुछ अच्छा लगे तो वे विशेष जाग्रतिवत होकर तन मन धनका सदुपयोग करने लगें; इस वास्ते इतना लिखा गया है. या आगामीक कालमेंभी जैनसोम सुधारनेके कामी होवे उनकोभी मेरी बालबुद्धिके विचारमें कुछ अच्छा विचार होवे और पसद पड़े तो इस पात्रानुसार चलन रखें इस लिये ये मेरा इसारा है. कदाचित् ये लिखान मग्निका है उसमें किसीको घुसा लगे वैसा लेख तो नहीं है; तथापि मेरी भूलसे किसीको घुसा लगने जैसा लिखान हुआ होवे तो उनके पाससे मैं पेंस्टरसेही क्षमा करनेकी बीनवी करता हू, और इसको धिस् भेजते.

तो मैं माफ़ी माग लुगा यदि प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध लिखान हो गया होवे तो प्रभु-
जीके आगे त्रिपरण शुद्धिसे मिन्छामिदुष्ट देता हू

प्रश्न.—जिस तरह जेनमें अभक्ष्य पदार्थ—मांस, मदिरा, मद्यत, मगराज, मूर्ती
वगैर? अनतयाय, द्विदल, वेंगन, रात्राभोजन अभक्ष्य कहे हैं विस तरह अन्यदर्शनी
योंने कहा है ?

उत्तर — श्रीचंदकेवलीके राममें पुराणातर्गत श्लोक लिखे गये हैं जो श्रोक
में लिखता हू, उससे प्रतीति होयगी जो जो आत्मारथी मनुष्य है वो तो शोचंग, मगर
जो विषयी जीव है वो तो जो धर्म मानते हैं उसके शासनपरभी विश्वास नहीं रखते
हैं इससे लाइलाज हू अन्यदर्शनीओंके धर्म प्रकाशोपदेहा आपने गाममें अभक्ष्य
कहा है वो पदवरकेभी उसका त्याग नहीं करत हैं और श्रोताओंको त्याग करनेका
उपदेशभी यथास्थित न दे सकते हैं, उससे अभी ऐसा हुआ है कि श्रावण रात्रिभोजन
न करे विसी तरह कोई दयालु ब्राह्मण रात्रियों न खाये तो उसे दूसरे वैश्व कहने
लगे कि क्यों श्रावणधर्म स्वीकार लिया है कि ऐसी दगा बन गई है? ये रात्र योग्य
गुरुके प्रयोगकेही फल हैं, वास्ते जैनीभाइयोंको बमोंकी दयापितवन करनी सोही
उत्तम है मुकाम अकशोसका है कि कितनेक शहराम पानीने नल हो गये हैं वहा
जैनी हो करकेभी नलके भूहरे एक चीथडा बाध दिया कि पानी छाना गया ऐसा
मानने लगें हैं सखारामी नहीं समाला जाता है ये रहे अकशोसकी बात है। क्यों कि
अन्यदर्शनी भी कहते हैं कि जैनी पानी छानकर उपयोगमें लेते हैं और खुद जैनी
भाइ ऐसा करके मुद्देकी बात छोड़ते चले जाता है, और चिंता होती है कि दीर्घ
समय जानेसे अन्यदर्शनी जैसाही हो जावेगा कितनेकों कहते हैं कि नलमेंसे पानी
लेकर उस छानकर उसका जीवाणो-सखारा यदि नल तालाबमेंसे लिया गया हो
तो तालाब, नदीमेंसे या कुएँमेंसे नल लिया गया हो तो नदी-कुएँमें डाल दे,
मगर कौन सुनता है! वैसा करनेवाले थोड़े हैं, वास्ते जैनीभाइ जीवदया प्रतिपाल
कहे जाय तो वो नाँव सचा बन जावे कि जन् जीवकी जतना कि जावे तब वास्ते
जीवरक्षणके लिये पानी छान लेना और उसका सखारा तालाब, कुएँमें जहाजा पानी
हो वहा डाल देना वाइस अभक्ष्य है उसका त्याग करना उन वाइसमेंने कितनेक
तो अन्यदर्शनीमेंभी त्याग करनेका करमान है, लेकिन उन अन्यदर्शनीकाभी पूर्ण

पैसें मालूम नहीं है कि हमारे ही शास्त्राका क्या फरमान है ! उस लिये लिखता हूँ, और अन्यदर्शनी जिस चीजों का त्याग करने का कहते हैं तो जैनों को पेश कर बिसका त्याग करना ही मुनासिर है वैसे थुद्धा होनेके वास्ते दर्शाता हूँ कि —

महाभारतमें कहा है कि:—

प्रातरुश्यानुमन्ता च भक्षकः क्रयप्रिह्यी ॥

लिप्पते प्राणिप्रातेन पचतेपि युधिष्ठिर ॥ १

यावन्तोपशुगेमाणी पशुगात्रेषु भारत ॥

तावदूर्पसहस्राणी पच्यते पशुघातयाः ॥ २

अर्थ—है युधिष्ठिर ! जीवोंको प्राणघातसे करके मारनेवाला, उसे खानेवाला, उसे बेचनेवाला, बेचाउ लेनेवाला और सम्मती देनेवाला ये पाचो जन पापसे लिप्त होते हैं और पशुके शरीरपर जितने बाल हैं उतने हजार वर्षतक वे नरकमें दुःख पाते हैं. १-२

शानिपर्वमें लिखा है कि:—

यु पठित्वा पशुन् हत्वा कृत्वा रुप्रि कर्तमान् ॥

यत्रैव गम्यते सर्गे नरके केन गम्यते ॥ ३

अर्थ—[महाभारतांतर्गत शानिपर्वमें कहा है कि] यज्ञ स्तभसों और पशुओंको छेदकरके पृथिवीपर लोहका कीचड़ कर स्वर्गमें जावे तो फिर नरकमें जानेवाले कौन चाकी में रहे ? याने यज्ञकर और पशु उगैर जीवोंको मारनेवालाही नरकमें जाता है, वास्ते पशुघात और यज्ञ होमादि करनेसे ऐसे फल होते हैं ३

मार्कंडेयपुराणमें कहा है कि:—

जीवाना रक्षण श्रेष्ठ जीवा जीवितकाक्षिण ॥

तस्मात् समस्तदानेभ्योभयदानं प्रशस्यते, ॥ ४ ॥

अर्थ:—जीवोंका रक्षण करना यही उत्तम है. जीवभी अपने जीवितकी रक्षा करते हैं, वास्ते सब दानोंसे जीवोंको अभयदान देना ये अधिक है अभयदानकी कितनी महत्ता उतलाइ है ? यु फरमान होनेपरभी पशुका होम करना ये कितनी बालबेष्टा हैं ? वास्ते तमाम धर्ममें किसीको दुःख न होवे ऐसा चलन रखना वही सच्चा धर्म है ४

पुन उसी पुराणमें अष्ट पुष्प कहे है—

अहिंसा परमपुण्य पुष्प इन्द्रिये निग्रहम् ॥

सर्व भूत दया पुष्प समा पुष्प विशेषत ॥ ५ ॥

ध्यान पुष्प तप पुष्प ज्ञान पुष्प तु सप्तमम् ॥

सत्ये चैवाष्टम पुष्प तेन पुण्यति देवता ॥ ६ ॥

अर्थ. —उसी पुराणमें 'जीवाना रक्षण श्रेष्ठ' ऐसा कहा है वहाही अष्टपुष्पका कथन है कि—हिंसा न करनी ये प्रथम पुष्प है, इन्द्रियोंको वश करनी ये दूसरा पुष्प है, सर्व जीवोंपर दया रखनी ये तीसरा पुष्प है, शांति रखनी ये चौथा पुष्प है, ध्यान करना ये पांचवा पुष्प है, तप करना ये छठा पुष्प है, ज्ञान मिलाना ये सातवा पुष्प है, और सत्य भाषन करना ये आठवा पुष्प है कि ये पुष्पोंसे देवता प्राप्त रहते हैं ५-६

फिर महाभारतमें लिखा है कि—

यूकामत्कुनदशीमसात् जतुश्च तुदति तन् ॥

पुत्रवत् परिरक्षति ते मरा. स्वर्गगामिन ॥ ७ ॥

आत्मपादौ य ये प्रति ते वै नरकगामिन ॥

सर्वत्रकार्या जीवाना—रक्षाचैवापराधिनाम् ॥ ८ ॥

अर्थ:—जु, खटमल, मछर वगैर. जतु जो शरीरको काटते हैं, उसको पुत्रकी तरह रक्षण करता है वो प्राणी स्वर्गमें जाने योग्य है और जो मनुष्य जीवोंके शरीर या पांडको छेदता है वो नरकमें जाता है, वास्ते अपराधी जीवोंकीभी सब प्रकारसे रक्षा करनी यही मुख्य धर्म है ७-८

पुन. महाभारतमें कहा है कि —

विंशत्यगुलमानतु त्रिंशदगुलमायतम् ॥

तद्वत्स द्विगुणिकृत्य गालयित्वापिनेत् जलम् ॥ ९ ॥

तमिन्नवधोस्तितान् जीवान् स्थापयेत् जलमध्यत. ॥

एष कृत्वा पिबेत् तोय स यांति परमांगतिम् ॥ १० ॥

अर्थ —तीस अगुल विशाल और तीस अगुल लंबा बरत हो उसमें दुपट कर पानी छानकर पीना और उस बरतकी अंदर रहे हुये जीवोंको ऊंचे बरत में डाल देना इस तरह करके जो मनुष्य पानी पीता है वो उत्तमगतिको पाता है ९-१०

इस तरह महाभारतके वचन हैं, तथापि सन्यासी पुराणी होकर अनछाना जल पीते हैं या न्हाते गेनेके काममें लेते हैं उनकी क्या गति होवैगी ? वो महाभारत पढ़ने सुन्नेवाले लक्ष नहीं देते हैं वो कैसी बालूना है ? आत्मारथीयोंको अवश्य दया करनीही योग्य है

दृष्टिपूत न्यसेत्पाद वस्त्रपूत पिनेत् जलम् ॥

सत्यपूत वदेत् वाक्य मनः पूत समाचरेत् ॥ ११ ॥

अर्थ—आँखोंसे देखकर पाव रखना, कपड़ेसे छानकर पानी पीना, सत्यसे वचन बोलना और मन पवित्रसे आचरना

पुनः महाभारतमें कहा है किः—

सश्रमेण यत् पाप अग्निना मस्मसात्कृतम् ॥

तत्पाप जाय ते तस्य मधुविदु मभक्षणात् ॥ १० ॥

अर्थ—महान् युद्ध करनेसे जितना पाप होता है और अग्निसँ गाँव बगैरः जलानेसे जितना पाप होता है, उतना पाप सहतका विदु खानेसे होता है सहत खानेमें ऐसा पाप है तोभी शास्त्र पढ़ानेवाले सहतका त्याग नहीं करते हैं सुन्नेवाले तो सहतका त्याग करेही कैसे ? वास्त प्रथम कथा वाचनेवालोंको दयालुतासे सहत खानेका त्याग करना कि जिससे श्रोताजनभी सुधारा कर सके. १२

विष्णुपुराणमें कहा है किः—

ग्रामाणां सप्तके दग्धे यत् पाप समुपघते ॥

तत् पाप जायते पार्थ जलस्यागलिते घटे ॥ १३ ॥

सर्वत्सरेण यत् पाप, कवचस्यैव जायते ॥

एकाहेन तदाप्नोति अपूतजल सग्रही. ॥ १४ ॥

अर्थ—हे पार्थ ! सात गाँव जलादौनेसे जितना पाप होता है उतना पाप घड़ेमें छाने बिगरका पानी भरनेसे होता है मच्छीमार वर्ष दिनतक जाल डालनेसे जितना पाप होवे उतना पाप एक दिन छाने बिगरका जलका उपयोग करनेवालोंको होता है. १३—१४

पुनः उसी पुराणमें कहा है किः—

यः कुर्यात् सर्वकार्याणी वसुपूतेन वारिणा ॥

स मुनि स महासाधु स योगी स महाव्रती. १५

अर्थ — जिस स्पडेसे छाने हुये पानीसे करूँ सय काम करता है वोही मुनी,
वोही बड़ा साधु, वोही योगी आर वोही बड़ा प्रताला जानना १५

एन इतिहास पुराणमें कहा है कि —

अहिंसा परम यान अहिंसा परमतप ॥

अहिंसा परमज्ञान अहिंसा परमपदम् ॥ १६ ॥

अहिंसा परमदान अहिंसा परमोदय ॥

अहिंसा परमोजाप अहिंसा परमशुभम् ॥ १७ ॥

तमेवमुत्तम धर्ममहिंसाधर्मरक्षणम् ॥

ये चरन्ति महात्मान विष्णुलोकं प्रजन्ति ते ॥ १८ ॥

अर्थ — अहिंसा यही उत्तम यान है, अहिंसा वही उत्तम तप है, अहिंसा वही
उत्तम ज्ञान है अहिंसा वही उत्तम पद है, अहिंसा वही उत्तम दान है, अहिंसा वही
उत्तम दम है, अहिंसा वही उत्तम जाप है, अहिंसा वही उत्तम शुभ है और अहिंसा
एव धर्म करना यही उत्तम धर्म है उस धर्मका जो महात्मा आचरण करते हैं
विष्णुलोकमें जाते हैं १६-१८

नाशपटल ग्रथमें श्रीकृष्णजीने युधिष्ठिरसे कहा है कि —

अभक्ष्याणि न भक्ष्याणि कर्ममूलानी भारत ॥

नूननोद्वेगमपनाणि र्जनीयानी सर्वतः ॥ १९ ॥

अर्थ — हे भारत ! कर्ममूल अभक्ष्य हैं वे न खाने चाहिये और नये पैदा हुए
अकुरादिसे पत्र वगैर भी त्याग करने चाहिये इसतरफ़ कहे हुये परभी कर्ममूल, ज
मीकर्म-सकरकर्म पडाते ग्तालु वगैर; एकादशीसे रोज यान एकादशीव्रत करके खा
हैं उसका कितना पाप है वो बुद्धिमानकोही विचार कर लेना योग्य है,

मदिरासे लिये कहा है कि —

मधुपाने मतिभ्रंशो नराणा जायते खलु ॥

धर्मेण तेभ्यो दातव्या न यान न च सत्कृत्या ॥ २० ॥

मद्यपाने कृते क्रोधो मान लाभश्च जायते ॥

मोहश्च मत्सरश्चैव दुष्टभाषणमैव च ॥ २१ ॥

मद्यमासे मधुनि च नरनीते बहि कृते ॥

उत्पद्यते विलीयते गु मन्मज्जतागम्य ॥ २२ ॥

अर्थ:—दारु पीनेमें मनुष्योंकी बुद्धिका भ्रंश होता है उसमें पापाचरण करने हैं; वास्ते वैसेको कोई वस्तु देनेसे धर्म नहीं होता है मदिरा पीनेवालोंको यान और सत्क्रिया फल रहित होती है। मदिरा पीनेसे क्रोध, मान, लोभ, मोह, भस्तर होता है और दुष्ट भाषणका उपयोग किया जाता है। औरभी कहा है कि मदिरा, मांस, सहत और छासमेंसे पहार निकाला गया मखनमें सूक्ष्म जंतुका समूह पैदा होता है और नाशभी होता है। मखनका दोष कहा है तोभी अन्यदर्शनी उसका कुछ दोष नहीं गिनते हैं और कहते हैं कि शास्त्रसे विरुद्ध नहीं हैं, इस वास्ते न्यायीको इस श्लोकसे शोचनेकी जरूरत है। २०-२२

अभक्ष्य भक्षणके दोष सबमें कहा है कि—

पुनमास वरमुक्त न तु मूलरुभक्षणम् ॥

भक्षणात् नरकं याति रजनात्सवर्गमाप्नुयात् ॥ २३ ॥

अर्थ:—पुत्रका मास खाना सो अच्छा, परंतु मूला खाना बुरा है। मूला खानेसे प्राणी नरकमें जाता है और उसका त्याग करनेसे स्वर्गमें जाना है। २३

इतिहास पुराणमेंभी लिखा है कि:—

यस्तु वृताक कालिंग मूलकाना च भक्षरः ॥

अतकाले स मृदात्मा न स्मरिष्यति मा भिये- ॥ २४ ॥

अर्थ:—हे भिये ! वेंगन, कलिंगड और मूले खानावाला प्राणी अतकालमेंभी—
मुझको याद न कर सकेगा याने ये चीज खानेवाला अर्णी होता है उससे अतसमय
मुझको याद न करनेसे वो दुर्गतिमें जाता है। २४

शिवपुराणमेंभी कहा है कि:—

यस्मिन् गृहे सदा नाथ, मूलक पचति जनः ॥

श्मशानं तुल्यं तद्देशं पितृभिः परिवीजितम् ॥ २५ ॥

मूलकेन समं भोज्यं यस्तु भुङ्क्ते नराधमः ॥

तस्य बुद्धिर्न रचयेत् चाद्रायणं शरीरीणः ॥ २६ ॥

भुङ्क्ते हलाहलं तेन कृतं चाभक्ष्य-भक्षणम् ॥

वृताकं भक्षणाच्चापि नरायात्येव रौरवम् ॥ २७ ॥

अर्थ:—हे नाथ ! जिसके मकानमें हमेशा मूलेका शाख या उसके सादित भाजी तैयार की जाती है उसका मकान श्मशान (मग्घट) के समान है, और उस मकानका पि-

तृलोगोंने त्याग किया है मूलेके साथ जिस चीजका जो भोजन करता है वो मनुष्य अधम गिना जाता है—और उसकी बुद्धि चांद्रायणादि व्रतोंसें करकेभी शुद्ध नहीं होती. जिसने अपक्ष्य—मूले, वंगन वगैरः खाया होय उसने दलाहल सहर पीया है ऐसा ममक्षना और वो माणी अतमें रौरव नामक नरकमें जाता है. २५-२७

पद्मपुराणमें कहा है कि:—

गोरस मापमध्ये तु मुद्गादिके तथैव च ॥

भक्षयेत्त भवेत् नून मासतूल्य युधिष्ठिर. ॥ २८ ॥

अर्थ:—हे युधिष्ठिर ! दूध, दही, छास ये उर्दसें मुगमें या दाल होनेवाले द्वि-दलमें डालनेसें वो मांस तूल्य हो जाते हैं, वास्ते ये ग्वाना और मांस खाना ये दोनु बरोबर हैं. २८

रात्रीभोजनके बारेमेंभी कहा है कि:—

अस्तगते दिवानाथे आपोरुधिर मृच्यते ॥

अन्नमांससममोक्त मार्कंडेन महर्षिणा. ॥ २९ ॥

चत्वारो नरकद्वार मथम रात्रिभोजनम् ॥

परस्त्रिगमन चैव सधानानन्तकायिका ॥ ३० ॥

अर्थ:—सूर्य अस्त हुवे बाद पानी पीना सो लोहीके समान है, और अन्न मांसके समान हैं. करकके चार द्वार हैं उसमें पहला रात्रिभोजन, दूसरा परस्त्रीगमन, तीसरा आ चार वगैरः खाना और चौथा मूले वगैरः अनतकाय भक्षण करना सो हैं

इस श्लोकमें रात्रीभोजन, परस्त्रीगमन, धूप बतलाये हुवे विगमका आचार कि जिसमें जतु पड़ जाते हैं, और अनतकाय याने मूले विगममें अनतजीव है इन चारोंका सेवन करनेद्वारा नरकगामी है, ऐसा बतलाया है वास्ते इन्होंका त्याग करना. २९-३०

